

9735

مجلس اذاعت

ڈاکٹر عبد الواحد علی پوتا،

مخدوم امیر احمد

مدیر:

علامہ مصطفیٰ قاسمی

الرحیم

جلد ۵	ماہ جون ۱۹۶۷ء مطابق صفر ۱۳۸۷ھ	نمبر ۱
-------	-------------------------------	--------

فہرست مضامین

۲	مدیر	شذرات
۵	مترجم محمد ایوب قادری	امداد فی مآثر الاجداد
۱۶	شبیر احمد غوری	سیالکوٹی عبقریت کا ایک نادر شاہکار { الددة الثمينة
۲۹	مولانا نسیم احمد امروہی	{ سراج الہند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی
۴۵	ضیاء	علمائے کرام کا سیمینار
۶۳	مولانا عبدالحمید سواتی	مسئلہ وحدۃ الوجود میں راہ اعتدال
۷۵	وقار اشدی	{ مشرقی پاکستان کے صوفیائے کرام حضرت سید نصیر الدین اوردان کی اولاد

شذرات

ہمارے ہاں کافی تیزی سے تعلیم پھیل رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ روزانہ اخبارات کی اشاعت بھی بڑھ رہی ہے۔ ادبی رسالوں اور ادبی کتابوں میں بھی برابر اضافہ ہو رہا ہے۔ عام لوگوں اور بالخصوص خواتین اور لڑکیوں کا اخبارات، رسالے اور کتابیں پڑھنے کا شوق رُوبہ ترقی ہے یہ صحیح ہے کہ اس کے ساتھ مذہبی رسالے اور مذہبی کتابیں بھی چھپ رہی ہیں، جو ایک حد تک قوم کے مذہبی مطالعہ کی پیاس بجھاتی ہیں، لیکن ان میں سے اکثر رسالے اور مذہبی تصنیفات خاص خاص جماعتوں کی ہیں، گو ان کا موضوع اسلام ہی ہوتا ہے لیکن وہ اسلامی معلومات کو بالعموم اپنی مخصوص جماعتی اغراض کے تحت پیش کرتی ہیں۔

غرض تعلیم کے فروغ سے قوم میں پڑھنے والوں کا جو ایک بڑا طبقہ

پیدا ہو رہا ہے ، اس کے لئے اس طرح کا اسلامی ادب نہ ہونے کے برابر ہے ، جو مخصوص فرقوں اور مذہبی سیاسی جماعتوں سے بالاتر ہو اور اسلام کے بارے میں ضروری معلومات بہم کرے ۔

بعض دوسرے اسلامی ملکوں میں اس طرح کے اسلامی ادب کی قومی ضرورت کو وہاں کے محکمہ ہائے اوقاف پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ۔ مثال کے طور پر مصر کا محکمہ اوقاف اسلام کی جواہرات الکتب ہیں انہیں شائع کرتا ہے اور اس قدر کم داموں پر خریداروں کو فراہم کرتا ہے کہ ایک عام دکاندار بھی انہیں خرید کر گھر میں اپنی ذاتی لائبریری بنا سکتا ہے ۔ خوش قسمتی سے ہمارے ہاں آفسٹ کی چھپائی کا عام رواج ہو چلا ہے ۔ اور اگر ایک دفعہ آفسٹ کی کتابت پر کچھ رقم خرچ کر لی جائے ، تو آپ اس سے جتنی چاہیں کتابیں چھاپ سکتے ہیں ۔

قاہرہ ہی میں ایک اور ادارہ مجلس اعلیٰ للشئون الاسلامیہ ہے ، وہ بھی بڑی کثرت سے اسلامی موضوعات پر رسائل چھاپتا ، اور انہیں تقسیم کرتا ہے ۔ آج کل تمام ترقی پذیر ملکوں میں پڑھنے کا شوق پیدا ہو رہا ہے ، اور لوگ کچھ نہ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں ۔ اب اگر اُن کو پڑھنے کے لئے اچھا مواد نہیں ملے گا ، تو وہ اس مواد کو پڑھیں گے جو ان تک بآسانی پہنچتا ہے ۔ اور ظاہر ہے اس سے وہ متاثر بھی ہوں گے ۔ مصر اور بعض دوسرے اسلامی ملکوں میں محکمہ اوقاف نے اس ضرورت کو محسوس کیا ، اور اب وہ کافی بڑی مقدار میں اور بہت سستا اسلامی ادب شائع کر رہے ہیں ۔

بے شک محکمہ اوقاف مغربی پاکستان کی مالی اعانت سے تصوف

کی بعض نایاب کتابیں شائع کی گئی ہیں۔ اور محکمہ کا یہ کام واقعی قابل تعریف ہے۔ اس کے زیر نگرانی کچھ رسائل بھی شائع ہوئے ہیں، لیکن کتابوں کی نشر و اشاعت کے اس سلسلے کو اور آگے بڑھانا چاہیئے۔ مثال کے طور پر اخلاق و معاملات کے متعلق احادیث کا ایک انتخاب کر دیا جائے، اس انتخاب کا اردو اور بعض دوسری علاقائی زبانوں میں ترجمہ ہو، اور اسے زیادہ سے زیادہ تعداد میں چھاپ کر کم سے کم داموں میں فروخت کیا جائے، یہ محکمہ اوقاف کی ایسی خدمت ہوگی جس کے مفید اثرات نسل بعد نسل جائیں گے۔

اُن دنوں ریڈیو پاکستان سے صبح کی خبروں کے بعد ”قرآن مجید اور ہماری زندگی“ کے عنوان کے تحت ہر روز دس منٹ کی ایک تقریر ہوتی ہے ان تقریروں ہی میں سے بعض میں کچھ اور اضافہ کر کے اگر چھاپا جائے، تو وہ مفید رہیں گی اور اصلاح اخلاق میں معاون ثابت ہوں گی۔ اصلاحی، اخلاقی اور قومی تعمیر میں مدد دینے والے اسلامی ادب کی آج بڑی سخت ضرورت ہے، وہ ایسا ادب ہو، جو عوام تک پہنچے، اس لئے اُس کا عام فہم اور سستا ہونا ضروری ہے۔ یہ کام ہمارے ہاں کا محکمہ اوقاف ہی کر سکتا ہے۔

املا دی ماثر الاجداد

مؤلفہ: شاہ ولی اللہ محدث دہلوی

مترجمہ: پروفیسر محمد ایوب قادری ایم اے

(۲)

شیخ وجیہ الدین

شیخ وجیہ الدین شجاعت و تقویٰ سے بدرجہ کمال متصف تھے۔ حضرت والد (شیخ عبدالرحیم) قدس سرہ فرماتے تھے کہ میرے والد رحمۃ اللہ علیہ

کا محمول تھا کہ روزانہ دن رات میں قرآن شریف کے دو پارے تلاوت کرتے تھے اور اس تلاوت کو سفر، حضر، غم اور خوشی میں ترک نہیں کرتے تھے۔ جب بوڑھے ہو گئے اور قوت بینائی کم ہو گئی تو علی خطا میں لکھا ہوا قرآن کریم اپنے پاس رکھتے تھے اور وہ سفر میں بھی ان سے جدا نہیں ہوتا تھا۔ نیز فرماتے تھے کہ وہ کسی کے کھیت میں اپنا گھوڑا نہیں ڈالتے تھے اگرچہ سارا شکر اس کھیت میں سے گزرتا تھا اور ان کو بعض اوقات متعارف راستہ سے ہٹ کر چلنا پڑتا تھا۔

تقویٰ

(شیخ عبدالرحیم) فرماتے تھے کہ کسی لڑائی میں ان (شیخ وجیہ الدین) کا ساز و سامان کم ہو گیا، کھانے پینے کا سامان بھی مہیا نہ ہوا ان کے ساتھی زبردستی گاؤں کے مولیشی لے لیتے تھے اور کھاتے تھے۔ اور انہوں نے ایسی پرہیزگاری کی کہ دو تین فالتے ہو گئے اور قوت

بالکل ساقط ہو گئی تو ذرا حق حقیقی جل شانہ کی رزاقیت نے اس صورت میں ظہور فرمایا کہ اتفاق سے وہ چابک سے زمین کو کبیر رہے تھے جیسا کہ فکر کے وقت ہوتا ہے، وہاں سے ان کی خوراک کے بقدر چنے ملے چونکہ گری پڑی چیز کا کوئی مالک نہیں ہوتا ہے اس لئے ان چمنوں کو دھویا، پاکیزہ کیا پھر اُبالا اور تناول کیا۔

نیز شیخ عبدالرحیم فرماتے تھے کہ میرے والد (شیخ وجیہ الدین) رحمۃ اللہ علیہ خدام، ملازمین اور گھسیاروں وغیرہ کے ساتھ ایسی شفقت اور انصاف سے پیش آتے تھے کہ اس زمانہ کے متقیوں سے کم ایسا برتاؤ دیکھا گیا ہے۔

بیعت | نیز فرماتے تھے کہ ایک سفر میں میرے والد (شیخ وجیہ الدین) رحمۃ اللہ علیہ نے کسی ولی کی ولایت کے بعض ایسے شواہد ملاحظہ کیے کہ انہوں نے ان سے بیعت کر لی اور صوفیوں کے اشغال میں مصروف ہو گئے۔ کم گوئی کی عادت ڈالی اور لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا اور اس سلسلہ میں انہوں نے ایسا کمال حاصل کیا کہ اس زمانے کے صوفیوں میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔

کاتبِ حروف (شاہ ولی اللہ رحمہ) کہتا ہے کہ شیخ مظفر رہائی میرے والد (شیخ عبدالرحیم) اور شیخ ابوالرضا محمد (تایا) کے متعلق ان (شیخ وجیہ الدین) کے ارتباط کو بیان کرتے تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں (شیخ عبدالرحیم و شیخ ابوالرضا محمد) ان کی شیرینی (اشغال صوفیہ) سے سیراب ہوتے ہوں گے اور ان دونوں نے اس منبعِ زلال سے فیض حاصل کیا ہو گا۔

حضرت والد (شیخ عبدالرحیم) قدس سرہ ان (شیخ وجیہ الدین) کی بہادری کی بہت سی حکایتیں بیان کرتے تھے۔ اس سلسلہ کی کچھ حکایتیں میں اس کتاب میں لکھتا ہوں تاکہ اس خاندان کے لوگوں کو اخلاقِ فاضلہ کے حاصل کرنے پر تہنیت ہو اور عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔

سید حسین کی ہمراہی | ان حکایات میں سے ایک یہ ہے کہ (شیخ عبدالرحیم) فرماتے تھے

۱۔ ان بزرگ کا نام نہیں لکھا۔

۲۔ شیخ مظفر رہائی کا حال نہیں ملتا۔ مآثر الاحیاء (تذکرہ صدیقیان رہتک) بھی ان کے ذکر سے خالی ہے۔

کہ میری عمر چار سال کی تھی کہ وہ (شیخ وجیہ الدین) سید حسین کے ہمراہ جو زمانہ کا ایک مشہور بہادر تھا، سرزمین مالوہ میں قصبہ دھامونی وغیرہ کی طرف گئے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ وہاں ایک کافر نے جو شجاعت و دلیری میں مشہور و معروف تھا، بغاوت و فساد اختیار کیا۔ بہت کوشش کے بعد وہ سید حسین کی ملاقات کے لئے آیا۔ پہرہ داروں نے چاہا کہ اس کو بغیر ہتھیاروں کے مجلس میں لائیں۔ وہ اس بات پر راضی نہ ہوا۔

جب اس سلسلہ میں زیادہ بحث و تکرار ہوئی تو اس نے سید حسین سے کہلا کر بھیجا کہ تم سپاہی ہو اور تمہارے پاس کافی جماعت ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی کہ ایک آدمی کو بغیر ہتھیاروں کے نہیں چھوڑتے کہ تمہاری مجلس میں آ سکے۔ سید حسین اس بات سے متاثر ہوئے اور حکم دیا کہ کوئی شخص اس کے ہتھیاروں سے تعرض نہ کرے۔

(شیخ عبد الرحیم) فرماتے تھے کہ اس کی بشاشت کی صورت آج تک میرے خیال میں موجود ہے۔ وہ پان کھارہا تھا اور آہستہ آہستہ چل رہا تھا جیسے کہ شادی کی مجلس میں آ رہا ہے جب میرے والد (شیخ وجیہ الدین) رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ شخص ضرور اس مجلس میں ہاتھ پائی کرے گا انہوں نے فوراً ایک خدمتگار کو بلایا اور میری طرف اشارہ کیا کہ اس لڑکے کو کسی اپنی جگہ کھڑا کر دو۔ تاکہ اس جھگڑے میں اسے کوئی نقصان نہ پہنچے۔

جب وہ نزویک آیا تو سلام کرنے کے مقام سے آگے بڑھ گیا۔ دربان نے کہا کہ اس جگہ سے سلام کر دو اور آگے مت بڑھو۔ اس نے دربان کے کہنے پر توجہ نہ دی اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ سید حسین کے پاؤں کو بوسہ دوں تاکہ میرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ جب نزدیک پہنچا تو اس نے سید حسین کے اوپر تلوار چلائی۔ سید حسین بعجلت تمام ایک طرف ہو گئے اور شمشیر سید حسین کے تکیہ پر پڑی اور اس کو کاٹ دیا، اس نے دوسری مرتبہ پھر

۷ چار سال کے بچہ کو لڑائی میں ساتھ لے جانا سمجھ میں نہیں آیا، ممکن ہے "چہارہ" ہو اور طباعت میں "وہ" کا لفظ رہ گیا ہو۔

تلووار اٹھائی اور سید حسین کے مارنے کا ارادہ کیا کہ میرے والد (شیخ وجیہ الدین) پھرتی سے اس کے پاس پہنچ گئے اور خنجر کی ایک ضرب سے اس کو دھملا جہنم کیا۔

بے مثال بہادری

(ان کے بہادری کے قصوں میں سے) یہ بھی ہے کہ (شیخ عبدالرحیم) فرماتے ہیں کہ اسی علاقہ میں ایک دن سید حسین لڑائی میں شریک ہوئے۔ جب موافق و مخالف (دونوں طرف) کی صفیں آراستہ ہو گئیں تو رئیس کفار اکیلا گھوڑے پر سوار، تلوار گردن میں جمائی کھینے ہوئے آگے بڑھا اور بلند آواز سے پکارا کہ میں نلای (شخص) ہوں اس معرکے میں اکیلا کھڑا ہوں اگر چاہتے ہو کہ مجھے قتل کرو تو کر سکتے ہو۔ لیکن بہادری کی شرط یہ ہے کہ سید حسین اکیلا مجھ سے مقابلہ کرے۔ سید کی لگ بھاشمی حرکت میں آئی۔ وہ (سید حسین) اپنے گھوڑے کو صف سے باہر لائے اور اس کے مقابلہ میں مشغول ہو گئے۔ اس کافر نے عجب چابک دستی کی جلدی سے تلوار چلا دی، سید حسین نے اس کو اپنی ڈھال پر لیا، اس تلوار نے ڈھال کی ایک کل (دستہ) کو کاٹ دیا اور دوسرے دست میں اٹک گئی۔ جب اس راجانے اس تلوار کو پوری قوت سے ڈھال میں سے کھینچا تو سید حسین گھوڑے سے گر گئے۔ کافر گھوڑے سے کود پڑا اور سید حسین کے سینہ پر بیٹھ گیا اور ان کو قتل کرنے کی سوچنے لگا میرے والد (شیخ وجیہ الدین) اسی وقت اس کے پاس پہنچے اور تلوار کی ایک ضرب سے اس کی زندگی کی رستی کو کاٹ دیا۔

جب وہ اس جگہ سے اٹھ گئے اور ہر ایک اپنے اپنے ٹھکانے پر آ گیا تو ایک دوسرا سوار پہلے کے ہم شکل آگے بڑھا۔ اور بلند آواز سے پکارا کہ میں فلاں ہوں اور مقول کا بھائی ہوں، تمہارے سامنے اکیلا کھڑا ہوں جو کوئی چاہے اس سے کہو کہ وہ مجھے مارے لیکن بہادری کی شرط یہ ہے کہ میرے بھائی کا قاتل مجھ سے مقابلہ کرے۔ میرے والد (شیخ وجیہ الدین) اس کی طرف متوجہ ہوئے اور چند مختلف ضربوں کے بعد اسے جہنم رسید کیا۔

ایک ساعت کے بعد اس صورت اور شہادت کا تیسرا سوار ظاہر ہوا (اس نے بھی) اسی

طرح اپنا مقابل طلب کیا۔ میرے والد پھر مذاکرہ کے لئے آگے بڑھے اس نے میرے والد کی دونوں کلائیوں کو پکڑ لیا اور چاہا کہ زمین پر دسے مارے یا اپنے گھوڑے پر ڈال لے۔ وہ مدافعت اور مزاحمت کرتے تھے۔ آخر انہوں نے دیکھا کہ کافر زیادہ قوی ہے تو پھر انہوں نے بطور حیلہ کہا کہ

’ہاں اس امیر کو اس کے پیچھے سے مت مار‘

اور وہاں کوئی آدمی نہ تھا۔ کافر نے اپنا منہ پیچھے کی طرف پھیرا، اس وقفہ میں درحقیقت اس کے بازو کی قوت کمزور پڑ گئی۔ انہوں نے اپنے کو اس سے رہائی دلائی اور خنجر سے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس مقابلہ کے بعد کفار کو شکست ہوئی اور اسلام کا لشکر مظفر و منصور اپنے پڑاؤ پر آیا۔

تین دن کے بعد ایک بڑھیا ان کا نام پوچھتی پوچھتی ان کے خیمہ پر آئی اور کہا کہ میں ان تینوں مقتولوں کی ماں ہوں۔ میں سمجھتی تھی کہ دنیا میں کوئی شخص میرے بیٹوں سے زیادہ شجاع اور بہادر نہیں ہے۔ خدا کی تجھ پر رحمت ہو کہ تو سب سے بہتر ہے۔ میں نے ان کے بجائے تجھے خزانہ اختیار کیا۔ میری یہ خواہش ہے کہ تو مجھے اپنی ماں کہہ اور کچھ دنوں گاؤں میں میرے پاس رہے تاکہ تجھے خوب دیکھوں اور مقتولوں کی طرف سے تسلی پاؤں۔

انہوں (وجیہ الدین) نے اپنے خادم سے کہا کہ میرے گھوڑے پر زین، کسو۔ اُن کے اعزہ کے گردہ میں سے جو ان کے بھائی بند تھے وہ مانع ہوئے اور کہا کہ تعجب ہے کہ تم جیسا عقل مند آدمی اس قسم کی حرکت کرے وہ اس جماعت کے منع کرنے کو کسی شہر میں نہ لائے۔ اس گروہ نے سب کیفیت (سید حسین کو بتائی۔ سید حسین نہایت عجلت کے ساتھ ان کے خیمہ میں آئے اور موگہ قسم دلا کر ان کو اس طرف جانے سے باز رکھا۔ جب انہوں نے کوئی چارہ نہ دیکھا تو انہوں نے اس بڑھیا کو چلایا اور کہا کہ اسے

ماں ! یہ لوگ مجھے نہیں چھوڑتے کہ میں (تیرے ساتھ) چلوں۔ لیکن کچھ روز کے بعد تیرے گاؤں میں آؤں گا۔ کچھ دنوں کے بعد جب احباب غافل ہو گئے تو وہ سوار ہو کر اس بڑھیا کے گھونچ گئے۔ وہ بڑھیا ایسی محبت، اخلاص اور تعظیم سے پیش آئی کہ حقیقی والدہ (اور اس میں کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا تھا)۔

حضرت والد (شیخ عبدالرحیم) نے فرمایا کہ بارہا میں اس کے یہاں جاتا رہا۔ میں اس کو دادی کہتا تھا اور وہ محبت میں کمی نہیں کرتی تھی بلکہ میں نے اپنی دادی کو نہیں دیکھا تھا اور بچپن میں، میں نہیں سمجھتا تھا کہ اس بڑھیا کے علاوہ میری دوسری دادی بھی ہے لے

شاہ شجاع کی لڑائی میں شرکت | ان (شیخ وجیہ الدین) کا یہ بھی واقعہ ہے کہ والد صاحب نے فرمایا کہ جب عالمگیر بادشاہ ہوا تو اس کے بھائی شاہ شجاع نے لٹاکہ کی طرف خروج کیا۔ عالمگیر اس سے لڑنے کے لئے متوجہ ہوا اور (شیخ وجیہ الدین) بھی عالمگیر کے لشکر میں تھے سخت لڑائی ہوئی دو لشکر تباہ ہوئے۔ آخر دو تین مسرت ہاتھیوں نے شاہ شجاع عالمگیر کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ ہر ہاتھی کے پیچھے زہ پوشوں کی ایک جماعت تھی۔ جب یہ صورت ظہور پذیر ہوئی تو عالمگیر کے لشکر میں تفر پڑ گیا۔ اور ہر ایک کسی (تہ کسی) طرف کو چلا گیا۔ عالمگیر کے ہاتھی کے ارد گرد بہت تھوڑے سے آدمیوں کے سوا کوئی موجود نہ تھا۔

اس وقت میرے والد (شیخ وجیہ الدین) علیہ الرحمہ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ ان ہاتھیوں میں سے کسی ایک پر حملہ کر دیں۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ جان دینے کا وقت ہے ایسے موقع پر استقامت ہر کسی سے ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ ہاں جو کوئی علیحدگی چاہتا ہے اسے میری طرف سے اجازت ہے۔ سوائے چار آدمیوں کے اکثر ساتھیوں نے علیحدگی اختیار کر لی۔

فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے رفیقوں میں سے کوئی ہماری محبت میں شریک ہو گا تو یہی

چار آدمی ہوں گے۔ ان چار آدمیوں نے ان کے شکار بند کو مضبوطی سے پکڑا اور آپس میں ملے کیا کہ جہاں کہیں وہ (شیخ وجیہ الدین) ہوں گے ہم بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ اس کے بعد اس ہاتھی پر جو زیادہ سرکشی کر رہا تھا، حملہ کر دیا اور توقف کیا۔ یہاں تک کہ ہاتھی نے اپنی سونڈ کو ان کی طرف اٹھایا اور چاہا کہ ان کو گھوڑے سے اٹھا دے یا گرا دے، اس وقت انہوں نے تلوار کے ایک حملہ سے اس کی سونڈ کو نیچے کی طرف سے کاٹ ڈالا، ہاتھی ایک خوف ناک آواز نکال کر بھاگا اور اس کا نقصان اس کی جماعت کو ہوا۔ یہ پہلی فتح تھی جسے عالمگیر نے اس معاملہ کو اپنی آنکھ سے دیکھا اور فتح کے بعد چاہا کہ ان کے منصب کو زیادہ کر دے۔ انہوں نے استغناء اختیار کیا اور قبول نہ کیا۔

سید شہاب الدین کی سرزنش | ان کے واقعات میں یہ بھی ہے کہ (شیخ عبدالرحیم) فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ سید شہاب الدین کو بادشاہ کی طرف سے محاسبہ پیش آیا وہ اس کے فیصل (مضامین) بن گئے اور جب اس نے رقم کے ادا کرنے میں تاہل کیا تو پھر ان (شیخ وجیہ الدین) سے مطالبہ کیا گیا۔ اس سلسلہ میں انہوں نے اس (شہاب الدین) سے گفتگو کی، اس نے کہا کہ میرے پاس روپیہ بالکل نہیں ہے، تلوار حاضر ہے۔

انہوں نے یہ سُن کر تبسم کیا اور کہا کہ شمشیر پکڑنا آسان ہے مگر اس کی ذمہ داری سے برآنا مشکل ہے۔ اس کی غیرت حرکت میں آئی۔ اس نے ان پر خنجر چلایا جس کو انہوں نے

۱۔ جادوناٹھ سرکار نے اپنی کتاب 'ہسٹری آف اورنگ زیب' جلد دوم میں شجاع کے مقابلہ اور جنگ کا تفصیلی ذکر کیا ہے اور اس سلسلہ میں انیسویں اور تیسویں باب میں بہت تفصیل بیان کی ہے اس میں اورنگ زیب کے دقار، تحمل، تہجد گزاری اور رجوع الی اللہ کا اکثر ذکر کیا ہے حالانکہ جادوناٹھ سرکار نے موقعہ بے موقعہ اپنے تعصب کا اظہار کیا ہے مگر ان ابواب میں کہیں اس بیان کا تاثر نہیں ملتا۔

(ہسٹری آف اورنگ زیب از جادوناٹھ سرکار جلد دوم باب انیس و تیس، کلمہ ۱۹۱۲ء)

بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا اور سیدھے ہاتھ سے اس کے طپانچہ مارا وہ اذندھا ہو کر زمین پر گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔

ایک خادم سے انہوں نے فرمایا کہ اس کو رسی سے باندھ دے۔ اور اس کے گھوڑوں اور اونٹوں کو طویلے سے لے آئے۔ ایک ساعت کے بعد اسے ہوش آیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ تیرا ڈینگیں مارنا کہاں گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے کوئی کمی نہیں کی۔ بہار ہاتھ میرے ہاتھ سے پہلے حرکت میں آ گیا۔ مجھے سخت چوٹ آئی۔ میں بے ہوش ہو گیا اس میں میری کیا تقصیر ہے فرمایا تو ٹھیک کہتا ہے خادم کو یہ اشارہ کیا کہ رسی اس سے علیحدہ کر دے۔ اور اس کے ہاتھ میں خنجر دے دے۔ اس نے (خنجر) لے لیا اور چاہا کہ حملہ کرے۔ اس کے جسم پر عشر طاری ہو گیا اور وہ حملہ نہ کر سکا حضرت (شیخ عبدالرحیم) نے یہ واقعہ خود اپنی آنکھ سے دیکھا تھا۔

قوتِ قلب کا مظاہرہ | ان ہی کے واقعات میں سے ہے کہ حضرت (شیخ عبدالرحیم) فرماتے تھے کہ میرے والد کے قلب کی قوت اس حد تک تھی کہ کسی لڑائی میں سخت مقابلہ ہوا۔ دونوں طرف سے کثیر جماعت مقتول ہوئی اور آخر فتح مسلمانوں کو ہوئی جب مسلمانوں کا سردار اپنے ٹھکانے پر پہنچا تو رات کے وقت اس لشکر کے سردار کی ایک جماعت نے اس کے حضور میں مقتولوں کی تعداد کے متعلق مناظرہ کیا۔ ہر ایک نے رائے ظاہر کی۔ انہوں (شیخ وجیہ الدین) نے کہا کہ میرے خیال میں آتا ہے کہ معرکہ میں دونوں طرف کے دوسو آدمی (کام آئے) ہوں گے۔ یا اس تعداد سے پانچ زیادہ یا پانچ کم ہوں گے۔ اور جو لوگ شکست کھا کر بھاگ گئے ان کا حال معلوم نہیں۔

حاضرین نے تعجب کیا۔ اس جماعت کے تعجب کرنے سے ان کے دل میں فکر پیدا ہوئی اور چاہا کہ حقیقت حال پر مطلع ہوں۔ وہ اس مجلس سے ایسے اٹھے جیسے کوئی قضائے حاجت کو جاتا ہے۔ اور اس اندھیری رات میں جب کہ بادل اور بجلی گرج رہی تھی میدان جنگ کی طرف چل پڑے اور بہت احتیاط کے ساتھ ان (مقتولین) کو شمار کیا۔ اسی دوران ان کا ہاتھ ایک زخمی پر پڑا کہ جس میں زندگی کی ریق باقی تھی۔ اس نے چیخ ماری۔ انہوں نے اس کو تسلی دی اور اس کو اپنا نام بتایا۔

اس کے بعد ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کچھ لڑائی گاؤں کے درمیان میں بھی ہوئی تھی، اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اور ان مقامات کو خوب دیکھا جہاں احتمال تھا، اسی دوران میں ان کا ہاتھ ایک بڑھیا پر پڑ گیا کہ جو لڑائی کے وقت ایک گوشہ میں چھپ گئی تھی۔ اس نے بھی چیخ پکار کی۔ اس کو بھی انہوں نے تسلی دی اور اس کو بھی اپنا نام بتلایا۔

مقتولین کی تعداد ان (شیخ وجیہ الدین) کے کہنے کے مطابق نکلی۔ وہ لشکر میں واپس آئے اور اس مجلس کو اسی طرح بیٹھا ہوا پایا۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا اور دیکھا تھا وہ (اس مجلس کو) بتایا۔ اس بات سے ان کو اور بھی تعجب ہوا۔ اس سردار نے تقریباً سو آدمی مشعلوں کے ساتھ مقرر کئے تاکہ وہ مقتولین کو شمار کریں اور ان دونوں آدمیوں کو لادیں۔ یہ جماعت اس وقت اور مقام کی ہیبت کی وجہ سے نہیں چاہتی تھی کہ جائے، بالآخر امید ان جنگ کو روانہ ہوئی، مقتولین کو شمار کیا اور ان دونوں آدمیوں کو لائی۔ ان (شیخ وجیہ الدین) کے کہنے کے موافق ظاہر ہوا اور ان دونوں نے (جن کو وہ ساتھ لائے تھے) ان (شیخ وجیہ الدین) کے نام سے (لوگوں کو) مطلع کیا۔ ان کے اس طرح کے نوادر اور واقعات بہت سے ہیں۔

القلیل ینبئ عن الکثیر

والغرفۃ یحکی عن البحر الکبیر

شیخ رفیع الدین محمد بن قطب عالم بن شیخ عبدالعزیز کی لڑکی کے ساتھ ان (شیخ

اولاد

وجیہ الدین) کی شادی ہوئی تھی (جس سے) تین لڑکے پیدا ہوئے۔

(۱) مخدومی شیخ ابو الرضا محمد۔ (۲) مخدومی شیخ عبدالرحیم۔

(۳) مخدومی شیخ عبدالحکیم۔

والد صاحب (شیخ عبدالرحیم) فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد ایک رات

شہادت

تہجد کی نماز ادا کر رہے تھے (ان کو) ایک سجدے میں بہت دیر ہوئی یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ ان کی روح ان کے جسم سے نکل گئی۔ جب حالت درست ہوئی تو اس بہت دیر (کے سجدے) کے بارے میں میں نے سوال کیا۔ فرمایا کہ مجھے غیبت واقع

ہوتی اور وہاں مجھے اپنے ان عزیزوں کے بارے اطلاع ملی جو شہید ہو گئے تھے۔ ان کے حالات و واقعات مجھے بہت پسند آتے اور میں نے حضرت حق سبحانہ کی جناب سے شہادت کی درخواست کی اور بہت زیادہ گڑ گڑایا یہاں تک کہ مجھ پر قبولیت ظاہر ہو گئی اور دکن کی طرف کا حکم ہوا کہ شہادت کی جگہ وہاں ہے۔

اس واقعہ کے بعد از سر نو سفر کا اسباب مہیا کیا۔ حالانکہ نوکری چھوڑ چکے تھے اور اس کام سے ایک نفرت سی ہو گئی تھی گھوڑا خریدا اور اس طرف (دکن) کو چل دیئے اور ان کو یہ گمان ہوا کہ 'سیوا' سے (مقابلہ کا اشارہ) ہوگا کہ جو اس وقت کفار کا سردار تھا بلکہ جس سے مسلمانوں کے قاضی کی نسبت بہت سخت بے حرمتی ظہور میں آتی تھی بلکہ

جب وہ برہان پور پہنچے تو ان کو منکشف ہوا کہ وہ شہادت کے مقام کو پیچھے چھوڑ آتے ہیں۔ اسی طرف واپس لوٹے، اثنائے راہ میں بعض تاجروں کے ساتھ انہوں نے موافقت کا عہد باندھا۔ (جو تاجر) اصلاح و تقویٰ سے آراستہ تھے اور یہ ارادہ کیا کہ قصبہ 'ہنڈیا' کے راستہ سے ہندوستان کو آئیں۔ اسی دوران میں ایک بوڑھا آدمی (ان کے) سامنے آیا کہ جو گرہ تا پڑتا چلا جا رہا تھا۔ انہوں نے اس کے حال پر رحم کیا اور اس سے مقصد پوچھا۔ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ دہلی جاؤں۔ انہوں (شیخ وجیہ الدین) نے فرمایا کہ میرے ملازموں سے تین پیسے یومیہ لو۔ وہ بوڑھا کافروں کا جاسوس تھا۔

جب وہ لوگ 'نوبھیا' کی سرائے میں پہنچے کہ جو دریائے فریدہ سے دو تین منزل ہندوستان کی طرف ہے۔ جاسوس نے اپنے بھائیوں (ساتھیوں) کو خبر کر دی۔ سرائے میں ڈاکوؤں کی ایک جماعت آگئی۔ اور وہ (شیخ وجیہ الدین) اس وقت قرآن شریف کی تلاوت میں مشغول تھے۔ اس گروہ میں سے تین آدمی آگے بڑھے (اور پوچھا) کہ وجیہ الدین کون

۱۔ سیواجی کا انتقال ۴ اپریل ۱۹۷۸ء کو ہوا لہذا اس سے قبل کا یہ واقعہ ہوگا۔

۲۔ اس واقعہ کی تفصیل نہیں دی۔

۳۔ در نسخہ الف تو تیریا۔

ہے؟ جب انہوں (ڈاکوؤں) نے پہچان لیا تو کہا کہ ہمیں تم سے کچھ مطلب نہیں ہے۔ ہم جاننے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ مال بھی نہیں ہے۔ اور ہماری جماعت میں سے ایک آدمی پر تمہارا حق نمک (احسان) بھی ہے لیکن یہ تاجر اپنے ساتھ فلاں فلاں مال رکھتے ہیں۔ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔

چونکہ اس سفر کا اصلی سبب ان (شیخ وجیہ الدین) کو معلوم تھا۔ لہذا وہ اس رفاقت کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے۔ اور قتل و غارت گری کو روکنے کے لئے آگے بڑھے۔ اسی دوران میں ان کو بائیس زخم آئے اور ایک زخم سے ان کا سرتن سے جدا ہو گیا۔ اس کے باوجود تکبیر کہتے ہوئے انہوں نے پچاس قدم تک کفار کا تعاقب کیا، اس کے بعد ایک عورت یہ حال دیکھ کر بہت متعجب ہوئی اسی وقت وہ گر پڑے اور وہیں وہ دفن ہوئے۔

حضرت والد (شیخ عبدالرحیم) فرماتے تھے کہ ایک دن وہ نظر آئے اور زخموں کے مقامات دکھلائے۔ میں (شیخ عبدالرحیم) نے ان کے ثواب کے لئے کوئی چیز صدقہ دے دی۔ اور شیخ عبدالرحیم فرماتے تھے کہ میں چاہتا تھا کہ ان کے جسم کو منتقل کر دوں کہ ایک اور مرتبہ وہ (شیخ وجیہ الدین) نظر آئے اور اس بات سے منع کیا۔ ان (شیخ وجیہ الدین) کے قتل کی خبریں حد سے زیادہ مشہور ہیں۔

۱۔ خلیفہ اول جماعت احمدیہ قادیان حکیم نور الدین (ف) نے لکھا ہے :

”اسی راستہ (گنہ چھاؤنی سے بھوپال جاتے ہوئے تھوڑے فاصلہ) میں، میں نے حضرت شاہ وجیہ الدین کے (جو شیخ المشائخ شاہ ولی اللہ صاحب کے بڑے تھے) گنج شہیدان کو دیکھنے اور عبرت حاصل کرنے میں بہت فائدہ اٹھایا۔ وہاں شاہ صاحب (وجیہ الدین) کو ”نگن دلی“ کہتے ہیں۔“

(مرقاۃ الیقین فی حیۃ نور الدین، مرتبہ اکبر شاہ خاں نجیب آبادی ص ۷۷)

طبع لاہور، احمدیہ انجمن اشاعت اسلام، لاہور۔

سیالکوٹی عبقریت کا ایک نادر شاہکار

الدَّرَّةُ الثَّمِينَةُ

شبیر احمد غوری - علیگڑھ

(۲)

پرچہ نویس نے یہ خبر شاہجہاں کو پہنچائی، جسے ایرانیوں کے مقابلے میں ہندوستانی علم و فضل کی ہوا خیزی سے بے حد صدمہ ہوا۔ مزاج شناس وزیر (علامہ سعد اللہ خاں) نے فوراً شاہی مزاج کے تکرار و ملال کو رفع کرنے اور اس غرض سے ہندوستان کے کھوئے ہوئے علمی وقار کو بحال کرنے کا انتظام کیا۔ شاہجہانی عہد حکومت مجمع اہل کمال تھا۔ ان میں مقولات و منقولات جملہ علوم کے ماہر تھے مگر سعد اللہ خاں کی جوہر شناس نگاہوں نے امرِ خطیر کی انجام دہی کے لئے علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی ہی کو منتخب کیا اور انہیں لکھا:

”بکمترین مریدان حکم شد کہ بآن فضائیں و کمالات دستگاہ سطرے چند ہر نگار و بر گزار
کہ آں افادت و افاضت مرتبہ را دریں مسائل مختصرے جامع و موجزے مفید کہ مستجمع
کلمات حکماء و تادیلات علماء و دوحہ تکفیر اسلامیین و اقوال طیبین و مباحثات و مناظرات و
شکوک و شبہات و ازالات و ازاحات و اسولہ و اجوبہ و غایت تدقیقات و نہایت تحقیقات و
اصل کلام در ہر باب و اساس سخن در ہر جواب و آنچه برآں ظفر یافتہ باشند و برہان بدان
فائز شدہ باشند نوشته در حضرت خلافت در عرض وہ پانزدہ روز باید فرستاد کہ

بایران فرستادہ شود۔ وآن چنان باید بود کہ قابل فرستادن ولاقع اضافت بآن فضائل دستگاہ بود وبردگار ازاں باندہ گویند ودر تاریخ نامہا نوشتہ آید کہ

علامی سعد اللہ خاں نے دس پندرہ دن کی مہلت دی تھی مگر مولانا عبدالحکیم نے اس رسالہ کو محض ایک ہفتہ میں مرتب کیا۔ اور اس طرح 'مسائل ثلاثہ' کے باب میں امام غزالی کے زمانہ حکماء و متکلمین کی جو نزاع چلی آ رہی تھی، ختم ہوئی۔

'الدرة الثمينة' نے جس طرح 'مسائل ثلاثہ' کی نزاع کا خاتمہ کیا، اسی طرح ایک نئی بحث کا آغاز بھی کیا۔ یہ 'علم باری تعالیٰ بجزئیات' کی بحث ہے جو بعد میں عربی درگاہوں کے اندر بہت زیادہ قیل و قال کا موضوع رہی ہے۔ چنانچہ قاضی مبارک 'سلم العلوم' کی شرح میں لکھتے ہیں :

"اعلم ان مسئلة علم الواجب مما تحیرت فیہ الافہام" سے
اور اگرچہ اس بحث کے سلسلے میں مسئلہ 'علم باری تعالیٰ' کے متعلق مذاہب مختلفہ کے قائلین علامہ عبدالحکیم سے کہیں پہلے گذر چکے تھے۔ مگر منظم طور پر ایک مستقل بحث کی حیثیت میں اس کا آغاز انہوں نے ہی کیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں :

"اعلم ان علمہ تعالیٰ اما ان یکون عین ذاتہ او خارجا عنہ اما قائما بنفسہ او بذاتہ او بامر خارج"

(جاننا چاہئے کہ باری تعالیٰ کا علم یا تو عین ذات ہوگا یا اس سے خارج ہوگا اور بصورت ثانی، یا تو وہ خود سے قائم ہوگا یا ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہوگا یا کسی امر کے ساتھ قائم ہوگا)

علامہ عبدالحکیم کے بعد سب سے پہلے اس مسئلہ کے ساتھ تعرض ہمیں 'میرزا بہزئی'

۱۔ تذکرہ باغستان، امام الدین الریاضی ورق ۶۸۴ الف۔ مخطوط لکھنؤ یونیورسٹی۔

۲۔ علامہ عبدالحکیم نے اس رسالہ کو ہر بیع اشانی ۱۰۷۵ھ کو لکھنا شروع کیا اور اسی ہی سن کی ۱۲ تاریخ کو مکمل کر لیا۔ ۳۔ جاننا چاہئے کہ مسئلہ علم واجب ان مسائل میں سے ہے جن کے اندر عقل و فہم متحیر ہیں۔

کے بیان سے ملتا ہے اور جن الفاظ میں موخر الذکر نے اس بحث کو قلمبند کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ سیالکوٹی کا رسالہ 'الدرة الثمينة' ان کی نظر کے سامنے تھا۔ کیونکہ انہوں نے علامہ کے ارشاد گرامی کی محض تلخیص کر دی ہے۔ ذیل میں دونوں کے افادات عالیہ نقل کئے جاتے ہیں :

الدرة الثمينة

میرزا ہد رسالہ (منہیک)

اعلم ان مراتب العلم التفصیلی اربع :
الاولی ما یعبر عنه بالقلم والنور والعقل فی
الشریعة وبالعقل کل عند الصوفیة و
بالعقول عند الحكماء - فالعلم الذی هو اول
المخلوقات حاضر بذاته مع ما هو مکنون فیہ
عند الواجب تعالیٰ فهو علم تفصیلی بالنسبة
الی العلم الاجمالی الذی هو عین ذاته وبسیط
بالتیاسل الی ما فی المراتب - وثانیہا ما یعبر
عنه فی الشریعة باللوح المحفوظ وبالنفس الکی عند
الصوفیة وبالنفس الفلکیة المجردة
عند الحكماء فاللوح حاضر عند تعالیٰ
مع ما فیہ من صور الکیات - وثالثہا
ما یعبر عنه بکتاب المحر والاثبات
فی الشریعة وهو القوى الجسمانیة
التي ینتقش فیہا صور الجزئیات المادیة
وهی القوى المنطبعة فی الاجسام
العلویة فہذه القوى مع ما فیہا من
النقوش المنطبعة حاضرة عند تعالیٰ
ورابعہا سائر المجرورات الخارجیة

اعلم ان مراتب العلم التفصیلی اربع :
الاولی ما یعبر عنه بالقلم والنور والعقل فی
الشریعة وبالعقل کل عند الصوفیة و
بالعقول عند الحكماء - فالعلم الذی هو اول
المخلوقات حاضر بذاته مع ما هو مکنون فیہ
عند الواجب تعالیٰ فهو علم تفصیلی بالنسبة
الی العلم الاجمالی الذی هو عین ذاته وبسیط
بالتیاسل الی ما فی المراتب - وثانیہا ما یعبر
عنه فی الشریعة باللوح المحفوظ وبالنفس الکی عند
الصوفیة وبالنفس الفلکیة المجردة عند الحكماء
فاللوح المحفوظ حاضر بذاته مع ما ینتقش فیہ من
صور الکیات عند الواجب تعالیٰ فهو علم تفصیلی
بالنسبة
الی الرتبتین اللتین فوقہا - وثالثہا کتاب المحر والاثبات
وهو القوى الجسمانیة التي ینتقش فیہا صور الجزئیات
المادیة - وهی المنطبعة فی الاجسام العلویة و
السفلیة فہذه القوى مع ما فیہا من النقوش
حاضرة عند تعالیٰ - ورابعہا المجرورات
الخارجیة من الاجسام العلویة والسفلیة وأحوالہا

فانہا حاضرة عند واجب الوجود بذاتہائی

والذہنیۃ الحاضرة عندہ تعالیٰ

مرتبة ايجادہ

میرزا ہدیروسی کا انتقال سال ۱۲۷۵ھ میں ہوا۔ یعنی 'الدرۃ الثمینہ' کی تصنیف کے چالیس اور علامہ سیالکوٹی کی وفات کے چونتیس سال بعد۔ اس لئے یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ علامہ سیالکوٹی نے اس مسئلہ میں میرزا ہد کی خوشہ چینی کی۔ لہذا ظاہر ہے کہ یہ بحث میرے زاہد نے علامہ کے رسالہ 'الدرۃ الثمینہ' سے اخذ کر کے 'میرزا ہد رسالہ' کی 'منہیہ' میں درج کی۔

لیکن علم باری تعالیٰ کے باب میں مذاہب مختلفہ کی نقل و حکایت تفصیل کے ساتھ ہمیں قاضی مبارک گویا موسیٰ کی 'شرح سلم العلوم' میں ملتی ہے۔ بحالات موجودہ یہ طے کرنا بہت مشکل ہے کہ یہ بحث قاضی مبارک نے استینافاً چھیڑی ہے یا مارتن (ملاحب اللہ بہار) کے ذہن میں بھی تھی، کیونکہ فاضل بہاری (ملاحب اللہ) نے تو باری تعالیٰ عز اسمہ کے بارے میں اتنا ہی فرمایا تھا:

”لا یحد ولا یتصور“

ہو سکتا ہے قاضی صاحب (قاضی مبارک) نے اظہار فضل و کمال کے لئے اپنے اساتذہ کی علمی روایات سے 'شرح متن' کی تحسین میں کام لیا ہو۔ کیونکہ ان کا ایک سلسلہ تلمذ تو میرزا ہدیروسی تک پہنچتا ہے۔ اور اگر میرزا ہد نے 'میرزا ہد رسالہ' کی 'منہیات' میں 'الدرۃ الثمینہ' کی خوشہ چینی کی ہے تو یہ امر بھی قرین قیاس ہے کہ علم باری تعالیٰ کے باب میں مذاہب مختلفہ کے بیان کے سلسلے میں وہ ان سے متاثر ہوئے ہوں اور اگرچہ یہ تفصیل تحریری طور پر ان کی تصنیفات میں نہیں ملتی۔ لیکن بادر کرنے کی کافی وجہ ہیں کہ وہ دوران درس میں اپنے شاگردوں کے سامنے اس کی تقریر کرتے رہیں ہوں گے۔ اور یہ علمی روایت ان کے تلامذہ کے ایک طبقہ سے دوسرے طبقہ میں منتقل ہوتی رہی ہوگی تا آنکہ قاضی مبارک تک پہنچی۔

لیکن قاضی صاحب کا دوسرا سلسلہ تلمذ یہ ہے کہ وہ شاگرد تھے ملا قطب الدین گویا موسیٰ کے اور وہ شاگرد تھے اپنے پدربزرگوار قاضی شہاب الدین کے۔ قاضی شہاب الدین شاگرد تھے مولوی عبدالرحیم مراد آبادی کے جو شاگرد علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی کے۔ اس طرح قاضی مبارک کا

سلسلہ تلمذ براہ راست علامہ سیالکوٹی تک پہنچتا ہے۔ اس لئے یہ امر یقینی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے یہ اساتذہ اپنی اپنی نوبت میں اپنے استاد (علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی) کی علمی و فکری کاوشوں کے امین بننے رہے ہوں گے، اور آخر میں اس ورثہ کے وارث قاضی مبارک ہوئے۔

اور اس طرح انہوں نے اس بحث کو 'سلم العلوم' کی شرح میں 'لایحد ولا یتصور' کی توضیح کے سلسلے میں استینافاً ودیعت فرمایا۔

بہر حال 'سلم العلوم' کے شراح میں سب سے پہلے قاضی مبارک نے اس بحث (علم باری کے باب میں مذاہب مختلف کے سر و نقل) کا آغاز کیا اور بعد میں 'سلم' کے دوسرے شارحین نے اس علمی روایت کا تتبع کیا۔ چنانچہ ملاحسن نے اپنی 'شرح سلم العلوم' میں لکھا ہے:

"لاینکشف الغطاء عن وجه المقصود ما لم یذکر مسئلة علم الواجب التي هی من مهمات المسائل قد تحیرت فیہ الافہام ولم یأت احد بما یعلق بقلب الاذکیاء !"

(مقصود کے چہرے سے پردہ اس وقت تک نہیں اٹھ سکتا جب تک مسئلہ علم واجب کو بیان نہ کیا جائے جو حکمت و منطق کے اہم مسائل میں سے ہے۔ اور جس کے اندر 'علم دہر و حکم عصر' کی عقلیں متحیر ہیں اور کسی خاص فاضل نے اس کی ایسی تحقیق نہیں کی جو دل کو لگتی ہو) غرض جس طرح 'مسائل ثلثہ' کے باب میں 'الدرة الثمینہ' نے اس نزاع کا خاتمہ کیا جو امام غزالی کے زمانہ سے چلا آرہا تھا، اسی طرح اس نے اس بحث کا بھی افتتاح کیا جو بعد میں 'سلم العلوم' کے شراح اور میرزا بدرسالہ کے محشیوں کے یہاں 'مسئلہ علم واجب' کے عنوان سے گرمی بحث کا موضوع بنی رہی۔

ب۔ اسلامی ہند کی علمی کاوشوں میں 'الدرة الثمینہ' کی اہمیت

اس تاریخی تفصیل سے واضح ہو گیا ہوگا کہ 'الدرة الثمینہ' ہندوستانی عبقریت کا عظیم کارنامہ ہے۔ یوں بھی ہندوستان کے علماء اپنے اپنے عہد میں 'غزالی درازی' کے ہم پلہ سمجھے جاتے رہے ہیں چنانچہ ضیاء الدین برنی عہد علماء الدین خلجی کے علماء کے بارے میں لکھتے ہیں:

دور تمامی عصر علانی در دار الملک علماء بودند کہ آہنخاں استادان کہ ہر یک علامہ وقت

بود و در بخارا و در سمرقند و بغداد و مصر و خوارزم و دمشق و تبریز و صفہان و رے و روم و در برج مسکون نباشند و دہر علیہ کہ فرض کنند از منقولات و معقولات موئے می شکافتند و بعضے ازاں استادان و رفون علم و کمالات علوم بدرجہ غزالی و رازی رسیدہ بودند :

(تاریخ فیروز شاہی ص ۲۵۲)

اور یہ کوئی مبالغہ آمیز تبصرہ نہیں ہے چنانچہ جب تیمور نے دہلی کو فتح کیا اور فتنہ و فساد ختم ہونے کے بعد مولانا تھانیسری امیر تیمور کی محفل میں پہنچے تو وہاں شیخ الاسلام سے جو صاحب ہدایہ کے پوتے یا پڑپوتے تھے محفل میں تقدم و تاخر کی بنا پر گفتگو بھی تو انہوں نے صاحب ہدایہ کے اخلاط کو واضح کرانا چاہا مگر امیر تیمور نے مصلحتاً اسے ملتوی کر دیا۔ شاہ عبدالحق عذرت دہلوی نے لکھا ہے :-

”بعد از تسکین فتنہ خلاص یافتہ بمجالست امیر تیمور رسید و میان

ایشان و شیخ الاسلام کہ نیرہ مولانا برہان الدین مرغینانی صاحب ہدایہ بود، جہت تقدم و تاخر مجلس گفت و گوئے شد۔ امیر تیمور گفت کہ ایشاں نیرہ صاحب ہدایہ اند۔ مخدوم گفت کہ صاحب ہدایہ پدر کااں ایشاں در چند محل از ہدایہ خطا کردہ است، ایشاں اگر یک جا خطا کردہ باشند، چہ باک۔ شیخ الاسلام در جواب گفت آں محلہائے خطا کدامہا است بہ ثبوت باید رسانید۔ مولانا اشارت بفرزندان و شاگردان خود کرد کہ ایشاں تقریریں کنند۔ امیر تیمور ملاحظہ ناموس کردہ صحبت بمجلس دیگر انداخت : (اخبار الاخیار ص ۱۵۱)

اس سے بیرون ہندوستان کے فضل و کمال پر مسلم ہندوستان کے تفوق و برتری کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ ”فتاوائے تاتارخانیہ“ کی عظمت و اہمیت کی طرف جو اس واقعہ سے کوئی نصف صدی پیشتر مدون کیا گیا تھا، شروع میں اشارہ کیا جا چکا ہے۔ اسی قسم کا ایک اور فقہی کا رنامہ عہد عالمگیری میں مرتب ہوا جو آج بھی ”فتاوائے ہند“ کے نام سے دنیا جہان کے علمائے احناف کا معمول بہ ہے۔

مگر اس قسم کے شاہکار انگلیوں پر گنے جاسکتے ہیں اور ان میں ایک معتد بہ تہجد

علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی کی تصانیف کی ہے۔ چنانچہ ”شرح مواقف“ پر ترکی اور مصر میں بے شمار حواشی لکھے گئے مگر قبول عام کی سند صرف دو تین ہی کو ملی اور ان میں ایک علامہ عبدالحکیم کا ”حاشیہ شرح مواقف“ ہے۔ اسی طرح ”قطبی“ (شرح شمس) پر لاتعداد حاشیے لکھے گئے مگر علمائے محققین میں چند ہی متداول ہوئے اور ان میں بھی ایک حاشیہ علامہ عبدالحکیم کا ہے۔ اور یہ دونوں حاشیے ہندوستان میں نہیں بلکہ مصر میں چھپے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی ہندوستان ہی میں نہیں، بلکہ ہندوستان سے باہر بھی تاریخ اسلام کے دیگر عباقرہ روزگار کے دوش بدوش نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ اسی عبقری اعظم کا رسالہ ”الدرة الثمينة“ ہے جو جابجا طور پر علم کلام کی تاریخ میں واسطۃ العقد قرار دیا جاسکتا ہے (اس کی تفصیل اوپر مذکور ہو چکی ہے)۔ مگر بعد میں اپنے اغلاق و غموض سے زیادہ قوم کی اسلاف فراموشی کے نتیجے میں گوشہٴ خمول میں جا پڑا اور یورپی افکار کی چمک دمک سے خیرہ ہو کر ہم نے اُسے تقویم پارینہ سمجھ لیا ہے، حالانکہ ”الدرة الثمينة“ کے افادات میں ایک دائمی پابندگی ہے۔ ملت اسلامیہ کے افراد کے لئے وہ عافی ہوں یا عالم ”قدم عالم“، ”نفی حشر اجساد“ اور ”انکارِ علم باری تعالیٰ بجز نیات متغیرہ“ کے بتوں کو توڑنا قیام قیامت تک فرض ہے۔ خواہ ان اصنام خیالی کی نمائش افلاطون و ارسطو کے فلسفہ کے ذریعہ کی جائے یا کانٹ، ہیگل اور برگسٹن کے تفلسف کے نتیجے میں ان زندہ و پابندہ افکار کی محض تاریخی اہمیت ہی نہیں ہے، ان کی اجتماعی افادیت بھی ہے کیونکہ جب تک نظام حیات کو اسلامی تعلیمات پر استوار کیا جائے گا (اور انہیں صرف اسلامی تعلیمات ہی پر اس کی استواری ممکن ہے) اسلام کی ان بنیادی تعلیمات کی اہمیت برقرار رہے گی۔

(ج) ایرانی، ہندوستانی روابطِ علمیہ کی ترجمانی

مذکورہ الصدد تفصیل سے یہ بھی واضح ہو گیا ہوگا کہ یہ رسالہ اس عہد کے ایرانی ہندوستانی روابطِ علمیہ کی بھی باحسن وجہ ترجمانی کرتا ہے۔

لیکن نراسی ”مسائل ثلثہ“ کے باب میں حکماء و متکلمین کے مابین محاکمہ کی یہ ہندوستانی کاوش اپنی نوع کی تنہا مثال نہیں ہے، بلکہ ہر وہ علمی و فکری تحریک جو عراق و خراسان میں پیدا ہوئی، اُس نے قرون وسطیٰ کے ہندوستان کو بھی متاثر کیا۔ اس کی تفصیل تو ایک مستقل پیش کش کی مقتضی ہے مگر مسئلہ کے اس پہلو کی وضاحت کے لئے دو تین واقعات کا ذکر نا مستحسن ہوگا۔

۱۔ چھٹی صدی ہجری کے آخر میں امام رازی بامیان (جو اُس زمانہ میں ہندوستان کی سرحد پر واقع تھا) تشریف لائے جہاں کے والی بہار الدین سام کے نام پر انہوں نے ”لوامع البینات“ لکھ کر معنون کی۔ اس کتاب کا موضوع ”اسماء و صفات باری تعالیٰ“ کی تحقیق ہے۔ اس کتاب نے دولتِ مملوکیہ کے زمانہ (۶۰۲ - ۶۸۸ھ) میں ہندوستانی فضلاء پر بڑا اثر ڈالا۔ چنانچہ قاضی حمید الدین ناگوریؒ نے اسی کتاب سے مستشرق ہو کر ”طوالح الشموس“ تصنیف فرمائی جس کا موضوع بھی اسماء باری تعالیٰ کی بحث و تحیص ہے، چنانچہ ایک مقام پر اس کتاب میں فرماتے ہیں:-

”در لوامع البینات آمدہ است:- اعظم اسماء اللہ است لوجہ...“

(”طوالح الشموس“ مخطوطہ ذخیرہ حبیب گنج - مسلم یونیورسٹی لائبریری علی گڑھ)

اس کتاب کے بارے میں شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ فرماتے ہیں:-

”قاضی حمید الدین راتصانیف بسیار است... طوالح الشموس

از تصانیف مشہور است دروے شرح اسماء حسنٰی می کند“

(اخبار الاخبار ص ۴۳)

آگے چل کر اس کتاب سے اقتباس نقل کرنے سے پہلے فرماتے ہیں:-

”نقل از طوالح شمس و حقیقت آنست کہ اختصار و انتخاب از

کتاب حقیقت مآب کہ ہر جاموج موج از اسرار حقیقت و فوج فوج از معانی

طریقت است متعسر است - جمیع مواضع او در مقامات و حرارت و حالت

متشاکل و متشابہ واقع شدہ“ (اخبار الاخبار ص ۴۴)

امام رازی کی تصانیف میں ”لوامع البينات“ کو کتنے لوگ جانتے ہیں مگر ایک ہندوستانی عالم کے نفسِ گرم کی تاثیر سے ”طوالح شمس“ میں جو اس سے متاثر ہو کر لکھی گئی وہ حرارت و گرمی پیدا ہوئی جس سے متاثر ہو کر شیخ عبدالحق کو مذکور الصدر تبصرہ سپرد قلم کرنا پڑا۔

۲۔ چھٹی صدی ہجری ہی میں عین القضاۃ ہمدانیؒ نے ”زبدۃ الحقائق“ لکھی جو ”تمہیدات عین القضاۃ“ کے نام سے مشہور ہے آٹھویں صدی ہجری میں فیروز شاہ تغلق (۷۵۲ - ۷۹۰ھ) کے عہد میں اس سے متاثر ہو کر مسعودیؒ نے ”تمہیدات“ لکھی۔ چنانچہ شیخ عبدالحق دہلویؒ ان کے تذکرے میں لکھتے ہیں :-

”در علم تصوف و توحید تصنیفات بسیار دارد۔ و تصنیف دارد مستطابہ تمہیدات بر طبق تمہیدات عین القضاۃ ہمدانی۔ بسیارے از حقائق و دقائق در انجا مندرج“ (اخبار الاخیار ص ۱۷۱)۔

دوسرے مقام پر فرماتے ہیں :-

”و سے از مستان بادۂ وحدت و خم شکنان خفانہ حقیقت است۔ سخن مستانہ می گوید۔ در سلسلہ چشتیہ پہنچ کس این چنین اسرار حقیقت را فاش نگفتہ و مستی نکردہ کہ او کردہ“ (اخبار الاخیار ص ۱۷۱)۔

۳۔ نویں صدی کے اندر ماوراء النہر کے صوفیائے کرام میں شیخ عزیزان نسفیؒ اسرار و رموز حقیقت کے باب میں نمایاں اہمیت رکھتے تھے۔ اُن کے اثرات ہندوستان میں بھی آئے اور یہاں کے فضلاء میں جو بزرگ اُن سے متاثر ہوئے، اُن میں شیخ سہار الدین دہلویؒ خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ وہ صاحب تصانیف صوفی تھے۔ اُن کی تصنیفات میں ”لمعات شیخ فرالدین عراقیؒ“ کی شرح کے علاوہ رسالہ ”استلح الامر“ خاص طور سے مشہور ہے جو انہوں نے شیخ عزیزان نسفیؒ کے رسائل سے متاثر ہو کر تصنیف فرمایا تھا۔ چنانچہ شیخ محدثؒ اُن کے تذکرے میں فرماتے ہیں :-

”و سے بر لمعات شیخ فرالدین عراقی حراشی نوشتہ و رسالہ دیگر

دارد مستثنیٰ بمقتلح الاسرار۔ اکثر آں بعینہ منقول از رسائل شیخ عسکری
نسفی است۔ (اخبار الاخبار ص ۱۷۷)

۴۔ مزید تفصیل موجب تطویل ہوگی۔ اس لئے صرف ایک اور مثال دی جاتی
ہے، جس سے اندازہ ہوگا کہ شام و عرق تک کے افکار و تصورات کس طرح اندر ہی اندر
غیر شعوری طور پر ہندوستانی فکر میں اثر انداز ہو رہے تھے۔

ساتویں صدی ہجری کے آخر میں اسلام کے سیاسی اقتدار کے زوال کے بعد
جب الحاد و بے راہ روی کی نشرو اشاعت پر کوئی پابندی نہ رہی تو فلسفہ نے بھی جو خود
کو اسلام کا حریف سمجھتا تھا مگر علانیہ مقابلہ میں آنے کی جرأت نہ کرتا تھا، پر پرزے نکالنا
شروع کر دیئے اور تصوف و اشرق کا بارہ اور طہر کہ شریعت پر تفوق و برتری کا دعویٰ کر
ڈالا۔ اب علماء شریعت جو اس وقت تک بلند ترین مقام کے مستحق سمجھے جاتے تھے،
صف نعال میں لایبٹھالے گئے اور درجہ اقصیٰ ان متصوف فلسفیوں (یا متفلسف صوفیوں)
کے حصہ میں آیا۔

ساتویں صدی کے آخر میں مصر و شام کے اندر اس قدر باتی انداز کا چرچا تھا،
چنانچہ حافظ ابن تیمیہؒ جنہوں نے ساتویں صدی کے خاتمہ کے قریب اسی علاقہ میں بیٹھ کر
”الرد علی المنطقیین“ لکھی تھی، ان تفلسف پسند صوفیاء (یا متصوف فلاسفہ) کے
بارے میں لکھتے ہیں:-

”وہم یرتبون الناس طبقات ادناہم الفقہ، ثم المتکلم،
ثم الفیلسوف، ثم الصوفی ای صوفی الفلاسفة، ثم المحقق۔ و
یجعلون ابن سینا و امثالہ من الفلاسفة فی الثانیة
. و یجعلون المحقق هو الواحد وذلک ان
الفیلسوف یفرق بین الوجود والممکن والواجب و هو لاء
یقولون الوجود واحد۔ والصوفی الذی یعظمہ هو لاء هو الصوفی
الذی عظمہ ابن سینا و بعدہ المحقق“ (الرد علی المنطقیین صفحہ ۵۲۲-۵۲۳)۔

[۱] اور ان لوگوں نے لوگوں (اہل علم) کو (پانچ) طبقات میں تقسیم کیا

ہے۔ سب سے نیچا طبقہ فقہاء کا ہے، پھر متکلمین کا، پھر فلاسفہ کا، پھر صوفیاء یعنی فلسفی صوفیاء (متفلسف صوفیاء یا فلاسفہ متصوفین) کا اور پھر (سب سے بلند درجہ) محقق کا۔ یہ لوگ ابن سینا اور اُس جیسے دوسرے فلاسفہ کو دوسرے درجہ میں رکھتے ہیں۔ اور محقق کو وحدت وجود کا ماننے والا سمجھتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فلسفی تو وجود، ممکن اور واجب میں تفریق کرتے ہیں اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ وجود واحد ہے۔ نیز جس صوفی کی یہ لوگ تعظیم کرتے ہیں وہ وہی صوفی ہے جس کی ابن سینا نے تعظیم کی ہو اور محقق گنا ہو [۲]۔

اس طرح اہل علم کے ”طبقات خمسہ“ ان متصوف فلاسفہ کی رائے میں حسب

ذیل ہیں ۱۔

۳۔ فلسفی

۲۔ صوفی

۱۔ محقق

۵۔ فقیہ

۴۔ متکلم

دیہی ”قدریاتی“، نقشہ ”آئین اکبری“ میں ملتا ہے جسے ابوالفضل نے دسویں صدی ہجری کے آخر میں لکھا تھا۔ وہ کہتا ہے ۱۔

”از انجا کہ گیتی خدا پیشوائے صورت و معنی و کار کیا کے باطن و

ظاہر است، پنج گروہ در خور دریافت بزرگداشت نماید۔ جمیع از روشن ستارگی بیتائے اسرار برونی و درونی اند و از والافطرتی و فراوانی حوصلہ ہر دو نشا را بر کمال دارند۔ و بر خے را اگرچہ چشم بر نیرنگی صورت کمتر اوستد لیکن از فروغ دل فراوان شناسائی چہرہ بر کشاید۔

و طائفہ از جولانکہ نظر بر نگزند

و لختے از نقلی کلام آگہی اندوزند

و جوئے نقل را غبار آموذ اشتباہ بر شمارند و جز بران دست آویز نبود۔

و طبقہ از تقلید پیشگی از تنگنائے نقل پرستی بیروں شدنیارند“

(آئین اکبری جلد دوم صفحہ ۲۳۲)

اس کے بعد اُس نے ہر طبقہ کے مشاہیر کو ذکر کیا ہے۔ یہ (اطباء کو چھوڑ کر)

پانچ طبقہ ہیں :-

۱۔ خدیو نشأتین

۲۔ خداوند باطن

۳۔ دانشدہ معقول و منقول

۴۔ شناسائے عقلی کلام

۵۔ خوانائے نقلی مقال

اب اگر ان دونوں ”قدریاتی“ نظاموں کا باہم دگر مقابلہ کیا جائے تو صاف

ظاہر ہوتا ہے کہ ”آئین اکبری“ میں مذکور ”دانش اندوزان جاوید دولت“ کے ”پنج گروہ“، ”الرؤ علی المنطقیین“ میں بیان کردہ طبقات خمسہ کے عین مانند ہیں یعنی

۱۔ محقق خدیو نشأتین ہے

۲۔ صوفی خداوند باطن ہے۔

۳۔ فلسفی دانشدہ معقول و منقول ہے

۴۔ متکلم شناسائے عقلی کلام ہے، اور

۵۔ فقیہ خوانائے نقلی مقال ہے جو بقول ابوالفضل ”سفیه“ کا مصداق

ہے اور جو اپنی ”تقلید پیشگی“ کی بنا پر ”تنگنائے نقل پرستی“ سے باہر نہیں آسکتا۔

غرض عراق و خراسان میں جس علمی و فکری تحریک کا آغاز ہوتا، اس کی صدائے

بازگشت ہندوستان میں ضرور سنائی دیتی۔

اور اس سلسلہ کی آخری کڑی علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی کا رسالہ ”الدرة الثمينة“

ہے۔ یوں بھی عراق و ایران سے میدان بحث و نظر کا جو پہلوان ہندوستان آتا، اُس کے

مقابلہ کے لئے سیالکوٹ ہی کے اس سپوت کو زحمت دی جاتی۔ چنانچہ جب ملا شفیق جسے

بعد میں دربار شاہجہانی سے ”دانشمند خاں“ کا خطاب ملا، ایران سے ہندوستان آیا اور اور کو پس من الملک بجایا تو اس کے مقابلہ کے لئے منتظین دربار نے علامہ سیالکوٹی ہی کو زحمت دی اور آخر میں انھیں کی فتح ہوئی۔ چنانچہ امام الدین نیانی نے ”تذکرہ باغستان“ میں لکھا ہے:-

”آوردہ اند کہ پادشاہ شاہجہاں ایشان را از سیالکوٹ برائے مناظرہ ملا شفیعا کہ تازہ از ولایت آمدہ بود و خطاب دانشمند خاں یافتہ، طلبید۔ ایشان آمدند و اجلاس علماء و فضلاء و حکماء شد۔ چوں نوبت سخن بمولوی عبدالحکیم رسید و بادانشمند خاں مناظرہ واقع شد، بر مراد ایاک فہمد و ایاک دستہ معین، تشکوہ بطول کشید و بالآخر درستی قول و راستی سخن ایشان برپادشاہ و سائر احرار و علمائے عالی شان انجامید۔“

(تذکرہ باغستان صفحہ ۶۸۴-۶۸۵)

یہ تھا سیالکوٹ کا فاضل جلیل۔ اس لئے اس میں کوئی تعجب نہ ہونا چاہیئے اگر شاہجہان اور علامی سعد اللہ خاں کی جو ہر شناس نگاہوں نے ہندوستان کے کھوئے ہوئے علمی وقار کو بحال کرانے کے لئے علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی کا انتخاب کیا۔ اور پھر اس فاضل جلیل نے بادشاہ اور وزیر دونوں کی توقعات کو باحسن وجہ پورا کیا۔ اور یہ ”الدرة الثمينة“ تھا ”حکمت کا گوہر گراں مایہ“ جس پر آنے والی نسلوں کو بجا طور پر فخر کرنا چاہیئے تھا مگر

وائے ناکامی متارح کارواں جاتا رہا،
کارواں کے دل سے احساسِ زبان جاتا رہا

سراج الہند حضرت شاہ عبدالعزیز محدّد دہلوی

مختصر حالات، ملفوظات، غیر مطبوعہ علمی و ادبی تبرکات

مولانا نسیم احمد فریدی امروہی

آج میرا قلم ایک ایسی عظیم شخصیت پر کچھ لکھنے کے لئے آمادہ ہے جس کا سکھ علم و فضل چار دانگ عالم میں چل رہا ہے۔ جو سراپا مرقع تحقیق اور مجسم خزن رموز و نکات تھا۔ جو اسلام کی حقانیت کی قد آدم روشن دلیل تھا، جس نے ایک طرف درس و تدریس کا مشغلہ جاری رکھا اور دوسری طرف سلوک راہ عرفان میں طالبین کی رہنمائی کی۔ جس نے ایک طرف وعظ و افتار کے ذریعے رشد و ہدایت کے دریا بہائے تو دوسری طرف تصنیف و تالیف سے اسلام اور زمرہ اہل سنت و جماعت کی حمایت و حفاظت کی۔ جس نے ایک طرف مدرسہ کو چار چاند لگائے تو دوسری طرف خانقاہ کے دروہام کو ذکر اللہ سے بریز کر دیا۔ جس نے اپنی روحانیت کی بے پناہ قوت اور حمیت اسلامی کی بے مثال طاقت کو بروئے کار لاکر حضرت سید احمد شہیدؒ جیسا روشن دل مجاہد اور غازی تیار کیا۔ جس نے ہندوستان میں اسلام و ایمان کے قیام و فروغ کے لئے ایک جاں باز جماعت کی تشکیل کی اور اسلام و ایمان کی بقا و استحکام کی خاطر مع رفقا کے شہادت سے ہم آغوش ہو کر زندگی جاوید سے ہمکنار ہوا۔ اور جس کے ایمان افروز نعروں کی بازگشت آج بھی گنبد نیلوں کے

نیچے اقصائے ہند میں سُنی جا رہی ہے۔ وہ شخصیت حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ کی حقائق انگیز شخصیت ہے۔ جو اپنے زمانے کے محدثین و مشائخ کا مرجع تھے۔ جن کا سلسلہ تلامذہ و مسترشدین آفاق گیر ہے، جنہوں نے باوجود مسلسل علالت و نقاہت اور باوجود سیاسی انتشار اور ناسازگار حالات کے دہلی میں بیٹھ کر خمستانِ علوم و معارفِ دینیہ سے تشنگانِ بادۂ توحید و سنت کو سرشار و سیراب کیا۔ جن کی ظاہری بینائی اگرچہ عالم شباب ہی میں جا چکی تھی لیکن ان کے دل کی حیرت انگیز روشنی نے ہزاروں دلوں کو روشن کر دیا۔ ہزاروں دل کے نابیناؤں کو بفضلِ ایزدی چشمِ بصیرت سے بہرہ ور کیا۔

اس عظیم شخصیت کے حالات میں کچھ رسالے لکھے گئے ہیں مگر سب نامکمل ہیں۔ حالاتِ عزیزی مؤلفہ رحیم بخش دہلویؒ جو کیا ب ہو گئی ہے کہیں دیکھنے کو نہ ملی تھی۔ رضا لائبریری (راپور) میں اس کا مطالعہ کیا، بڑی یالوسی ہوئی کہ اس میں سوانح کا حق ادا نہیں کیا گیا، حالانکہ سوانح نگار کے پاس پورے پورے حالات بہم پہنچانے کے اس وقت کافی ذرائع موجود تھے۔ حیاتِ ولی کے آخر میں بھی انھیں رحیم بخش صاحب نے حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کا ذکر کیا ہے۔ اس میں تھوڑے سے حالات لکھنے اور نظم و نثر کے چند نمونے دکھانے کے بعد لکھتے ہیں:-

”اگرچہ اس وقت آپ کے خطوط کے بہت سے مسودات میرے

زیرِ نظر ہیں لیکن میں نے حیاتِ ولی کے طول پکڑ جانے کے خوف سے چند

رقعات کا انتخاب کر کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ الخ“

خطوط کے جن مسودات کا ذکر رحیم بخش صاحب سرسری طور پر کر رہے ہیں کاش

وہ تمام خطوط حیاتِ عزیزی یا حیاتِ ولی میں درج ہو جاتے تو آج حیاتِ عزیزی کے بہت سے گوشے ہماری نظروں کے سامنے ہوتے۔

نواب صدیق حسن خاں مرحوم نے اتحادِ انبیاء میں بڑی متناسق اور محدثانہ و

مورخانہ بالغ نظری کے ساتھ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر حال لکھا ہے۔ اس کا ترجمہ مولانا

ذوالفقار احمد بھوپالی مرحوم نے الروض الممطور میں کر دیا ہے اور کچھ مزید حالات بھی آخر میں

لکھے ہیں۔ مگر ان دونوں کتابوں میں عمرِ عزیز کو نوٹے سال بتایا ہے۔ حالانکہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی عمر انسی سال کی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ ۱۱۵۹ھ میں پیدا ہونے والا انسان ۱۲۳۹ھ میں انسی سال کا ہوگا۔ اس قسم کی سہو قلم سے پیدا ہونے والی غلطیاں اگرچہ معمولی ہوتی ہیں مگر تاریخ و سوانح کے طالب علم کو خلیجان میں مبتلا کر دیتی ہیں۔

فتاویٰ شاہ عبدالعزیزؒ مطبوعہ محبتائی کے شروع میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی برائے نام سوانح عمری ہے۔ اس کے آخر میں ہے۔ ”بعد حضرت مولانا ہر سہ برادران ایشاں قائم مقام ایشاں شندوبہ درس و تدریس مشغول گشتند الخ“۔ یعنی حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کے وصال کے بعد ان کے تینوں بھائی ان کے قائم مقام ہوئے اور آپ کی جگہ درس و تدریس میں مشغول رہے۔ حالانکہ سید سے پہلے چھوٹے بھائی شاہ عبدالغنیؒ کا انتقال ہوا، پھر ۱۲۳۸ھ میں شاہ عبدالقادرؒ دنیا سے رخصت ہوئے اور ۱۲۳۳ھ میں شاہ رفیع الدینؒ نے حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کے سامنے ان سے تقریباً چھ سال پہلے رحلت فرمائی۔ ایسی صورت میں بھلا کس طرح یہ تینوں بھائی شاہ عبدالعزیزؒ کے بعد قائم مقام ہو سکتے ہیں۔

دو ماہ کے قریب ہوئے کہ حضرت شاہ ولی اللہؒ اور ان کے خاندان کے دیگر اکابر کے مزارات پر حاضری کا اتفاق ہوا۔ ہنگامہ ۱۲۷۷ھ میں اس قبرستان کے کتبے تک برباد ہو گئے تھے۔ بعض اہل خیر نے مسجد و احاطہ درگاہ شاہ ولی اللہؒ کی مرمت کا کام بڑے اہتمام سے کیا ہے۔ مزارات اکابر پر دوبارہ کتبے بھی نصب کرائے گئے ہیں۔ مگر یہ دیکھ کر افسوس اور تعجب ہوا کہ مزار شاہ عبدالعزیزؒ پر جو کتبہ ہے اس میں سن وفات موٹے

لے ابو یحییٰ امام خاں نوشہروی نے اپنی کتاب تراجم علمائے حدیث میں ایک دلچسپ غلطی اور کی ہے وہ یہ کہ حضرت شاہ عبدالغنی ابن حضرت شاہ ولی اللہؒ کو وہ حضرت مولانا ناتویؒ کا استاد بتاتے ہیں۔ انھیں شاید یہ معلوم ہی نہیں کہ شاہ ابوسعید مجددیؒ کے ایک صاحبزادے کا نام بھی شاہ عبدالغنی مجددیؒ تھا اور وہی استاد قاسم العلومؒ تھے۔

قلم سے ۱۲۸۸ھ لکھا ہوا ہے۔ اس کو بھی معمولی غلطی کہہ دیجئے۔ مگر میرے نزدیک بہت بڑی غلطی ہے۔ ہم اپنے بزرگوں کی حیات کے ہر ہر دور اور وفات و بعد وفات سے تاریخ کے بہت سے واقعات وابستہ رکھتے ہیں اگر اس طرح بے توجہی سے کام لیا گیا اور اہل علم نے کوئی چیز نقل تو ہماری ہندوستان کی بلی تاریخ پر غلط اثر پڑے گا۔

محقق شہیر مولانا حکیم سید عبدالحی حسنی راتے بریلویؒ نے زہرۃ الخواطر جلد ۱ میں حضرت شاہ عبد العزیزؒ کا جامع تذکرہ کیا ہے اس سے مجھے بڑی رہنمائی ملی۔ میں اس وقت حضرت شاہ عبد العزیزؒ کے مکمل حالات لکھنے سے قاصر ہوں۔ اس کے لئے بڑی جستجو بڑا وقت اور بڑا سفر درکار ہے، ان کی تمام تصانیف پر سیر حاصل تبصرہ کرنا۔ تلامذہ کی مکمل فہرست، ان کے اجمالی حالات کے ساتھ تیار کرنا اور ہندوستان کے شخصی و درسیگا ہی کتب خانوں سے حضرت شاہ صاحبؒ کی نادر اور غیر مطبوعہ تحریرات کا حاصل کرنا میرے لئے دشوار ہے۔ میرا خیال تو فقط یہ تھا کہ بیاض مولانا رشید الدین خاں دہلویؒ کا تعارف کراؤں۔ یہ وہی مولانا رشید الدین خاںؒ ہیں جن کے متعلق حضرت شاہ عبد العزیزؒ کا ایک مقولہ مشہور

لے سر سید احمد خاں آثار الصنادید میں لکھتے ہیں: ”جامع معقول و منقول حاوی فروع و اصول یگانہ روزگار۔۔۔ یکتائے زمانہ، قدوۂ دوراں مولوی محمد رشید الدین خاں طاب ثراہ۔۔۔ شاگرد رشید اور خلص خالص العقیدہ جناب جنت مآب زبدۂ اکابر روزگار مولانا رفیع الدین رضوان اللہ علیہ کے تھے۔۔۔ اگرچہ کسب کمال ان حضرت کے دونوں بھائی یعنی مولانا عبد العزیزؒ اور مولانا عبد القادر رحمۃ اللہ علیہما کی خدمت سے بھی کیا تھا۔ لیکن تکمیل علوم کی ان ہی کی خدمت میں انصاف کو پہنچائی۔ مدۃ العمر فرقہ امامیہ کے علماء سے مباحثہ و مناظرہ کیا اور باہم تحریر ہی۔ اس بحث میں رسالہ ہائے متعدد فراہم ہو گئے۔ طریق مناظرہ کا یہ دیکھا گیا کہ تقریر و تحریر میں خصم کو بجز اعتراف عجز کے چارہ نہ تھا۔ مدرسہ دہلی میں مدرس تھے الخ مولانا مملوک علی نانوتویؒ ان ہی کے شاگرد رشید تھے۔ کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان میں الصولۃ الغضنیہ اور شوکتِ عمریہ معرکۃ الآراء کتابیں ہیں۔ ۱۲۸۹ھ میں انتقال فرمایا۔ (تذکرہ علمائے ہند وزہرۃ الخواطر جلد ۱)

ہے کہ ”میری تقریر تو محمد اسماعیل نے لے لی اور تحریر رشید الدین نے“

اب سے تقریباً تیس سال پیشتر جب کہ میں دارالعلوم (دیوبند) میں تعلیم پانا تھا یہ بیاض دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا۔ اس بیاض پر جمعیۃ الانصار کی مہر لگی ہوئی ہے۔ غالباً حضرت مولانا عبید اللہ سندھیؒ نے اس کو کہیں سے حاصل کیا تھا، اس بیاض میں زیادہ تر حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کی ایسی نادر تحریرات ہیں جو کسی دوسری جگہ نہیں ملیں۔ اس میں شاہ صاحبؒ کے مکتوبات بھی ہیں، فتاویٰ بھی ہیں اور کلام نظم و نثر کے بہترین شاہ کار بھی۔ اس بیاض کا کچھ حصہ میں نے نقل کر لیا تھا اور یہ اطمینان تھا کہ جب بیاض رشیدی کا تعارف کرانا ہوگا اس کو دوبارہ دیکھ لوں گا۔ اب پانچویں صدی سے زیادہ عرصہ گزرنے پر کثیر التعداد کتابوں کے ذخیرے میں اس بیاض کا پتہ نہیں چلتا۔ خدا کرے کہ وہ کتب خانے میں محفوظ ہو۔ میں اپنے اس مقالے میں اپنے مقام پر اس بیاض ہی سے نقل کئے ہوئے علمی و ادبی نمونے پیش کروں گا۔ اسی بیاض کے تعارف کی خاطر شروع میں تھوڑے سے حالات اور ملفوظاتِ عزیزی بھی شامل کر دیئے ہیں۔

پیدائش۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ۱۱۵۹ھ میں پیدا ہوئے۔ غلام حلیم تاریخی نام ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کی زوجہ اولیٰ سے ایک صاحبزادے شیخ محمد محدث تھے اور دوسری زوجہ سے چار صاحبزادے تھے جن میں سب سے بڑے شاہ عبدالعزیز تھے۔ تعلیم۔ حفظ قرآن کے بعد آپ نے تعلیم زیادہ تر اپنے والد ماجد سے پائی اور کچھ تعلیم حضرت شاہ محمد عاشق پہلویؒ اور حضرت شاہ نور اللہ بڈھانویؒ سے بھی حاصل کی۔ منجانب اللہ ذہانت، ذکاوت، غیر معمولی اور حافظہ بے نظیر عطا ہوا تھا۔ ۱۵ سال کی عمر میں اپنے والد کے سامنے ہی تمام علوم و فنونِ مروجہ سے فارغ ہو گئے تھے اور اسی زمانے سے پڑھانا شروع کر دیا تھا۔

بیعت۔ اپنے والد ماجد سے تمام سلاسل میں بیعت ہوئے اور تھوڑے ہی عرصہ میں میدانِ سلوک طے کر لیا۔ ۱۶ سال کے تھے کہ والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ حضرت

شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کے تمام خلفاء کی موجودگی میں آپ ہی قائم مقام اور سجادہ نشین بنائے گئے۔ اور اپنے چھوٹے بھائیوں مولانا شاہ رفیع الدینؒ، شاہ عبدالقادرؒ اور شاہ عبدالغنیؒ کی تعلیم و تربیت کا کام آپ نے بسن و خوبی انجام دیا۔

نکاح و اولاد | آپ کا نکاح شاہ نور اللہ صدیقیؒ بڑھانویؒ کی صاحبزادی سے ہوا جن سے ایک صاحبزادے اور تین صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ صاحبزادے کا نام احمد تھا جیسا کہ بیاض رشیدی کے ایک مکتوب سے ظاہر ہوتا ہے۔ ان کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا۔ سب سے بڑی صاحبزادی حضرت شاہ رفیع الدین کے بڑے صاحبزادے مولانا محمد عیسیٰؒ کے عقد نکاح میں آئیں۔ دوسری صاحبزادی شیخ محمد افضل فاروقیؒ سے منسوب ہوئیں جن کے دو صاحبزادے حضرت شاہ محمد اسحاقؒ اور شاہ محمد یعقوبؒ تھے۔ اول الذکر ۱۲۸۷ھ میں اور ثانی الذکر ۱۲۸۷ھ میں پیدا ہوئے۔ تیسری صاحبزادی حضرت مولانا محمد عبداللہؒ بڑھانویؒ کی زوجہ تھیں۔ مولانا عبداللہؒ شاہ نور اللہ کے پوتے اور شاہ عبدالعزیزؒ کی زوجہ حرمہ کے حقیقی بھتیجے تھے۔ غالباً ان تیسری صاحبزادی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ مولانا عبداللہؒ کی ایک دوسری زوجہ کے بطن سے مولانا عبدالقیوم محدث بڑھانویؒ تم بھوپالیؒ تھے۔ مولانا عبدالقیوم محدثؒ، حضرت شاہ محمد اسحاق محدثؒ کے داماد تھے۔ مولانا عبدالقیومؒ کی ایک صاحبزادی تھیں اور دو صاحبزادے مولانا محمد یوسف صاحب اور میاں محمد ابراہیم صاحب تھے۔ مولانا ذوالفقار احمد صاحب بھوپالیؒ الروض المظہر میں لکھتے ہیں کہ مولوی محمد یوسف مثل اپنے والد ماجد مرحوم کے درس حدیث میں مشغول رہتے ہیں۔ نہایت صالح و متدین ہیں۔“

۱۔ ابو نعیم امام غفرانؒ تو شہری نے تراجم علماء حدیث جلد اول میں ص ۱۲۲ پر مولانا عبدالقیومؒ کی حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کا نواسہ بتایا ہے جو غلط ہے۔ اور ص ۱۲۲ پر لکھا ہے کہ وہ بھوپال میں سپرد خاک ہوئے، یہ بھی غلط ہے۔ مولانا عبدالقیومؒ کی وفات اپنے وطن بڑھانہ ضلع مظفرنگر پنج کر ۱۲۹۹ھ میں ہوئی اور وہیں مدفون ہوئے اور یہی ان کی خواہش دلی تھی جیسا کہ الروض المظہر میں مولانا ذوالفقار احمدؒ نے لکھا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدّد دہلویؒ
کا ایک الہام یا آگاہی

نواب صدیق حسن خاں مرحوم نے اتحاد النہار
میں بحوالہ قولی جلی (سوانح شاہ ولی اللہ مرتبہ شاہ
محمد اشقی پہلوی) لکھا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہؒ

نے فرمایا کہ ”ہمیں آگاہی دی گئی ہے کہ یہ بڑے جو ہمیں لطیف الہی سے عطا ہوئے ہیں ،
سب سعید ہیں ۔ ایک نوع کی ملکیت ان میں ظہور کرے گی ۔ تدبیر غیب تقاضا کرتی ہے
کہ دو شخص اور پیدا ہوں جو کہ مدینہ میں سالہا احیائے علوم دین کریں اور حجاز میں وطن اختیار
کریں ۔ ماں کی طرف سے ان کا نسب ہم تک پہنچے گا ۔ آدمی زادہ ماں کی طرف میٹاں طبعی
رکت ہے اس سے اپنے ماں کے وطن کو چھوڑ کر کسی اور جگہ منتقل ہو ۔ یہ بات بظاہر الطبع
مشکل نظر آتی ہے مگر ہاں قمر قاسم سے (کسی سبب سے) ایسی صورت پیدا ہو جائے تو وہ بڑی
بات ہے ۔“ اس محفوظ کو تحریر کرنے کے بعد نواب صاحب فرماتے ہیں کہ ”مصدق
اس آگاہی کا وجود ہر دو نواسہ شاہ عبدالعزیز دہلوی قدس سرہ کا ہے ، یعنی میرا نانا احمد اسحق
(م ۱۲۶۵ھ) اور مولانا محمد یعقوب (م ۱۲۸۲ھ) رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ دہلی سے (۱۲۵۸ھ میں)
ہجرت کر کے ان دونوں نے مکہ مکرمہ میں اقامت فرمائی اور سالہا اہل عرب و عجم میں
روایت حدیث شریف کو زندہ کیا ۔ لیکن اس وقت میں یہ خاندان علم و کمال تمام
ختم ہو گیا اور کوئی ان میں سے باقی نہ رہا ۔ یفصل اللہ ما یستاء و یجکم ما یرید ۔
(ترجمہ از اتحاد النہار ص ۳۳ و ۳۴)

آپ کے اجازت یافتہ تلامذہ اور خلفاء و مریدین
کا حلقہ یقیناً بہت وسیع ہو گا ۔ تذکرہ علماء

حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کے تلامذہ

ہند ، اٹھ انوار، عمدۃ الصحائف مؤلف مولف مولوی عبدالکریم حنفی قادریؒ ، سراج العوارف
مؤلف شاہ ابوالحسن احمد نوری مارہرویؒ ، تذکرۃ الکرام (تاریخ امر وہہ) تذکرہ مشاہیر کوری
اور بعض دیگر تذکروں کی مدد سے حسب ذیل تلامذہ کی فہرست تیار کر سکا ہوں ، یقیناً یہ
بہت کم ہیں ، مگر اس میں مشاہیر تلامذہ ایک حد تک سب آگئے ہیں ۔ ان میں سے بہت
سے وہ حضرات ہیں جن کی مستقل سوانح عمریاں لکھی جانی چاہئیں ۔

- (۱) و (۲) و (۳) ہر سہ برادران گرامی قدر (۴) و (۵) ہر دونوں سے (۶) مولانا شاہ محمد علی شہید دہلوی؟ برادر زادہ (۷) مولانا مخصوص اللہ؟ ابن شاہ رفیع الدین دہلوی (۸) مولانا عبدالحی بدھانوی؟ (۹) شاہ غلام علی مجددی دہلوی؟ (۱۰) شاہ ابوسعید مجددی رام پوری ثم دہلوی؟ (۱۱) مولانا شاہ احمد سعید مجددی؟ ابن شاہ ابوسعید مجددی؟ (۱۲) مفتی الہی بخش کاندھلوی؟ (۱۳) مولانا سید قطب الہدی حسنی ساکن رائے بریلی (۱۴) مولانا رفوف احمد رافت مجددی رامپوری؟ (۱۵) مولانا حسین احمد محدث بلخ آبادی؟ (۱۶) مرزا حسن علی صغیر محدث لکھنوی؟ (۱۷) مولانا حید علی رام پوری؟ (۱۸) مولانا حیدر علی فیض آبادی؟ مؤلف (ازالۃ الغین ومنتہی الکلام (۱۹) مولانا سید احمد علی بجنوری؟ (۲۰) مولانا سلامت اللہ کشفی بدایونی ثم کانپوری؟ (۲۱) مولانا سنار الدین احمد بدایونی۔ (۲۲) مولانا شاہ سید آل رسول برکاتی مارہروی (۲۳) اثوند حافظ عبدالعزیز قادری دہلوی۔ (۲۴) مولانا فضل حق خیر آبادی؟ (۲۵) مولانا رشید الدین خاں دہلوی؟ (۲۶) مولانا کریم اللہ دہلوی۔ (۲۷) مولانا محبوب علی دہلوی؟ (۲۸) مولانا سید محمد اسحق بن سید محمد عرفان رائے بریلی (حضرت سید احمد شہید کے برادر کال)۔ (۲۹) مولانا عبدالحق دہلوی؟ (۳۰) مولانا غلام جیلانی رفعت رامپوری؟ (۳۱) مولانا کریم اللہ محدث دہلوی (م ۱۳۵۲ھ) (۳۲) شیخ قمر الدین حسینی سوئی پتی؟ (۳۳) مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی؟ (۳۴) مولانا غلام محی الدین بگونی (۳۵) حافظ غلام علی چریاکوٹی (۳۶) مولانا محمد شکور چھپنی شہری (۳۷) مولانا سید جلال الدین برہان پوری؟ (۳۸) مولانا سید آل حسن قنوجی؟ (نواب صدیق حسن خاں کے والد ماجد) (۳۹) شاہ رحمت بخش چشتی امر وہی؟ ابن حضرت شاہ عبدالباری صدیقی چشتی (۴۰) مولانا سید رمضان علی امر وہی؟ (۴۱) مولانا نجابت حسین ساکن محلہ قاضی ٹولہ بانس بریلی (یہ نام زبانی روایت کی بنا پر درج کیا گیا ہے) (۴۲) شیخ فضل حق عرف غلام مینا ساحر علوی کاکوروی (۴۳) مفتی صدر الدین آزرہ (۴۴) مولانا شاہ ظہور الحق قادری

لے تذکرہ علمائے ہند میں لکھا جو کہ ۱۳۵۸ھ میں ان کا انتقال ہوا اور حجاز میں انتقال ہوا حالانکہ صحیح یہ ہے کہ ۱۳۵۲ھ میں شہر سورت کے اندر انتقال ہوا اور وہیں مدفون ہوئے۔ جیسا کہ نزہۃ الخواطر جلد ۱ اور سفرنامہ شیشہ سے معلوم ہوتا ہے۔

پھلوارویؒ آپ نے مکاتبہ حضرت شاہ عبدالعزیزؒ سے اجازت حدیث حاصل کی۔ کما فی نزہۃ الخواطر۔

مولوی ببر علی دہلوی و مولوی دھومن سہارنپوری | مؤلف تذکرہ علمائے ہند نے لکھا ہے کہ یہ دونوں حرف شناس

بھی نہ تھے (اُمّی تھے) حضرت شاہ عبدالعزیز دہلویؒ کی صحبت میں رہتے تھے قوتِ حافظہ ایسی تھی کہ جو کچھ شاہ صاحب سے سنتے تھے لفظ بہ لفظ یاد رکھتے تھے۔ حضرت شاہ صاحبؒ کی زبان سے قرآن مجید کا وعظ بارہا سُن چکے تھے۔ اگر کوئی کہتا کہ کچھ فرمائیے، کہتے کہ قرآن کی کوئی آیت پڑھو۔ اگر پڑھنے والا غلط پڑھتا تو تصحیح کرتے اور اس کا ترجمہ کر کے تفصیل و تشریح کرتے تھے۔ مفتی اسد اللہ الہ آبادی مرحوم فرماتے تھے کہ ایک دفعہ میں دہلی گیا اس زمانے میں مولوی ببر علی زندہ تھے، ان کے اوصاف سُن کر اُن کی ملاقات کا مشتاق ہوا۔ نماز جمعہ شاہجہانی جامع مسجد میں ادا کی۔ نماز کے بعد مجلس وعظ منعقد ہوئی۔ بعض لوگوں نے کہا مولوی ببر علی ہیں جو وعظ کہہ رہے ہیں۔ میں نے نہایت توجہ سے ان کا وعظ سنا، جتنا ان کے متعلق سنا تھا اس سے زیادہ ان کو پایا۔ وعظ سے جب فارغ ہو گئے تو میں نے سلام و مصافحہ کیا اور ایک آیت کا مطلب دریافت کیا۔ انہوں نے برجستہ اس کا مطلب بیان کیا اور میرے اشکال کو بھی دور کر دیا۔ حج صحبتِ صالح ترا صالح کند (ملفوظ از ترجمہ تذکرہ علمائے ہند۔ مرتبہ محمد ایوب قادری)

اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کے فیضِ صحبت سے خواص تو خواص عوام بھی کس قدر متاثر ہوئے تھے۔

تمصانیف۔ حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کی تصنیفات و تالیفات میں جو کتب شائع ہو چکی ہیں یا جو موجود اور مشہور ہیں اُن کی فہرست نزہۃ الخواطر اور حیاتِ ولی سے اخذ کر کے پیش کرتا ہوں۔ ان کے علاوہ بھی نہ معلوم کتنا ذخیرہ تالیف اور ہو گا جو انقلابِ زمانہ اور غفلت سے تلف ہو گیا۔ ان کتابوں میں سے ہر ایک پر ایک مفصل تبصرہ کیا جاسکتا ہے فی الحال فہرست اور اجمالی تعارف پر اکتفا کرتا ہوں۔

(۱) آپ کی مشہور تالیف تفسیر فتح العزیز ہے جو کہ تفسیر عزیز کی بھی کہلاتی ہے۔ اس تفسیر کو ایسے زمانے میں جب کہ مرض کا شدید غلبہ تھا، املا لکھوایا۔ یہ کئی جلدوں میں تھی۔ اس کا اکثر حصہ ہنگامہ ۱۳۵۷ھ میں ضائع ہو گیا، اول و آخر کی صرف دو جلدیں دستیاب ہوئیں جو ضائع ہو چکی ہیں، اور ان کا اردو میں ترجمہ بھی ہو گیا ہے۔

(۲) تحفہ اشاعرہ۔ علم کلام میں ایک زبردست علمی شاہکار ہے۔ فرقہ امامیہ کی پوری حقیقت اور ان کے اعتراضات کے مکمل جوابات ہیں۔ قرآن و حدیث کے مطالب اور تاریخ و سیرت کے بہت سے گوشے اس کے مطالعے سے کھلتے ہیں۔ لفظ چراغ سے اس کی تصنیف کا سال ۱۲۸۷ھ نکلتا ہے۔ مولوی اسلمی مدظلہ نے اس کا عربی میں بھی ترجمہ کر دیا تھا۔ خود حضرت شاہ صاحبؒ نے ایک مجلس میں تحفہ اشاعرہ کا ذکر آنے پر فرمایا کہ ایک شخص نے اس کتاب کے بارے میں لکھا تھا: ”هَذَا كِتَابُ يُوْبِيْعُ (لَوْ زِلْهُ) ذَهَبًا لَكَانَ الْبَائِعُ مَغْبُوْنًا“ (یعنی یہ کتاب ایسی ہے کہ اگر اس کے برابر سونائے کر اس کو فروخت کیا جائے تو بھی بیچنے والا خسارہ میں رہے گا)۔

(۳) بُتَانِ المحدثین۔ اس میں کتب احادیث کی فہرست ہے اور ان کے مدونین و جامعین کے شرح و بسط کے ساتھ سوانح ہیں۔ بے نظیر کتاب ہے۔ اس کا اردو ترجمہ مولانا عبد السمیع صاحب دیوبندی مدرس دارالعلوم دیوبند نے کیا تھا۔

(۴) عجاآلہ نافعہ۔ فارسی زبان میں اصول حدیث میں مختصر اور بڑا جامع و نافع رسالہ ہے اس کا بھی اردو میں ترجمہ ہو گیا ہے۔

(۵) میزان البلاغۃ۔ علم البلاغت میں ایک عمدہ متن ہے۔ اس کو غالباً سب سے پہلے قاضی شیر الدین صدیقی میرٹھی مرحوم نے مفتی عزیز الرحمن صاحب نقشبندی دیوبندؒ کے حاشیے کے ساتھ اپنے مطبع مجتبیٰ میرٹھ میں شائع کیا۔

(۶) میزان الکلام۔ علم کلام میں ایک عمدہ متن ہے۔

(۷) ہر الجلیل فی مسئلۃ التفضیل۔ یہ رسالہ علیحدہ بھی شائع ہوا ہے اور قلاوی جلد دوم

میں شامل ہو کر بھی — (۸) عزیز الاقتباس۔ خلفاء راشدین کے فضائل میں ہے۔

(۹) ستر الشہادتین۔ شہادتِ حضراتِ حسنین رضی اللہ عنہما کے بارے میں ایک مختصر رسالہ ہے۔ مگر حضرت شاہ صاحبؒ کی طرف اس کی نسبت میں بعض حضرات کو کلام ہے۔
(۱۰) رسالۃ فی الانساب (۱۱) رسالۃ فی الروایا۔

(۱۲) حواشی جو منطق اور حکمت کی کئی کتابوں پر ہیں۔

(۱۳) فتاویٰ۔ یہ مطبع مجتہباتی میں دو جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ ان کا اردو

میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ فتاویٰ کے ساتھ پانچ چھ رسائل بھی شائع ہوئے ہیں جو بہت اہم ہیں۔ ان کتابوں کے ساتھ ساتھ حاجی رفیع الدین فاروقی مراد آبادیؒ کی کتاب ”اسولہ واجوبہ“ کے جوابات کو بھی حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کی تالیف قرار دینا چاہیے۔ یہ کتاب جہاں تک مجھے معلوم ہے کتب خانہ دارالعلوم ندوہ لکھنؤ۔ کتب خانہ مظاہر علوم سہارن پور، کتب خانہ مسلم یونیورسٹی علیگڑھ اور کتب خانہ قاضی شہر رامپور میں موجود ہے۔ حاجی رفیع الدین مراد آبادیؒ اس کتاب کے دیباچے میں جو تحریر فرماتے ہیں اس کا ترجمہ ذیل میں درج ہے اصل عبارت دیا چھ کتب خانہ دارالعلوم ندوہ سے نقل کی گئی تھی۔

”حضرت شاہ عبدالعزیز سلمہ اللہ تعالیٰ نے ایک تفسیر تالیف کی ہے جس کا نام فتح العزیز ہے۔ ابھی اس کے مسودات بیاض کی منزل تک نہیں پہنچے ہیں۔ یوں تو اس میں تحقیقات بسیار اور لطائف بیشتر تحریر ہوئے ہیں۔ مگر پانچ علوم پر خصوصیت سے بحث کی گئی ہے۔
(۱) سورتوں کے عنوانات اور اجمالاً ہر سورت کا مضمون۔

(۲) بعض آیات کا بعض کے ساتھ ربط۔

(۳) متشابہات القرآن۔

(۴) قصص و احکام قرآنی کے اسرار۔

(۵) لطائف نظم قرآن۔

مصنف سلمہ اللہ تعالیٰ نے ان پانچوں علوم کے نمونے جستہ جستہ فقیر محمد رفیع الدین مراد آبادی کو مکاتیب کی شکل میں روانہ فرمائے۔ ان کے بارے میں احقر نے جو سوالات کئے ان کے جوابات بھی مکاتیب میں لکھے۔ میں نے ان سب کو ان اوراق میں جمع کر دیا۔ واللہ ولی التوفیق“

حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کی مجالس درس قرآن

مشہور مناظر و محکم حضرت مولانا حیدر علی فیض آبادیؒ نے اپنی معرکہ الآراء

کتاب از اللہ العین کے مقالہ تاسعہ میں حضرت شاہ صاحبؒ کی مجالس درس قرآن کا آنکھوں دیکھا حال تحریر فرمایا ہے۔ ذیل میں اس کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔

علامہ دہلوی (حضرت شاہ عبدالعزیزؒ) روز جمعہ اور سہ شنبہ کو مجلس وعظ اپنے مدرسے میں منعقد کرتے تھے۔ مشتاقین وہاں جمع ہوتے تھے اور یہ وعظ کافی دیر تک ہوتا تھا۔ علماء کرام تفسیر بیضاوی، تفسیر نیشاپوری، کشاف اور دیگر تفاسیر مشککہ اپنے سامنے رکھتے تھے اور سمجھ لیتے تھے کہ اس وقت فلاں اشکال کو فلاں تفسیر میں سے حل فرمایا گیا ہے۔ میں نے بار بار یہ دیکھا کہ جس شخص کے دل میں کسی قسم کا اعتراض یا شبہ آتا تھا آپ کی تقریر سے وہ شخص مطمئن ہو جاتا تھا۔ آپ کے فیض صحبت سے اکثر غیر مسلم مسلمان ہو جاتے اور شگ و تردد والے قوت اعتقاد حاصل کرتے تھے۔ فقیر کا سفر دہلی، محض تحقیق مذہب کے سلسلے میں ہوا تھا، جب اس بابرکت صحبت میں التزام کے ساتھ رہا تو تمام شکوک و اوجہاں ختم ہو گئے۔

آخری درس قرآن۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کا آخری درس قرآن رَاعِدِ لَوْ اَهُوَ اقْرَبُ لِلتَّقْوٰی کی تفسیر تھا۔ یہاں سے حضرت شاہ عبدالعزیزؒ نے تفسیر شروع کی اور ان کا آخری درس رَانَ اَكْرَمُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتَقَكُمُ کی تفسیر تھا۔ اس سے آگے کو حضرت شاہ محمد اسماعیلؒ نے سلسلہ جاری رکھا۔ (ماخوذ از نزہۃ الخواطر جلد ۱ بحوالہ مقالہ الطریقہ)۔

علیہ مبارکہ۔ حکیم سید عبدالحیؒ نزہۃ الخواطر میں تحریر فرماتے ہیں۔ آپ طویل القامت نحیف البدن، گندم گوں، کشادہ چشم اور گھنی داڑھی والے تھے۔

مسلمک۔ علامہ نواب صدیق حسن خاں مرحوم نے اتحاف النبلاء میں لکھا ہے کہ ان کا (شاہ عبدالعزیزؒ) خاندان علوم حدیث وفقہ حنفی کا ہے۔ خدمت اس علم شریف کی جیسی اس خاندان سے وجود میں آئی ویسی اس ملک میں اور کسی سے معلوم و معہود نہیں ہے (الروض المطوب بحوالہ اتحاف)۔

مرض و فوات اور وفات۔ نزہۃ الخواطر میں ہے کہ ۲۵ سال کی عمر سے آپ کو گونا گوں امراض لاحق ہو گئے تھے جس کی وجہ سے بینائی پر اثر پڑ گیا تھا۔ بائیں مددگاہ کام

شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقادر کے سپرد کر دیا تھا، زیادہ تر یہی دونوں بھائی طلباء کو درس حدیث دیتے تھے۔ خود بھی درس حدیث دیتے تھے مگر کم۔ تصنیف و تالیف، فتاویٰ و وعظ کا کام برابر جاری رہا۔ آپ کے مواعظ حقائق قرآن سے لبریز ہوتے تھے۔ آخری عمر میں تو آپ اس قابل بھی نہ رہے تھے کہ مجلس میں ایک ساعت بیٹھ سکیں۔ دونوں مدرسوں (قدیم و جدید) کے درمیان دو آدمیوں کے سہارے چلا کرتے تھے اور اس وقت میں چلتے چلتے بھی درس دیتے تھے اور رشد و ہدایت کی طرف رہنمائی بھی اپنے کلمات طہیات کے ذریعے فرماتے جاتے تھے۔ عصر اور مغرب کے درمیانی وقت میں اس بڑک تک (دو آدمیوں کے سہارے) تشریف لے جاتے تھے جو مدرسہ اور جامع مسجد دہلی کے درمیان میں ہے۔ لوگ اُس وقت آپ کے قدموں کے منتظر رہتے تھے اور اپنے سوالات اور علمی اشکالات آپ کی خدمت میں پیش کر کے حل کرتے تھے۔ بھوک اتنی کم ہو گئی تھی کہ کبھی کبھی دن کے بعد غذا استعمال فرماتے تھے۔

بالآخر وہ زمانہ بھی قریب آ گیا جب کہ یہ ہندوستان کا آفتاب علم غروب ہونے والا ہے۔ مولوی سید احمد علی بنجوریؒ نے (یہ بنجور غالباً لکھنؤ کے قریب ایک قصبہ ہے) حضرت شاہ صاحبؒ کے حالات ایک خط میں لکھے ہیں۔ الروض المظہور میں یہ خط درج ہے۔ میں اس خط کا ضروری حصہ یہاں نقل کرتا ہوں۔ کہیں کہیں مفہوم باقی رکھتے ہوئے الفاظ میں تغیر کر دیا گیا ہے۔

”ماہ رجب ۱۲۳۹ھ سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ چار دن کے بعد آدھ پایاؤں بلکہ اس سے بھی کم غذا استعمال کرتے تھے۔ تمام رات بخار رہتا تھا اور آنچر سوداویہ چڑھتے تھے، آخر رمضان میں طبیعت پہلے سے زیادہ ناساز ہوئی، چنانچہ ۲۹ رمضان کو شام کے وقت غشی طاری ہو گئی۔ ہاتھ پاؤں سرد ہو گئے۔ تمام گھر میں ایک عجیب قیامت برپا ہو گئی۔ اس کی صبح کو عید تھی اور پیر کا دن تھا، کچھ افاقہ ہو گیا موافق معمول کے، پھر دن پڑھے نماز عید ادا کی گئی کہ مسجد اکبر آبادی میں پھر غشی طاری ہوئی۔ گھر آگئے طبیعت بے مزہ رہی۔ منگل کا دن درس کا دن تھا۔ یکساں بے طاقتی منبر پر کچھ دیر آرام کر کے آیۃ اَلْکُرْ فِکْرَہُ عِنْدَ اللّٰہِ اَنْفَقَکُمْ کی تفسیر پر اکتفا کیا، پھر کچھ دن باقی رہا تھا کہ فقیر کا طبیب فرما کر وصیت نامہ لکھوایا جس میں فرش اور ذاتی کتب خاص کو مولانا محمد اسحاقؒ کے نام سے کیا۔ اس کے علاوہ اور بھی امور تھے۔ فقیر کی مہر اس پر ثبت کرائی اور مولانا

رشید الدین خاں وغیرہ کو طلب کر کے ان کی ٹہریں بھی ثبت کرائیں۔ اس دن حال بہت متغیر تھا۔ مغرب سے پہلے پہلے اجازت نامہ احادیث اپنی جہر خاص سے مزین فرما کر اس فقیر کو عنایت فرمایا۔ اب طعام بالکلیہ موقوف ہوا۔ بدھ کا دن آیا، اطباء نے جمع ہو کر ایک نسخہ تجویز کیا، اس کو استعمال کیا۔ پھر دن چڑھے نماز اشراق ادا کی۔ بعدہ اجابت ہوئی۔ دوا بعینہ نکلی۔ معلوم ہوا کہ قوتِ ماسکہ زائل ہو گئی ہے۔ بدھ کے دن شام کو بہت لوگ مرید ہوئے۔ جمعرات کے دن حالت اور متغیر ہو گئی۔ جمعہ کے دن چاہا کہ معمول کے مطابق مدرسہ میں آئیں نہ آ سکے۔ درس موقوف ہوا مگر زیارت سب کو میسر ہوئی۔ شام کے وقت تفسیر مدارک اور تفسیر رحمانی سنی بعدہ کچھ نقدی برادر زادوں اور ذوی الارحام حاضر وغائب پر تقسیم فرمائی۔ قصہ مختصر یہ کہ شنبہ کے دن سکوت طاری ہوا اور نبض مختل ہو گئی، مگر نماز پنجگانہ اشائے سے پڑھتے تھے۔ دوپہر کو قرآن مجید طلب فرما کر مولانا محمد اسماعیل صاحب سے سورہ قیامہ کا ایک رکوع تک سنی بعدہ فرمایا کہ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا سے ابتدا درس کی ہوگی۔ پڑھو۔ بعد مغرب غلام حسین نامی ایک صاحب مرید ہوئے۔ نماز عشاء کی پڑھی۔ چار گھڑی رات باقی رہی تھی کہ اضطراب لاحق ہوا۔ دو پنکھے دائیں اور بائیں جھلے جارہے تھے۔ آرام کسی صورت نہ تھا۔ برخلاف عادت کے سوائے تہبند کے باقی تمام کپڑے بدن سے اتار ڈالے تھے۔ بعد نماز فجر، شوال کو اتوار کے دن داعی اجل کو لبیک کہا اور اس دارِ فانی سے عالم جاودانی کی طرف انتقال فرمایا۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ۔ تمام شہر دہلی پر ایک ایسی حالت واقع ہوئی کہ بیان میں نہیں آسکتی۔

کمالاتِ عزیزی میں بھی آپ کے وقت کے کچھ حالات نواب مبارک علی خاں میرٹھیؒ نبیرہ نواب خیر اندیش خاں مرحوم نے لکھے ہیں، اس میں ہے کہ آخری وعظ کے دن آپ نے مشہور مصرع، من نیز حاضر میشوم تصویرِ جانان در بغل، کو تصرف کے یوں پڑھا۔
 یٰن نیز حاضر می شوم تفسیر قرآن در بغل۔

آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرا کفن اسی کپڑے کا ہو جو میں پہنتا ہوں۔ آپ کا کُرتہ ادھوتر کا اور پانجامہ گاڑھے کا ہوتا تھا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ نماز جنازہ شہر کے باہر ہو۔ چنانچہ

ایسا ہی کیا گیا۔ کمالات عذری میں ہے کہ آپ کے جوازے کی تازیچین مرتبہ ہوئی۔
مزار۔ اپنے والد ماجد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کے پہلو میں جہندیوں میں
دفن ہوئے۔

تاریخہائے وفات۔ حضرت شاہ رؤف احمد رافت مجددی رامپوریؒ
نے حسب ذیل تاریخ کہی :-

شاہ عبدالعزیز فخر جہاں	عالم علم آیت قرآن
صبح یک شنبہ ہفتمین شوال	از بدن گشتہ روح او پراں
سن ہجری چو جستم از ہا لقت	گفت اے نکتہ سنخ قاعدہاں
سال فوتش زہر عدد پیداست	از احد تا الوف زیں عنوان
خواہی از ہر عدد کہ تاریخش	اولاً چار چند کن پس ازاں
یک بیفز او ضرب کن در دہ	پس بکن طرح بست بست کجاں
در صد و بست و چار باقی را	ضرب فرما تو اے فہیم زماں
پس بقصان یک عدد دریاب	فوت آن مخفی زمین وزماں

حکیم مومن خاں مومن دہلوی مرحوم نے حسب ذیل قطعہ تاریخ لکھا :-
انتخاب نسخہ دیں مولوی عبدالعزیز
جانپ ملک عدم تشریف فرما کیو ہوئے
ہے شتم اے چرخ تو کس کو یہاں سے لے گیا
جب اٹھائی نقش اک عالم تہ وبالا ہوا
بے عدیل و بے نظیر و بے مثال مجے مثل
آگیا تھا کیا کہیں مردوں کے ایماں میں خلل؟
کیا کیا یہ ظلم تو نے بیکیوں پر اے اجل
لوٹا تھا خاک پر ہر قدسی گردوں محل

لے یعنی ایک سے لے کر ہزار تک کسی عدد سے بھی اس طرح تاریخ نکالی جاسکتی ہے کہ لیے ہوئے
عدد کو چار گنا کر دو پھر ایک کو اور شامل کر دو پھر دس میں ضرب دو پھر بیس سے تقسیم کرو
جو باقی رہے اس کو ۱۲۴ سے ضرب دو حاصل ضرب میں سے ایک کو کم کر دو ۱۲۳۹ برآمد ہوگا۔

کیا کس و ناکس پہ تھا صد کیا جن وقت فن
جلس درد آفرین تعزیت میں میں بھی تھا
دست بیدار اجل سے بے سرو پایا ہو گئے
ڈالتا تھا خاک سر پر بہر عزیز و مبتذل
جب پڑھی تاریخ مومن سے یہ اگر بے بدل
فقر و دین فضل و مہر لطف و کرم علم و عمل
ق ی ص ن ط ر ا ل م
۱۰۰ ۱۰ ۸۰۰ ۵۰ ۲۰۰ ۳۰ ۴۰

۱۲۳۹ھ

آثار الصنادید میں یہ قطعہ تاریخ ہے۔

حجۃ اللہ ناطق و گویا شاہ عبدالعزیز خرمین روز شنبہ دہم شوال درمیان بہشت ساخت وطن
مہر نصف النہار در غفل مثل بدر میر در ہمہ فن از ہر لطف و سلم تاریخش رضی اللہ عنہ گفت حسن
۱۲۰۱ ۳۸ ۸+۲۰ ۲۸
کتب خانہ دارالعلوم ندوہ لکھنؤ کے ایک قلمی نسخے سے حسب ذیل تاریخ ملی (یہاں چند اشعار کا انتخاب کیا گیا ہے۔ شاعر کا پتہ نہ چل سکا)۔

جناب اقدس عبدالعزیز والا قدر کہ بود محو رضائے خدائے بے ہمتا
فقیر بے بدل و عالم عظیم الممثل ولی کامل و استاد و مرشد و انا
مدرسے کے باقلیم دانش و حکمت تجز او نبود کہے را عمل ز سرتاپا
امام جملہ دیرات نکتہ سنج و فصیح قوام جملہ ادیبان و موجد انشا
مُعین اہل ورع مقتدائے دینداران ظہیر شرع پسندان صاحب تقویٰ
مطالع و مرشد و شاہ جہاں و اولادش ملاذ و مزج میر و وزیر و شاہ و گدا
بجسم از خرد و خردہ کار تاریخش ہزار نالہ کشید و بسر زد و گفتا

پس از وضو و طہارت نویس این مصرع

نہفت زیر زمین مہر دین و ماہ ہدیٰ

۱۲۳۹ھ

(مسلسل)

(بشکریہ الفرقان لکھنؤ)

علماء کرام کا سیمینار

محکمہ اوقاف اور پاکستان اکیڈمی ترقی دیہات کا ایک اقدام

مرتبہ: ضیاء

(۱۰ اپریل سے لے کر ۱۶ اپریل تک پاکستان اکیڈمی ترقی دیہات پشاور میں علماء کا ایک اجتماع و سیمینار ہوا، جس میں خاص طور سے تحصیل پشاور کے ائمہ و خطباء حضرات مدعو تھے۔ اس اجتماع میں ملک کے بعض ممتاز علماء نے شرکت فرمائی اور مقالات پڑھے۔ اس کے علاوہ دیہات کی زندگی کو بہتر بنانے کے وسائل بھی زیر بحث آئے۔ اور ان کے متعلق ماہرین نے مضامین پڑھے۔

اس اجتماع کا انتظام محکمہ اوقاف مغربی پاکستان کی مدد سے پاکستان اکیڈمی ترقی دیہات پشاور نے کیا تھا۔ اس میں کوئی دوسو کے قریب علماء نے شرکت فرمائی۔ یہاں مختصراً اس اجتماع کی روداد دی جا رہی ہے) مدیر

اجتماع کی غرض و غایت

محمد مسعود صاحب ڈائریکٹر اکیڈمی نے اجتماع علماء کا افتتاح کرتے ہوئے وہ اسباب جو

اس کے محرک بنے، ان کا خلاصہ ان الفاظ میں پیش کیا :-

”پچھلے سال ایوان اسمبلی میں وزیر اوقاف کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ حکومت بیرونی ممالک میں تبلیغ اسلام کے لئے مبلغین بھیجے گی۔ اس اعلان کو پڑھ کر میں نے وزیر موصوف کو ایک خط لکھا جس میں یہ تجویز پیش کی کہ باہر کے ممالک میں مبلغین بھیجنے کے علاوہ اپنے ملک میں بھی اُن کی اشد ضرورت ہے۔ حکومت کو اپنے ہاں علماء اور ائمہ کو ایسی تربیت دینی چاہیے جس سے وہ اپنے ملک و قوم کی ترقی میں مناسب حصہ لے سکیں اور راہِ حق کے سچے مبلغین بن کر اپنے غریب مفلس اور کروڑوں ان پڑھ بھائیوں کی خدمت انجام دے سکیں“

مسعود صاحب کی یہ تجویز پسند کی گئی۔ چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف نے اس کی افادیت تسلیم کرتے ہوئے محکمہ کی طرف سے ضروری مدد کی اور اس طرح یہ اجتماع ہو سکا۔ موصوف نے اپنے افتتاحی خطبے میں اس بات پر زور دیا کہ جب تک ہماری دینی حالت کے ساتھ دنیوی حالت اچھی نہیں ہوتی، نہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے اور نہ ہم دین کو زندہ کر سکیں گے، خود ان کے الفاظ میں :-

”..... اس حقیقت کی طرف واضح اشارہ قرآن مجید میں موجود ہے :-
رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً - صاف ظاہر ہے کہ دنیا کی زندگی کی بہتری اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے جتنی کہ آخرت کی زندگی۔ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اور خدا کے منشاء کے مطابق دونوں کی مجموعی حیثیت سے بہتری اسلام کی مثالی زندگی کا نمونہ پیش کرتی ہے۔ کیا ہمارے علماء و ائمہ اس مسئلے کی حقیقی اہمیت کو محسوس کریں گے؟ اور فقر و افلاس کی دلدل سے نکلیں گے اور عام مسلمانوں کو بھی غربت و فاقہ کے چنگل سے نجات دلائیں گے؟“

اس کے لئے ڈاکٹر اکید می نے یہ تجویز کیا کہ علماء علم دین کے ساتھ کوئی نہ کوئی فن بھی حاصل کریں اور روحانی ترقی کے ساتھ لوگوں کی دنیوی ترقی کے لئے بھی کوشش

کریں۔ اس سے نہ صرف علماء کی اپنی حالت بہتر ہو جائے گی، بلکہ عوام الناس بھی غیبت کی لعنت سے نجات حاصل کر لیں گے۔

اس سلسلے میں ڈائریکٹر اکیڈمی نے بتایا کہ علماء کو بعض فنی کاموں کی ضروری تربیت دینے کا انتظام ہماری اکیڈمی میں کیا گیا ہے، جس سے علماء کو خاطر خواہ فائدہ پہنچ سکتا ہے اور اُن کی وساطت سے دیہاتی عوام کی حالت بھی سدھر سکتی ہے۔

ترقی اور اسلام | اس اجتماع میں علمائے دین نے بھی مقالات پڑھے اور مختلف فنون کے ماہرین نے بھی۔ مولانا شمس الحق افغانی شیخ التفسیر جامعہ اسلامیہ بھاول پور کا ترقی اور اسلام پر ایک طویل مقالہ پڑھا گیا۔ مولانا نے ترقی کے تصور اور اس کے محرکات پر بحث کرتے ہوئے آخر میں بتایا:۔

”ترقی سے ہماری محرومی اور ہمارا یہ زوال ترک اسلام کا نتیجہ ہے، ورنہ اسلام اور ترقی تو لازم و ملزوم ہیں، جیسے آگ اور گرمی کا وجود **وَ اَنْتُمْ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ** (تم سب قوموں پر غالب رہو گے اگر کامل مومن رہو گے)۔ اسلام کی گزشتہ تاریخ قرآن کے اس فرمان کی صداقت کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کی مختلف اقوام سے ٹکرا ہوئی۔ اور مسلمان سامانِ حرب اور تعداد میں اُن سے کم ہونے کے باوجود ہمیشہ فتح پاتے رہے۔ اس آیت کے مطابق تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ تمام جدید آلات میں اتنی ترقی کریں کہ اگر مسیحی اقوام سے سبقت نہ لے جاسکیں تو کم از کم ان کے مساوی ضرور ہوں۔ اور عالم اسلام اس کے لئے اپنی پوری قوت استعمال کرے۔“

مولانا افغانی نے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی فرضیت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ”بقدر طاقت فرض نہیں کیا، لیکن سامانِ جنگ اور اسباب ترقی دنیا کے متعلق فرضیت کا جو حکم دیا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے استطاعت کا لفظ استعمال فرمایا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلم قوم یا حکومت دس لاکھ ہوائی جہاز یا ایٹم بم یا دوسرا سامان بنانے کی طاقت رکھتے ہوئے اس میں کمی کریں تو حکم الہی کے ترک کی وجہ سے سب گناہ گار اور مجرم قرار پائیں گے۔“

اس زمانے میں صنعتیں کتنی ضروری ہیں، اور یورپ نے جو ان میں ترقی کی ہے، اس سلسلے میں مولانا افغانی نے بتایا۔ یورپ کی ایک چیز یعنی اسباب ترقی اور تیاری آلات حرب تو اسلامی ہے، اور اُس کی دوسری چیز تہذیب شیطانی ہے۔ ”ہم نے اپنی حاجت کا ثبوت دیتے ہوئے خوبی کو چھوڑ کر بُرائی کو اختیار کیا۔ صنعت کاری (جو درحقیقت ہماری ہی چیز ہے) میں تو ان کی پیروی نہیں کی، بلکہ تہذیب اور وہ بھی شیطانی تہذیب کو ہم نے اپنے سر اور آنکھوں پر رکھا“

رفا ہی کاموں میں علماء کا حصہ | اس موضوع پر مولانا محمد عبدالقدوس شعبہ اسلامیات پشاور یونیورسٹی نے اپنا مقالہ پڑھا مولانا نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مدنی دور میں مسجد ہر قسم کی سرگرمیوں کا مرکز رہی۔ مذہبی، سیاسی اور اصلاحی ہر قسم کے کام اس مرکز میں انجام پاتے رہے، اگرچہ بعد کے ارتقائی مراحل میں یہ صورت قائم نہ رہ سکی، لیکن مولانا موصوف کے الفاظ میں

”تاہم ایک پہلو ایسا تھا جو مدۃ العمر مسجد ہی کے ساتھ وابستہ رہا اور وہ تھا عوام کی خصوصی اور عمومی تعلیم کا انتظام۔ قرونِ وسطیٰ میں مدارس کا ایک بڑا جال پھیلا ہوا تھا ہر بڑے شہر میں درسگاہوں اور مدرسوں کی تعداد سینکڑوں سے متجاوز تھی۔ ان تمام درسگاہوں کی عمارت کی ترتیب یہ تھی کہ مسجد تعمیر کر کے ارد گرد درس گاہیں اور طلبہ کے لئے اقامت گاہیں تعمیر کی جاتی تھیں۔ اور جن چھوٹے دیہات میں فنڈ کی کمی کی بنا پر مستقل درسگاہ یا حجرہ بنانے کا انتظام نہ ہو سکا، وہاں مسجد ہی کا کمرہ درسگاہ اور اقامت گاہ دونوں مقاصد کے لئے استعمال ہونے لگا اور ہمارے دیہات میں آج بھی یہی معمول ہے۔“

گویا مسجد ان تمام صدیوں میں عبادت گاہ بھی تھی اور مدرسہ بھی۔ اور امام مسجد امامت کے ساتھ تدریس کے فرائض بھی انجام دیتا تھا۔ اس لئے معاشرہ میں اس کا بڑا احترام تھا۔ مولانا عبدالقدوس نے بتایا:-

”مسجد میں عالم نے اور خانقاہ میں صوفی نے اپنے ارشاد کی بدولت تاریخ اسلام کی ان طویل صدیوں میں اخلاق اسلامی کی نشرو اشاعت کی اور عوام و خواص کو رفاہی کاموں پر آمادہ کیا۔ سید احمد سرہندی اور شاہ ولی اللہ جیسے مجدد و انہی مرکز سے پیدا ہوئے اور خطہ کشمیر میں اسلام کے اولین نقیب شاہ میر اور عبدالرحمن بلبل شاہ بھی انہی دو مرکز کے فارغ التحصیل تھے“

مولانا نے فرمایا کہ اس دور میں ہمارے علماء اور ائمہ مساجد کو اصلاح عوام کی یہ ذمہ داری پھر اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے۔ ”وہ دوبارہ عوام کی اصلاح کے لئے اٹھیں اور انہی طریقوں سے اصلاح کا کام شروع کریں، جن طریقوں سے ابتدائی دور میں کام ہوا تھا“ اس کے بعد مولانا نے نئی اصلاحی تحریک کے ضمن میں اپنی چند تجاویز پیش کیں ان میں سے ایک تجویز یہ تھی ۱۔ جہاں تک ہو سکے ائمہ اور علماء کسب معاش کے آزاد وسائل پیدا کریں تاکہ غربت اور دوسروں پر انحصار ان کے اخلاق و نسلخ کی وقعت میں کمی پیدا کرنے کا ذریعہ نہ بنے“ نیز یہ کہ ”جس طرح ہمارے عروج کے دور میں مسجد ہمارا اجتماعی مرکز تھی، اُسے اسی طرح دوبارہ مرکز بنانے کی کوشش کی جائے“

اہل علم اور کسب معاش | مولانا محمد جعفر پھلواری نے اپنے اس مقالے میں بتایا کہ دنیا میں کوئی جائز پیشہ حقیر نہیں۔ ذلیل پیشہ دنیا میں صرف ایک ہے اور وہ ہے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا نا۔ موصوف نے اس مضمون کی متعدد احادیث نقل کیں، جن میں محنت سے روزی کمانے والے کی تعریف کی گئی ہے۔ انہوں نے فرمایا:-

۔ سیدنا ابوبکر صدیقؓ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ سیدنا علی مرتضیٰؓ کہیں اینٹیں تھاپتے تھے اور کہیں رہٹ چلاتے تھے۔ حضرت عثمانؓ ذوالنورینؓ، حضرت عبداللہ بن عوفؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت زبیرؓ وغیرہم تجارتی کاروبار کرتے تھے اور یہ سب عشرہ مبشرہ کے افراد ہیں۔ خود حضورؐ اور صحابہؓ کی زندگیاں اس حقیقت پر گواہ ہیں کہ کسب حلال کے پیشے صرف جائز ہی نہیں، بلکہ ضروری بھی ہیں اور فقط ضروری نہیں،

بلکہ عین عبادت ہیں۔

معاشرے کی اصلاح کے سلسلے میں علماء و ائمہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ مولانا پھلوی نے کہا کہ اصلاح میں دو چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ ایک اخلاقی اصلاح اور دوسری معاشی اصلاح۔ اخلاقی اصلاح سے آبادی کے اندر امن چین نصیب ہوگا۔ آبادی کی معاشی اصلاح کے بغیر بہت سی اخلاقی اصلاحیں بھی نہیں ہوتیں۔ ان تمام کاموں کے لئے جن سے گاؤں والوں کی معاشی حالت بہتر ہو، ائمہ اپنا پورا اعتماد قائم کر کے ان کو مختلف کاروباری تعاون کی ترغیب دینی چاہیے۔

دیہاتی زندگی کے ارتقار میں علماء اور ائمہ مساجد کا کردار

اس موضوع پر مولانا محمد ضیاف ندوی نے مقالہ پڑھا۔ انہوں نے فرمایا کہ اور مذاہب کے برعکس اسلام روحانیت اور مادیت دونوں کو اپنے دامن میں لئے ہوئے ہے۔ ”یہ دل کا مذہب بھی ہے اور ذہن و فکر کا بھی۔ اس سے ایک فرد بھی کسب ضیاء کرتا ہے اور پورا معاشرہ بھی۔ یعنی یہ وہ اکسیر ہے جس میں دین و دنیا کے فوائد جمع ہیں۔۔۔۔۔ قرآن کی اصطلاح میں نیکی یا خیر کا ”اطلاق“ صرف دینی نیکی ہی پر نہیں ہوتا اس کا اطلاق صرف عبادات اور رسوم و شعائر ہی کی حد تک سٹھا ہوا نہیں، بلکہ اس کی وسعتیں عمل کی ہر اس شکل کو اپنی آغوش میں لئے ہوئے ہیں، جس سے انسانیت کو کوئی فائدہ یا منفعت حاصل ہو سکے۔“

علماء اور ائمہ مساجد کسانوں کو ذہنی تربیت دے کر ان سے زرعی ترقی کے سلسلے میں بہت کام لے سکتے ہیں۔ یہ ملک کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں اور دیہاتی آبادی سے ان کا قریب ترین تعلق ہے۔ اس کے لئے مولانا کے الفاظ میں۔ ”ضروری ہے کہ ہم علماء اور ائمہ مساجد کی اس سلسلہ میں خدمات حاصل کریں۔ ان کے لئے ایسا تربیتی کورس مقرر کریں جو ان کو ایک طرف تو پیداوار بڑھانے کے جدید ترین ذرائع سے آگاہ کرے اور دوسری طرف ان میں یہ جذبہ پیدا کر سکے کہ توحید و

سنت کی اشاعت کے پہلو پہ پہلو انہیں اس لگن کے ساتھ اپنے ملک میں اور اپنے دیہات میں کسانوں کی معاشی حالت سنوارنے اور پیداوار کی موجودہ شرح کو بڑھانے کے لئے ان تھک محنت بھی کرنا ہے۔ یہ حضرات اگر اپنے لائحہ عمل میں یا روزمرہ کی مفوضہ دینی خدمات کے دائرہ میں ان چیزوں کو بھی داخل کر لیں اور اسلام نے مادی و روحانی زندگی میں جو حسین امتزاج پیدا کیا ہے، اس کی روح کو حقیقتاً سمجھ لیں تو آپ یقین جانیں ہم اپنے ملک کو چند ہی سالوں میں ترقی کے بام بلند تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔

مولانا ضیف صاحب نے اپنا مقالہ ان الفاظ پر ختم کیا:-

” (علماء اور ائمہ مساجد) لوگوں کے دلوں پر اس حقیقت کو نقش کرنے کی کوشش کریں کہ اسلامی نقطہ نظر سے اچھا لباس، اُچلے دیہات اور اُصلی تہذیب و ثقافت نہ صرف اچھی صحت کے ضامن ہیں بلکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو قلب و ضمیر میں اچھے اور صحت مند جذبات کی تخلیق کرتی ہیں۔

مولانا نور الحق ندوی ڈین اسلامیہ کالج پٹشاور نے ”اسلامی حاکم میں علماء کا کردار“ عوامی ترقی میں“ کے موضوع پر مقالہ پڑھا۔ جس میں انہوں نے سید جمال الدین افغانی اور شیخ محمد عبدالہ کی اُن خدمات کا ذکر کیا، جو مصر کی عام فلاح و بہبود اور اصلاح معاشرہ میں ان بزرگوں نے کیں۔ موصوف نے انخوان المسلمین اور الجرائد و مراکش کے علماء کی اصلاحی جدوجہد پر روشنی ڈالی اور اس طرح علمائے پاکستان کی توجہ ان امور کی طرف مبذول کرائی۔

طفیل احمد قریشی نے ”دیہی ترقی کے لئے ہمارے ائمہ کیا کر سکتے ہیں“ کے ضمن میں بعض بڑی مفید تجاویز پیش کیں۔ انہوں نے مساجد میں پرائمری مدرسے کھولنے اور لائبریریاں قائم کرنے کا مشورہ دیا۔ نیز بتایا کہ بجائے اس کے کہ آج کل کی طرح وعظ وارشاد زیادہ تر دوسرے فرقوں کے ابطال اور ایک دوسرے کے مذہبی زعماء کی تنقیص تک محدود ہو، ہمارے علماء جو عوام کے لئے مؤثر ترین مبلغ ہیں اگر دیہی علاقوں میں

جمعہ، عیدین اور روزمرہ کے خطبات میں فضول رسموں، معاشرتی برائیوں اور عصری مسائل پر بصیرت افروز روشنی ڈالنے کا عزم کر لیں تو کوئی وجہ نہیں کہ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ میں اُن کی اعانت مثال بن جائے۔“

”علماء اور دیہی تعلیم“ پر ڈاکٹر شہیر الدین علوی نے مقالہ پڑھا۔ ماضی میں مسلمانوں میں تعلیم کو عام کرنے کے بارے میں علماء کے کارناموں کو مقالہ نگار نے ان الفاظ میں بیان کیا۔

”مسلمانوں کے دور حکومت میں خواندگی کے عام ہونے کا سب سے بڑا سبب یہی تھا کہ تعلیم و تعلم کو مسلمان عملاً اپنا دینی فریضہ سمجھتے تھے۔ اور یہ طریقہ مسلمانوں کے ہاں آخری دور تک رہا، بڑے بڑے عہدے دار بھی تعلیم کے مسئلہ کو اپنے لئے باعث سعادت سمجھتے تھے حتیٰ کہ اُس زمانے کے بیچ، مفتی، صدر الصدور وغیرہ کے مکان یا دیوان خانے یا محلہ کی مسجدیں مستقل درس گاہوں کی حیثیت رکھتی تھیں۔ انگریزی حکومت کے زمانے میں بھی ان غریب مولویوں نے سلف کے اس طریقے کو حتیٰ الوسع باقی رکھنے کی کوشش کی۔ کلکتہ کو دارالسلطنت بنا کر انگریزوں نے کاکوری سے مولانا نجم الدین کاکوری کو طلب کیا اور اُن کو قاضی القضاۃ (چیف جسٹس) کا عہدہ پیش کیا۔ قاضی نجم الدین مرحوم باوجود اتنے اعلیٰ عہدہ پر فائز ہونے کے طلبہ کو مفت درس و تدریس دیا کرتے تھے۔ بلکہ غریب طلبہ کے قیام و طعام کا انتظام بھی اپنی جیب سے کرتے تھے۔ اس دستور کو ہمارے علماء نے مغلیہ سلطنت کے زوال کے زمانہ میں بھی جاری رکھا۔“

مقالہ نگار نے علماء کی ان خدماتِ تعلیمی کا ذکر کرنے کے بعد کہا۔ ”یہ تھا علماء کا وہ شاندار کردار جس نے مسلمانوں میں دینی تعلیم اور خواندگی کو عام کر رکھا تھا۔ ہمارے علماء کرام پھر عوام میں علم کی روشنی پھیلا سکتے ہیں۔ اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر مسجد مدرسہ ہو جس میں مقامی علماء اور امام صاحبان قدیم درس و تدریس کی روایات کو پھر زندہ کریں۔“

دین و دنیا

”دین و دنیا“ کے موضوع پر ڈاکٹر تغیر احمد پی۔ ایچ۔ ڈی۔ کینٹب ماہر تحفظ نباتات نے ایک مقالہ پڑھا۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے بارے میں کہا۔ میرے والد بزرگوار منشی فاضل اور مولوی فاضل تھے۔ اور لاہور میں سنٹرل موڈل سکول اور ٹریننگ کالج میں عربی اور فارسی پڑھاتے ریٹائر ہوئے۔ میں نے زراعتی کالج لائل پور سے پنجاب یونیورسٹی کی زرعی ڈگری حاصل کرنے کے بعد سائنس کی اعلیٰ تعلیم گاہ یعنی کیمبرج یونیورسٹی انگلینڈ سے سائنس کی شاخ علم انشترات میں ڈاکٹر آف فلاسفی کی ڈگری حاصل کی اور ہندوستان اور پاکستان میں تقریباً ۱۴ سال کی سروس کے بعد ڈاکٹر تحفظ نباتات کے عہدے سے دو سال ہوئے ریٹائر ہوا۔

مقالہ نگار نے بتایا کہ مجھے اپنی سروس کے دوران بہت سے ملکوں میں جانا پڑا اور میں نے کئی بین الاقوامی کانفرنسوں میں شرکت کی اور خدا کے فضل سے میں نے ہر جگہ پابندی کے ساتھ نمازیں ادا کیں۔

سروس سے ریٹائر ہونے کے بعد موصوف نے جیسا کہ انہوں نے فرمایا ”آستانہ عالیہ سیال شریف ضلع سرگودھا میں ایک ایسے دارالعلوم کے توسیعی پروگرام کی نظامت کی ذمہ داری اٹھائی ہے جس کا نصب العین علم دین کی تعلیم کے ساتھ طلباء کو علوم دنیوی سے پوری طرح آگاہ کرنا ہے۔ درسی نظام کے ساتھ انگریزی، جدید سائنس اور فن زراعت کی تدریس لازمی قرار دی گئی ہے تاکہ اس ادارے کے فارغ التحصیل طلباء دین اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے علاوہ جدید زمانہ کی ضروریات کو پورا کرنے کی بھی بدرجہ اتم اہلیت رکھتے ہوں۔ اس پروگرام کو اعلیٰ جامہ پہنانے کے لئے سیال شریف کے ملحق تقریباً دو مربع اراضی میں دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام کی ایک وسیع جدید عمارت تعمیر کی جا رہی ہے، جس کے تدریسی کمرے تقریباً مکمل ہو چکے ہیں لیکن ابھی دارالاقامہ اور مسجد وغیرہ کی تعمیر باقی ہے۔ اس وقت کوئی ڈیڑھ سو کے قریب طلباء مختلف درجات میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جن کی رہائش اور خوراک کا انتظام دارالعلوم کے ذمے ہے۔“

ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ سب اس لئے کیا جا رہا ہے کہ

”اس طرح علماء اور نئی روشنی کے طبقہ کے درمیان موجودہ

خلا دور ہو جائے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً

کے مصداق پاکستان دین اور دنیا دونوں میں ترقی کرے“

ڈاکٹر تسخیر احمد کا یہ مقالہ بڑا ہی پُر مغز اور علماء کرام کے لئے نہایت ہی معلومات

افزا اور مفید تھا۔ اُس کی اس اہمیت اور افادیت کے پیش نظر اُس کے چند ضروری اقتباسات یہاں دیے جاتے ہیں۔

اس سمع خراشی سے میرا مقصد یہ ظاہر کرتا ہے کہ دین و دنیا ہر حالت میں ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں بشرطیکہ دین کی محبت ایسی ہو کہ کوئی دنیاوی کام اس کے ضروری اصولوں میں مغل نہ ہو۔ آپ سب دین کے عالم ہیں اور جانتے ہیں کہ عیسائیت کی طرح اسلام میں رہبانیت نہیں۔ اسلام میں دینی اور دنیوی معمولات ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ دین سب معمولات پر حاوی ہے، خواہ وہ کاشت کاری ہو یا تجارت، صنعت کاری ہو یا حکومت چلانے کے طریقے ہوں۔ حتیٰ کہ ہمارا اٹھنا، کھانا پینا سب عین دین ہیں، اگر اسلام کے طریقوں کو مد نظر رکھ کر کئے جائیں۔

اگر یہ اصول صحیح ہے تو پھر علماء اور حاکموں کے درمیان، طالبانِ دین اور سائنس دانوں کے درمیان تصادم کیوں۔ ایک زمانہ تھا جب مذہب کا مقابلہ فلسفہ سے تھا جس کی بنیاد وہم پر تھی۔ آج مذہب اور سائنس کا مقابلہ ہے۔ حالانکہ سائنس کی بنیاد مشاہدہ پر ہے اور کسی چیز کے غور و خوض اور مشاہدہ کو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا، بلکہ قرآن مجید میں جا بجا قدرت کی چیزوں کو استعمال میں لانے کے لئے غور و خوض کرنے والوں کے لئے نشانیاں بتایا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ۔

میرے خیال میں ان دو مخالف سمتوں میں جانے والے گروہوں کو ہم آہنگ اور ہم خیال کرنا ہمارے ملک کا اہم ترین مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ

ایک طرف علماء کا مطالعہ وسیع اور سائنٹفک ہو۔ سائنس کے اصولوں اور انگریزی لٹریچر سے واقفیت ہو اور دوسری طرف حکام سائنس دانوں اور تمام دنیا داروں کو دین کے اصولوں کی تعلیم لازمی قرار دی جائے تاکہ سائنس اور دنیا کی مادی ترقی کو دین متین کی روشنی میں سمجھیں اور اسلام پر مستحکم رہیں۔

میں مثال کے طور پر ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ایک عالم صاحب جمعہ کی تقریر میں حاضرین کو بتا رہے تھے کہ ایک تانے یا پیتل کے جگ میں سے پانی باہر نہیں نکل سکتا مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو کہ جب اسی جگ میں برف ڈال دی جائے تو پانی کے قطرے دھات سے باہر نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حاضرین میں انگریزی خواں اور سائنس دان طبقہ کے دلوں پر کیا مضحکہ خیز اثرات گزر رہے ہوں گے جو جانتے تھے کہ پانی کے قطرے باہر نہیں نکلے بلکہ ٹھنڈک کی وجہ سے باہر کی ہوا سے اس کی نمی برداشت نہیں ہو سکی اور شبنم کی طرح ٹھنڈی سطح پر قطرے پٹنے شروع ہو گئے۔ اس طرح کے کئی اور واقعات سننے میں آتے ہوں گے جو صرف سائنس کے اصولوں کی لاعلمی سے ظہور میں آتے ہیں۔

غور کیجئے کہ خالق حقیقی نے بنی نوع انسان کو تخلیق فرما کر اور اشرف المخلوقات کے اعزاز سے نوازا کر دنیا میں بھیجا اور اس کے رہنے سہنے کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے دنیا میں جملہ اسباب پیدا فرمائے۔ انسان کو اپنی فطرتی ضروریات کی تکمیل کے لئے مختلف راہیں تلاش کرنی پڑیں، مگر اپنی عقل سلیم کے باوجود وہ اچھے بُرے کی کماحقہ تمیز سے قاصر رہا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اصلاح معاشرہ اور تہذیب انسانیت کی خاطر مختلف زمانوں میں انبیاء اور رسول علیہم السلام مبعوث فرمائے تاکہ لوگوں کو تخلیق کائنات کا اصل مقصد بتائیں اور اہمرو نہی سے روشناس کرا کر ان کو جزا اور سزا سے آگاہ کریں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل مختلف پیغمبروں کے ذریعے جتنے دین آئے وہ اپنے زمانہ کے مخصوص حالات میں تو یقیناً کامیاب رہے لیکن ان میں تا ابد فطری مذہب

ہونے کی صلاحیت نہ تھی۔ یہ صرف خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ عالی تھا کہ ایک ایسے مکمل دین فطرت کے ساتھ مبعوث ہوئے جو ہر زمانہ اور ہر صورت میں مفید اور قابل عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دین و دنیا دو مختلف ناقابل اجتماع ضابطے متصور ہوتے تھے۔ اگر کوئی شخص دینی امور میں تخصیص کرتا تو دنیا کے ساتھ اس کا کوئی خاص علاقہ نہ رہتا۔ اسی طرح دنیا کے کاموں میں مشغول ہونے والوں پر دین کے دروازے بند سمجھے جاتے۔ بدیں و جہ انسانی معاشرہ دو مستقل گروہوں میں بٹ کر رہ جاتا۔ آخر حضور کریم کی وساطت سے نوع انسانی کو ایک ایسا مکمل ضابطہ حیات عطا فرمایا گیا جس میں دین و دنیا دونوں سے بیک وقت استفادہ کی راہیں پائی جاتی ہیں۔

اسلامی نقطہ نظر سے دین دنیا کا چونی دامن کا ساتھ ہے۔ دنیا کو دارالعمل قرار دے کر اس میں زندگی گزارنے کے لئے ایسے زریں اصول بتائے گئے جن پر کار بند رہ کر نہ صرف دنیا سے ہی مناسب فائدہ حاصل ہو سکتا ہے بلکہ اس کے ساتھ دینی برکتوں سے بھی بخوبی استفادہ ہو سکتا ہے۔

آج کی دنیا اپنی تمام تر مادی ترقی کے باوجود انتہائی انتشار و پریشانی کا شکار ہے۔ سائنس کے غیر العقول ایجادات کی بدولت ظاہری اسباب آرام و آسائش کے ہوتے ہوئے بھی انسانیت جتنے خطرات سے آج دوچار ہے، پہلے کبھی نہ تھی۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ سوسائٹی اسلام کے پیش کردہ نظام حیات سے عاری ہے اور جب دنیوی امور میں دین کے اصلاحی پہلو شامل نہ ہوں تو انسانیت اخلاقی انحطاط کی گہرائیوں میں جا گرتی ہے اور پھر اس کے دامن میں سوائے بوالہوسی اور بے اطمینانی کے اور کچھ باقی نہیں رہتا۔ علامہ اقبال مرحوم نے کیا خوب کہا ہے

جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی
اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دعا مانگو تو کہو:-

”اے ہمارے رب ہمیں دین دنیا اور آخرت کی بھلائی اور

عافیت عطا فرما“

..... اگر ہمارے علماء کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ انگریزی مضامین اور سائنس کے اصولوں سے آگاہ کیا جائے تو وہ دور حاضر کے تقاضوں اور مادی ترقیوں کو سمجھ کر دین کے اصولوں کو سائنس دانوں اور نئی روشنی کے طبقے تک کامیابی سے پہنچائیں اور ثابت کریں کہ دین اور دنیا میں اور عالموں اور سائنس دانوں میں کوئی تضاد نہیں۔

اس وقت کے سائنسی دور میں اگر دین کو دنیا کے سامنے ایک قابلِ عمل ضابطے کی صورت میں پیش نہ کیا گیا تو ترقی پسند طبقہ مذہب سے یکسر آزاد ہو کر لاندہی میں پڑ جائے گا اور جب مذہب کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا تو ہماری قوم ان تمام اخلاقی اور روحانی اقدار سے محروم ہو جائے گی جو دنیا میں ہمارے لئے طرہ امتیاز کا درجہ رکھتے ہیں۔

دنیا میں مذہب اور مادیت کی اس کشمکش میں دوسرے مذاہب کے ماننے والوں نے محض اس لئے مذہب سے دامن چھڑا لیا ہے کہ ان کا دین بدلتے ہوئے حالات کا ساتھ دینے سے قاصر ہے لیکن دین اسلام میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ زمانے کے ہر چیلنج کا مقابلہ کر سکے۔ کیوں کہ یہ مکمل ترین دین ہے جو ہر عہد کی ضرورتیں بدرجہ احسن پوری کر سکتا ہے۔ اب یہ علمائے کرام کا کام ہے کہ دینی احکام کو قوم کے سامنے اس طرح پیش کرے کہ یہ عصری تقاضوں کی تکمیل میں بجائے مزاحم ہونے کے مُجدِ ثبات ہوں۔

ظاہر ہے کہ عوام کو اسلامی تعلیمات سے آگاہ کرنے کی اولین ذمہ داری علماء حضرات پر عائد ہوتی ہے کیونکہ ان صاحبان کو ہمارے معاشرے میں جو اعلیٰ مقام حاصل ہے اس کی بدولت اس کام کو اوروں سے کہیں زیادہ خوبی سے سرانجام دے سکتے ہیں۔

آپ حضرات کو ایسے اسلامی معاشرے کی تشکیل میں ایک اہم کردار ادا کرنا ہے اور ایک ایسا مانول پیدا کرنا ہے جس میں مادی ترقی بھی ہو سکے اور روحانی اور اخلاقی اقدار بھی فروغ پائیں۔

عیسائی علماء اور سماجی ترقی | ایک اور بڑا اچھا مقالہ جو اس سیمینار میں ایک خاتون مس تسنیم قادر میاں نے پڑھا "عیسائی علماء اور سماجی ترقی" کے موضوع پر تھا، جس میں موصوف نے بتایا کہ کس طرح سرزمین پاک و ہند میں

عیسائی مشنریوں نے تکلیفیں اٹھا کر سماجی فلاح و بہبود کی کوششوں کے ذریعہ اپنے مذہب کی تبلیغ کی۔ انہوں نے کئی ایک مشنریوں کا ذکر کیا اور ان کے بڑے سبق آموز حالات و کوائف بتائے۔

پادری فورمین جس کے نام سے اب بھی لاہور میں ایک مشہور کالج ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے موصوف نے بتایا وہ جنوری ۱۸۶۸ء میں کلکتہ آیا، وہاں سے لدھیانہ پہنچا۔ اس نے پنجاب میں مختلف مقامات پر اسکول قائم کئے جن کے ذریعہ وہ عیسائیت کی تبلیغ کرتا رہا۔ ایک بار فورمین نے لاہور کے قریب گاؤں میں ایک پُرانی مسجد اور اُس کے قریب کی زمینیں خرید لیں اور ایک عرصے تک اس مسجد میں مقیم رہا۔ ۱۸۶۲ء میں فورمین کے پاس ایک بہت بڑا اسکول تھا جس کی بیس شاخیں تھیں اور جس میں اٹھارہ سو طالب علم تھے۔ اُس نے فورمین کالج بنایا۔

ایک اور پادری کے حالات مس تسنیم نے یوں بیان کئے:-

ڈاکٹر تھیوڈر لائٹن پینل ایم۔ ڈی ایک مشہور ڈاکٹر تھا، جس نے مشنری خدمات سرانجام دیں۔ وہ ۱۸۹۲ء میں کراچی پہنچا۔ وہاں سے وہ ڈیرہ اسماعیل خان گیا۔ جہاں وہ عام لوگوں کے ساتھ رہتا، ان کی زبان سیکھتا اور ان کا علاج کرتا۔ وہ ہمیشہ بچپانوں کے لباس میں رہتا۔ اس نے مسعود اور وزیر قبائل میں بڑا کام کیا۔ ۱۸۹۳ء میں وہ اردو و پشتو کا ماہر ہو گیا، اور گاؤں گاؤں پھرنے لگا۔ اس نے ڈیرہ اسماعیل خان و بنوں میں عیسائیت کی تبلیغ کی۔ اور ۱۸۹۳ء میں پشتو کا اعلیٰ امتحان پاس کیا۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ بنوں کے ایک عیسائی جہان خان کے ساتھ اپنی دواؤں کے بکسوں کو ایک گدھے کی پیٹھ پر لاد کر پیدل چلتا۔ وہ دوا و علاج کے ذریعے عیسائیت کی تبلیغ کرتا رہا۔ اور راتوں کو گاؤں میں پھرتا۔

۱۸۹۷ء میں پینل لاہور آیا۔ جہاں اس نے ایک پریس خریدا۔ جس سے اس نے بنوں میں ایک اخبار تحفہ سرحد شروع کیا۔ اس نے داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی۔ پگڑی اور کلمہ پہنتا، اور موقع کے مطابق افغانی، وزیر، پشاور، خان اور ملا کے لباس

پہن لیتا۔ اور وضع قطع سے افغان نظر آتا۔

ایک دفعہ جب اس پرائیٹوں اور پتھروں کی بارش شروع ہو گئی، تو وہ بڑی مشکل سے بچ سکا۔ اور اس کو ایسے موقعے بہت پیش آئے، لیکن وہ ہمیشہ صبر کرتا اور لوگوں کی خدمت سے باز نہ آتا۔

۱۹۴۷ء میں پینل نے سادھوؤں کے لباس میں پنجاب اور ہندوستان کا سفر بھی کیا۔ جہاں وہ دن بہت فرقہ وقاتے سے گزارتا رہا۔ جہاں سے وہ گجرات، جلال پور، جال اور وزیر آباد گیا۔ وزیر آباد سے وہ ڈسکہ اور پسرور گیا۔ اور اس طریقے سے پنجاب کے تمام علاقوں میں عیسائیت کی تبلیغ کرتا رہا۔ وہ نارووال، بٹالہ اور قادیان بھی گیا۔ لیکن مرزا غلام احمد کی بیماری کی وجہ سے ان سے ملاقات نہ کر سکا۔ پنجاب سے پینل لدھیانہ کی طرف سے سہارنپور گیا۔ اور وہاں سے دہلی اور مظفرنگر کی راہ رڑ کی پہنچا۔ جہاں اس نے ایک مسجد میں قیام کیا۔ وہاں سے وہ ڈیرہ دون، مراد آباد، متھرا ہوتا ہوا اگرہ گیا۔“

یہ تو وہ مقالات تھے، جن کا تعلق علماء کرام کے خصوصی مسائل سے تھا۔ سیمینار میں ایسے مقالات بھی پڑھے گئے جن کی نوعیت دیہات کے ترقیاتی کاموں سے تھی۔ ان مقالوں کے عنوانات یہ تھے:- ہماری زراعت، انسانی زندگی میں جانوروں کا کردار۔ ماہی پروری۔ امداد باہمی کی تحریک۔ پاکستان میں صنعتی ترقی۔ بیماری کا تاریخی پس منظر۔ مکئی کے تنے کی سنڈی۔ بگس بانی۔ بنیادی جمہوریتوں کا نظام اور دیہی ترقی۔ سیمینار ڈائریکٹر اکیڈمی برائے ترقی دیہات محمد مسعود صاحب کے اس اختتامی خطبہ پر ختم ہوا۔ اس خطبے کے چند اقتباسات ملاحظہ ہوں:-

موصوف نے علماء کرام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ”مقام مسرت ہے کہ آپ کا سات روزہ ٹریننگ پروگرام آج نہایت کامیابی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے۔ ان سات دنوں میں آپ نے لاہور، گراچی اور راولپنڈی سے آئے ہوئے مشہور علماء کی تقریریں سنیں اور حکومت کے فنی ماہرین کی تقریریں بھی سنیں اور عملی تربیت بھی حاصل کی۔

علماء نے آپ کے سامنے ایک نئے رنگ میں دین و دنیا کا رشتہ بیان کیا ہے۔ تقریباً ہر مقرر نے اس بات پر زور دیا ہے اور دنیا کی بہتری کے ساتھ دین کی ترقی ممکن ہے۔ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ روحانی بیداری کی خاطر لوگوں کی مادی حالت کو ٹھیک کرنا از بسکہ لازمی ہے۔ اور اس سلسلے میں علماء کرام پر پوری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔

اس کے بعد مفتی ماہرین کی تقریروں کا ذکر کرتے ہوئے مسعود صاحب نے کہا۔ ان فنی ماہرین نے آپ کو بتایا کہ بیماریاں کیسے پیدا ہوتی ہیں، خدا کی زمین میں رزق پیدا کرنے کی کس قدر طاقت ہے اور یہ کہ کم پیداوار کی وجہ ہماری غفلت ہے۔ ماہرین نے یہ بھی بتایا کہ مرغیوں اور مویشیوں سے زیادہ سے زیادہ کیسے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ اسی طرح آپ کو بعض اور مفید چیزوں کے بارے میں ضروری معلومات فراہم کی گئیں، مثلاً بتایا گیا کہ اگر شہد کی مکھیاں پالی جائیں تو ہر ماہ اچھی خاصی آمدنی ہو سکتی ہے۔ نیز سبزیاں کاشت کرنے کے فوائد بتائے گئے۔ فرسٹ ایڈ یعنی معمولی مرہم پٹی کا طریقہ، چیچک کا ٹیکہ لگانے کا طریقہ بتایا گیا۔ یہ ٹریننگ آپ کے لئے بہت مفید ہوگی اور آپ اس طرح ارد گرد کے لوگوں کی خدمت کر سکیں گے۔

آخر میں مسعود صاحب نے اپنا خطبہ علماء کرام سے اس پر غلوص اپیل کے ساتھ ختم کیا۔

”حضرات! ہمارا انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ آپ کے متعلق بڑی غلط فہمیوں میں مبتلا ہے۔ جس وقت میں اس اجتماع کے انتظامات میں مصروف تھا، کئی ایک لوگوں نے مجھ سے کہا کہ علماء اور مولویوں کو بلا کر تم مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اور تم پر بھی یہ مولوی ایسے کفر کے فتوے لگائیں گے کہ تمہارا جینا مشکل ہو جائے گا۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ مجھے علماء دین پر کامل اعتماد ہے، میں ان کا خادم ہوں جو پر کفر کا فتویٰ لگا کر وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ اور انشاء اللہ یہی علماء اب کفر کے فتوے دہرائیں پر بھی نہیں لگائیں گے۔ عقیدوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کو کافر نہیں کہیں گے، بلکہ اب عمل کی بنیاد پر لوگوں پر کفر کے فتوے صادر کریں گے۔ دیہات میں بیماری

پھیلائے والے لوگوں پر، خدا کی زمین پر محنت نہ کرنے والے لوگوں پر، قرضہ لے کر ادا نہ کرنے والوں پر، بے ایمانوں پر اور غداروں پر کفر کے فتوے لگائیں گے اور یہی علماء اب ترقی اور خوشی کے علمبردار ہوں گے۔“

”میں ائمہ سے پُر زور اپیل کرتا ہوں کہ زمانے کے تقاضوں کو سمجھیں۔ اپنی غربت کا خیال کریں، کیونکہ آپ کی غربت اور افلاس دیکھ کر ہر مسلمان کو اپنے دین پر شرم آتی ہے۔ جس دین کے علمبردار اور جس نبی کے وارثان اتنی خستہ حالت میں ہوں، اس دین کی اور اس نبی کی عزت لوگوں کے دلوں میں کیسے باقی رہ سکتی ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ آپ اپنی پوری کوشش اس کام پر صرف کریں جس سے جلد از جلد آپ کی اور عوام کی غربت اور بے جا حالت کا قلع قمع ہو سکے۔ جیسے ہی اس میدان میں کامیابی ہوگی، ویسے ہی روحانی اور دینی امور میں بھی کامیابی ہوگی۔“

”اس وقت آپ کے اسلامی دارالعلوم بُری حالت میں ہیں۔ کوئی سائنس دان دارالعلوم جن میں تقریباً ۲۵ ہزار طالب علم تعلیم پا رہے ہیں، آپ کی ذاتی کوششوں سے چل تو رہے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں اُن کی حالت کتنی خستہ ہے اور ان طالب علموں کو کس قدر مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ دیہاتی لوگوں کی ترقی کے لئے کوشش شروع کر دیں اور اُن کی خوش حالی کا باعث بن جائیں تو یقیناً جانیں کہ آپ کے اپنی دارالعلوموں میں نہ صرف دس بیس گنا اضافہ ہوگا، بلکہ ان میں پچیس ہزار کے بجائے پچیس لاکھ طلباء نظر آئیں گے۔ اور انہی دارالعلوموں میں صنعت و حرفت، کھیتی باڑی، صحت، طب اور دیگر علوم و فنون کا دور دورہ ہوگا اور یہی دارالعلوم صحیح معنوں میں علم کے مرکز بن جائیں گے، اور آپ کا مقام ایسا ہی بلند وارفیع ہو جائے گا جیسا کہ اسلامی عروج کے وقت تھا۔ پھر آپ کی شان ہوگی۔ پھر آپ کی عزت ہوگی پھر آپ کا رُعب ہوگا۔ پھر آپ خوش حال ہوں گے، فارغ البال ہوں گے اور آپ کے دین کا بول بالا ہوگا۔“

پشاور یونیورسٹی سے ملحق یونیورسٹی ٹاؤن میں پاکستان اکیڈمی ترقی دیہات کی وسیع، خوبصورت اور مصفا عمارت ہے، جو بڑے ہی خوش منظر اور دلکش ماحول میں واقع ہے، علماء کا یہ اجتماع اسی عمارت میں ہوا۔ عام طور سے دوپہر تک مقالات کا پروگرام رہتا۔ کھانے اور نماز ظہر کے بعد تربیتی کورس ہوتے۔ حضراتِ شہکار کو پشاور یونیورسٹی کے مختلف سائنسی شعبوں میں بھی لے جایا گیا، جہاں انہوں نے سائنس کے طریقہ تعلیم کا ملاحظہ کیا۔

قدیم تعلیم اور جدید تعلیم والوں کو ایک دوسرے سے قریب کرنے، ائمہ و خطباء مساجد کو نئی زندگی اور اُس کے تقاضوں سے متعارف کرانے اور دیہاتی زندگی کو بہتر بنانے میں اُن کو شریک کرنے کے سلسلے میں یہ پہلی کوشش تھی جو کی گئی۔ امید ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور محکمہ اوقاف اور پاکستان اکیڈمی اس کو اور آگے بڑھائے گی۔

المسوم من اجاریہ الموطا (عربی)

حضرت شاہ ولی اللہؒ کی میسرور کتاب آج سے ۳۴ سال پہلے مکہ مکرمہ میں مولانا عبید اللہ سندھی کے زیر انتظام چھپی تھی۔ اس میں جابجا مولانا مرحوم کے تشریحی حواشی ہیں۔ مولانا نے حضرت شاہ صاحبؒ کے حالاتِ زندگی اور ان کی الموطا کی فارسی شرح پر مؤلف امام نے جو مبسوط مقدمہ لکھا اس کتاب کے شروع میں اس کا عربی ترجمہ بھی شامل کر دیا گیا ہے۔

ولایتی کپڑے کی نفیس جلد۔ کتاب کے دو حصے ہیں

قیمت ۱:- بیسٹ روپے

مسئلہ وحدۃ الوجود میں راہ اعتدال

مولانا عبد الحمید سواتی

ہست رب الناس را با جان تا س

اتصالے بے تکلیف بے قیاس

بود نقش نگار سا ہے کچھ صورت اک اعتبار سا ہے کچھ

یہ جو مہلت جسے کہے ہیں عمر دیکھ تو انتظار سا ہے کچھ (میر)

اس مسئلہ پر کچھ لکھنے سے بہت ڈر لگتا ہے کیوں کہ بہت دقیق ہشکل بلکہ

اصعب المسائل ہے۔ لیکن جب صدیوں سے یہ مسئلہ بھی اہل نظر و فکر کے سامنے زیر بحث

رہا ہے تو ہمیں بھی باورِ نخواستہ بعض باتوں کا اظہار کرنا پڑتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ

اس مسئلے میں کافی افراط و تفریط واقع ہوئی ہے، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس

میں راہ اعتدال کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔

تمام کائنات مخلوق ہے یہ تو یقینی بات ہے لیکن یہ معلوم کیا جائے کہ اس

کائنات کا اپنے خالق اور اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اور یہ کائنات کس طرح وجود میں آئی۔

اس لئے اس مسئلے کے سمجھنے سے بھی چارہ کار نہیں، اور مسئلہ کی اصل حقیقت کو بھی

بقدر استطاعت جاننا لازمی ہے۔

حضرت شاہ رفیع الدین کا ارشاد | حضرت مولانا شاہ رفیع الدین محدث دہلوی نے

اس بارہ میں خوب کلام کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ”میں کہتا ہوں جیسا کہ ایک بے عقلوں کی جماعت اس مسئلہ (وحدۃ الوجود) کی فضیلت بیان کرنے میں راہ صواب سے ہٹ گئی ہے اور اس مسئلہ کی معرفت میں انہوں نے شریعت و ہدایت کے کمال کو منحصر سمجھ لیا ہے۔ اسی طرح کچھ دوسرے بے سمجھ لوگوں کی جماعت اس مسئلہ کے انکار کرنے میں راہ صواب سے اس قدر دور جا پڑی ہے کہ اس مسئلہ کا انکشاف اور اس کے راز کا مشاہدہ ان کے نزدیک ایسے خیالات کی قسم سے ہے جو واقع کے مطابق نہیں، اور اس مسئلہ کے قائلین کو وہ اس بات کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ ان کے مزاج میں سودا کا غلبہ ہے۔ اسی طرح کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ اس حال کو زندگی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اور ایک گروہ اس کو راہ صواب سے قصور اور اخلاف سمجھتا ہے۔ اور بعض اس کو خطائے اجتہادی کے قبیل سے خیال کرتے ہیں۔ الغرض کہ یہ لوگ طرح طرح کے اوامام باطلہ کا شکار ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ حقیقت بین کی نگاہ میں توحید ایمانی ہے۔ اس مسئلہ کا اسوہ حسنہ اور نمونہ پہلے سے موجود ہے۔

طائفہ مرجئہ اس اصل ایمان کو کامیابی کے تمام مراتب میں کافی خیال کرتا ہے اور عذاب سے خلاص کلی کا باعث یا مکمل ربائی اسی کو سمجھتا ہے، اور مرجئہ کہتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ کوئی معصیت نقصان نہیں دیتی جیسا کہ کفر کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی۔ اور خارجیوں کے گروہ نے اس کو اپنے اصل مقام سے بالکل ایسا ہی نیچے گرا دیا ہے کہ اس سے نجات مل سکے یا نار مؤبد سے رہائی ممکن ہو۔ بلکہ انہوں نے ارتکاب صغیرہ و کبیرہ کو کفر صریح شمار کیا ہے۔ خود بھی گمراہ ہوئے اور بہت سی دوسری مخلوق کو راہ راست سے گمراہ کیا۔ حق بات یہ ہے کہ جس طرح توحید ایمانی نجات کے مراتب میں اصل ہے لیکن اس کے ساتھ اعمال صالحہ کی امداد ضروری ہے اسی طرح توحید عرفانی مراتب عرفان میں اصل ہے لیکن اس کے ساتھ عمدہ احوال کا تلبس بھی ضروری ہے اور ظاہر

ہے کہ یہ احوال اعمال صالحہ کا ثمرہ ہیں اور اس بات کو اصل نجات میں دخل نہیں۔ اعمال صالحہ بھی عذاب سے رہائی اور جنت کے درجات کی ترقی کا باعث ہیں اور توحید وجودی کا حق کمال اتباع کے بغیر میسر نہیں ہو سکتا جیسا کہ بزرگان دین کی کتب میں مصرح ہے۔ یہ افراط و تفریط صرف اس مسئلہ وحدۃ الوجود کے ساتھ ہی مخصوص نہیں بلکہ تمام عقائد دینیہ، اعمال شرعیہ، اخلاق محمودہ تین درجے رکھتے ہیں۔ افراط، تفریط توسط۔ اور حکم ”خیر الامور اوساطها“ کہ بہتر کام اوسط درجہ کے ہوتے ہیں۔ توسط (اعتدال و میان روی) ہر معاملہ میں پسندیدہ ہے خواہ اعتقاد ہو، عمل ہو یا اخلاق اور افراط و تفریط مذموم ہے۔

امام بیضاویؒ نے اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ کی تفسیر میں فرمایا ہے ”یا مبالعدل بالتوسط فی الاصول اعتقاداً کالتوحید المتوسط بین التعطیل والتشریک والقول بالکسب المتوسط بین الجبر والقدر۔ وعملاً کالتقید بآداء الواجبات والمذنبات الماثورة المتوسط بین البطالة والتزهد۔ وخلقاً کالجود المتوسط بین البخل والتبذیر“ (یعنی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل یعنی توسط اور میان روی اختیار کرنے کا تمام امور میں۔ مثلاً اعتقاد دہے تو اس میں توحید کو اختیار کرنا جو متوسط ہے تعطیل (یعنی خدا کو معطل خیال کرنے) اور شرک کے درمیان، اور بندہ کے لئے کسب کا قول کرنا کہ بندہ کا سب ہے اور خدا خالق ہے یہ متوسط ہے جبر اور قدر کے درمیان۔ اور عمل میں جیسا کہ واجبات اور مندوبات کی پابندی یہ متوسط ہے بالکل بے کار محض رہنے اور غایت درجہ کے زہد میں۔ اور اخلاق میں مثلاً سخاوت متوسط ہے بخل اور فضول خرچی کے درمیان)۔

جب افراط و تفریط کی راہ طے کرنا تمام اصول و فروع میں نامناسب ہے تو اس مسئلہ وحدۃ الوجود میں جو معارف کی اصل ہے اور مطالب میں ادق ہے اس میں افراط و تفریط اختیار کرنا تو بہت زیادہ ہی نامناسب ہوگا۔ پس اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نصرت کرے جنہوں نے اہل اللہ کے کلام کو غیر محل پر محمول کیا اور غیر محل میں اتارا۔ الحاد و زندقہ

اختیار کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے محب ہو کر اور بے گانگی اختیار کرتے ہوئے۔ محض شیطانی مزاحمت کا اتباع کیا اور سرکشوں کی تعمیل کی۔“

(دفع الباطل مخطوطہ ص ۴۵ و ۴۶)

حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادیؒ کی تحقیق | وحدۃ الوجود کی صوفیہ کرام کی اصطلاح میں عام طور پر یہ تعبیر کی جاتی ہے کہ تمام موجودات کو ایک وجود حق خیال کرنا اور ماسوا کے وجود کو محض از قسم اعتبارات سمجھنا مثلاً، موج، جناب، گرداب، قطرہ، ذالہ وغیرہ سب کو ایک ہی پانی سمجھتے ہیں، لیکن یہ تعبیر تو بہت ہی سادہ ہے اس سے یقیناً اس مسئلہ کی حقیقت کو نہیں سمجھا جاسکتا۔ اصل بات یہ ہے جیسا کہ حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادیؒ فرماتے ہیں جو چیز اس خمسہ ظاہرہ (باصرہ - سامعہ - شامہ - ذائقہ - لامسہ) اور حواس باطنہ (حس مشترک - خیال - وہم - حافظہ - متصرفہ) کی مدد سے مدرك ہوتی ہے وہ اگر واقع کے مطابق ہے تو یہ حق ہے اور اگر وہ واقع کے مطابق نہیں تو وہ باطل ہے اور یہ بات قائلین وحدۃ الوجود کے نزدیک محقق اور ثابت ہے کہ حق جس طرح اللہ تعالیٰ کے بعض مظاہر سے ہے اسی طرح باطل بھی اس کے بعض مظاہر سے ہے۔ حضرت شیخ ابودین مغربی جو کہ شیخ محی الدین ابن عربیؒ کے شیخ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ

لا تنکر الباطل فی طورہ فانہ بعض ظہوراتہ

باطل کو اوپر امت سمجھو اس کے طور میں یعنی عیب کی طرف مت منسوب کرو کیونکہ وہ بھی اس کے ظہور کا کرشمہ ہے اس لئے کہ وجود ہر شئی کا اس کے وجود کا پر تو ہے اس لئے اپنے حوصلہ کے مطابق اس کا حق ادا کرو، تاکہ تم بھی مرتبہ کمال تک پہنچ سکو۔ اور وہ مرتبہ وحدۃ الوجود ہے یعنی ہر چیز کے وجود میں وجود حق دکھائی دے (لیکن مبتدی شخص کو اس میں مشغول نہ ہونا چاہئے کیونکہ وہ اپنے لازمی اور ضروری معاملات سے رہ جائے گا اور سمجھ نہ آنے پر گمراہی کا خطرہ ہے)۔

شیخ مؤید الدین الجندیؒ نے اس پر ایک شعر اور اضافہ کیا ہے۔
 فالحق قد یظهر فی صورته وینکر الجاہل فی ذاته
 شیخ مؤید الدین الجندیؒ فرماتے ہیں کہ حق کا ظہور بھی اس کی صورت سے ہوتا ہے
 اور جاہل اس کی ذات (اصل) سے ہی انکار کر دیتا ہے۔

پس جو کچھ نفس کے اندر مدرک ہوتا ہے۔ کلیات ہوں یا جزئیات۔ اس کے
 مطالعہ میں وجود مطلق ایک خاص شان کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے، اور یہ رستہ تمام
 رستوں میں اقرب اور اوثق ہے جس سے خطرات بند ہو جاتے ہیں اور شک نہیں کہ
 اس حالت میں کیفیت عجیبہ اور حالت ذوقیہ پیدا ہوتی ہے۔ اور مراتب کیانی
 (شہنشاہی والہی) ادراک کے احاطہ میں آتے ہیں۔ اور درست بات یہ ہے کہ مطالعہ
 کی نفی کر دو اور اس غیبی کیفیت کو پکڑ لو اور اپنے نفس کو چھوڑ دو۔ اور اچھی طرح
 بے ہوشی کے دامن کو سمیٹ لو، کہ غیب سے باہر آنا ناشکر گزاری ہے اس طریق کے محققین
 کے نزدیک اگرچہ اس سے باہر آنا توجہ و تفکر حقائق اور تدبر دقائق علمی و عملی سے مالا ہوا ہے۔
 کیونکہ غیبت و بے خودی۔ وادی تیرت کی ابتدا اور وہ ان مقامات کا آخر ہے۔

(کشکول کلیبی ص ۲۷ و ۲۸)

سالک پنجم دل اپنی حقیقت جو کہ حقیقت جامعہ ہے کی طرف دیکھتا ہے اور
 اپنی حقیقت کو اپنی چشم دل سے مشہود رکھتا ہے، اپنے تمام احوال و افعال میں، اس
 کے بعد نظر کرتا ہے کہ اس کی حقیقت جامعہ تمام موجودات حسنہ و قبیحہ، لطیفہ...
 .. و کثیفہ، محسوسہ، و غیر محسوسہ میں جاری و ساری ہے۔ یہاں تک وہ مشاہدہ کرتا
 ہے کہ جمیع عوالم اس کے ساتھ قائم ہیں اور یہ سرایت، اس کے تمام موجودات کے اندر
 سرایت کئے ہوئے ہے۔ پس جو محسوس و معقول ہے (حسن و عقل میں جو چیز آتی ہے)
 وہ آئینہ ہوتا ہے کہ سالک اس میں اپنی حقیقت جامعہ کو دیکھتا ہے۔ گویا تمام عالم بمنزلہ
 جسم کے بن جاتا ہے اور سالک بمنزلہ اس جسم کی روح کے، اور مرتبہ کو مرتبہ جمع الجمع
 (یا شہود خلق قائم بحق) کہتے ہیں۔ جب سالک میں یہ مراقبہ خوب قوت پکڑ لیتا ہے

اور جو کچھ عوالم میں گزرتا ہے سالک اس سے متاثر ہوتا ہے، غم ہو یا خوشی۔ اس لئے کہ جسم پر اگر راحت یا تکلیف وارد ہو تو روح کا ادراک لازمی ہے (کشکول کلیمی ص ۲۸ و ۲۹)۔ بعض اس (وجود) مطلق کو دریائے نور غیر متناہی سے تعبیر کرتے ہیں اور خود اپنے آپ کو ایک قطرۂ نور جو اس دریائے نور میں مستہلک (نیست ہونے والا) دیکھتے ہیں۔ اور بعض اس کو ظلمت غیر متناہی قرار دیتے ہیں اور خود اپنے آپ کو اپنا ظل خیال کرتے ہیں جو شبِ دیوگر میں مستہلک تھا اور بعض اس کو اس غلار کے ساتھ جو آسمان و زمین کے درمیان ہے یا ہر چیز کے درمیان ہے تمثیل دیتے ہیں۔ اور یہ محض تمثیل ہے جو معقول و محسوس کے ساتھ کمزور اور ضعیف عقول والے لوگوں کی تفہیم کی خاطر دی گئی ہے۔ ورنہ ذات برحق ان تمام تشبیہات و تمثیلات سے بہت بلند ہے ع

واللناس فیما یعشقون مذاہب

مطلوب اس سے موہوم ہستی کا فنا کرنا ہے جو کہ دیدہ سالک پر وجود مطلق جو کہ حقیقت ہے کہ مشاہدہ سے پردہ ڈالے ہوئے ہے حاصل یہ ہے کہ سالک اپنے نفس ناطقہ میں ایک نسبت دریافت کرتا ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ اس نسبت کی طرف ثانی کسی کے ساتھ مربوط ہے اور سالک اس کو جس میں بھی بند کرتا ہے تو لامحالہ اس کے لئے ایک تعین پیدا ہو جاتا ہے اور وہ بارگاہِ مطلوب اور دربارِ مقصود قطعی طور پر اس تعین سے ماورا ہے۔ اور یہ جس مرتبہ میں ٹھہرتا ہے، وہ دربارِ مطلوب اس سے ماورا ہے۔ جو کچھ سالک کے حیطہ تصور میں متعین ہوتا ہے۔ وہ لامحالہ ذہن سالک کے تعین سے ہی متعین ہوتا ہے، اور ہر متعین جو کسی بھی قید و تشخص سے متعین ہو، وہ مطلوب نہیں۔ اور اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ مطلق (ذات) کی کنہہ (حقیقت) تک کسی نبی اور ولی کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا

عناق شکار کس نشود دام باز چیں “ (کشکول کلیمی ص ۴۴)

حضرت مولانا محمد زاہد بہرویؒ استاد شاہ عبدالرحیمؒ والد امام شاہ ولی اللہؒ وجود کی حقیقت پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ

میرزاہد کی تحقیق

تحقیق یہ ہے کہ وجود مصدری معنی سے (مصدری معنی وجود کا ہونا ہے) ایک امر اعتباری ہے جو نفس الامر میں متحقق و ثابت ہے۔ اور وجود بمعنی مابہ الوجودیہ (جس کے ساتھ ہستی کا قیام ہوتا ہے) خود بنفسہ موجود ہے۔ بلکہ واجب لذاتہ ہے۔ اور یہ اس لئے کہ کسی چیز کے اعتباری ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ نفس الامر میں متحقق ہو بایں معنی کہ اس کا موصوف ایسا ہو کہ اس چیز کا انتزاع اس سے ہو سکے۔ یہاں تین چیزیں ہیں۔ ایک منتزع عنہ (جس سے کوئی چیز انتزاع کی جا سکتی ہو) اور یہ ماہیت ہے من حیث ہی کے درجہ میں اور دوسرا منتزع ہے اور وہ وجود ہے معنی مصدری کے اعتبار سے اور تیسرا منشأ انتزاع ہے۔ اور وہ وجود بمعنی مابہ الوجودیتہ ہے، جو قائم بنفسہ ہے۔ اور واجب لذاتہ ہے کیونکہ یہ ماہیت کے ساتھ قائم نہیں، نہ انضمام کے طریقہ پر ورنہ اس کا تاخر موصوف کے وجود سے لازم آئے گا۔ اور نہ اس کا قیام ماہیت کے ساتھ انتزاع کے طریقہ پر ہے۔ ورنہ وجود بالمعنی المصدری کے انتزاع کے وقت ایک اور انتزاع لازم آئے گا۔ بلکہ انتزاعات کا ایک غیر متناہی سلسلہ قائم ہو جائے گا۔“

اسی طرح حضرت میرزا ہدایت آبادیؒ واجب الوجود کے علم کی بحث میں فرماتے ہیں کہ خوب جان لو واجب — تعالے کے لئے ایک علم اجمالی ہے اور ایک علم تفصیلی۔

علم اجمالی علم تفصیلی کا مبداء ہے۔ اور یہ صفت کمال ہے، اور عین الذات ہے اور اس کی تحقیق جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے مجھے اس کی سمجھ عطا فرمائی ہے یہ ہے کہ ممکن کی دو جہتیں ہیں۔ ایک جہت وجود اور فعلیت ہے۔ اور دوسری جہت عدم اور لاعلمیت ہے۔ ممکن دوسری جہت کے اعتبار سے اس کے قابل نہیں کہ علم کا اس کے ساتھ تعلق ہو۔ کیونکہ اس جہت سے تو وہ معدوم محض ہے۔ اور جس جہت کے اعتبار سے اس کے ساتھ علم کا تعلق ہے وہ پہلی جہت ہے۔ اور یہ جہت بھی اسی کی طرف راجع ہے۔ اس لئے کہ ممکن کا وجود بعینہ وجود واجب ہے جیسا کہ محققین اس طرف گئے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ کا علم حکمات کے ساتھ مشتمل اس کے علم کے ساتھ جو اپنی ذات کے ساتھ ہے اس طرح کہ اس سے کوئی چیز بھی غائب نہیں،

اور اس کے فہم پر اوصاف انتزاعیہ کی حالت جو ان کے موصوفات کے ساتھ ہوتی ہے اس سے امداد حاصل کی جاسکتی ہے۔ کیونکہ ان اوصاف انتزاعیہ کے لئے ایک قسم کا وجود ہوتا ہے۔ جو خارجی وجود کے قائم مقام ہوتا ہے آثار کے ترتیب میں۔ اور یہ منشأ التصاف بھی ہوتا ہے اور اسی کے باعث ان کے درمیان اور ان کے موصوفات کے درمیان امتیاز کی لکیر کھینچی جاسکتی ہے۔ اور علم تفصیلی تو وہ علم حضوری ہے موجودات خارجیہ اور صور ذہنیہ علویہ اور سفلیہ کے ساتھ“ (حیات ولی ص ۲۱۳، ۲۱۴ بحوالہ تعلیقات جدیدہ)۔

حضرت شاہ ولی اللہؒ کا ارشاد | حضرت شاہ ولی اللہؒ اپنے ایک مکتوب میں جو مولانا عبدالقادر جوہپوری کے مکتوب کے جواب میں لکھا ہے۔ فرماتے ہیں ”آپ کا مکتوب شریف ملا جو بلند مقصد پر دلالت کرتا ہے۔ اس میں ایک ایسے مسئلے سے تعرض کیا گیا ہے جس میں افکار حیران ہیں، اور نظریں اس تک پہنچنے سے ہچکچاتی ہیں۔ میرے لئے کیسے ممکن ہے کہ ایک ورق میں اس کا جواب لکھ دوں۔ یا ایک کلمہ میں اس کا حل پیش کر دوں، اچھا میں ایک نکتہ ذکر کرتا ہوں آپ کی تقریر میں جو تیسرا معنی توحید کا ذکر کیا گیا ہے کہ ”محکمان کی ذوات بتمامہا اور محمولات کے ذرات سب چھوٹے بڑے فنا ہیں اپنے جواہر کے اشباح میں اور بے حقیقت ہیں اپنی ذات میں۔ پس اگر واجب کا فیض نہ ہو تو یہاں نہ کوئی ذات ہو اور نہ ماہیت سمجھ میں آئے۔“

ان ماہیات و ذوات کا تقرر اور صدور اور ان پر حکم لگانے کی صلاحیت صرف اس ذات عالی کی طرف نظر کرتے ہوئے ہے۔ جس کے فیض کا سایہ بہت پھیلا ہوا اور دراز ہے“ یہ جو آپ نے کہا ہے یہ بعینہ وحدۃ الوجود ہے۔ محققین کے نزدیک جو اہل معرفت اور اہل شہود ہیں، لیکن ان کی زبانیں اور طرز بیان اس بارہ میں مختلف ہیں۔ بعض نے مجاز اور مساحت کی زبان میں گفتگو کی ہے، اور بعض نے تحقیقی طور پر حقیقت کو کھول کر بیان کرنے کا طریق اختیار کیا ہے۔

عباراتنا شتی وحسنک واحد وکل الی ذاک الجمال یشیر

پس یہ فیض بالذات وحدانی ہے اور باعتبار قواہل کے منکسر ہے۔ اس فیض کو فیض اقدس سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ماہیات کے صدور کی جہت سے اور اس کو فیض مقدس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ فعلیات اور لوازم وجود خارجی کی صدور کی جہت سے۔ باقی ان کا یہ کہنا کہ وہی وجود مطلق ہے۔ تو اس مطلق سے ان کی مراد امر انتزاعی نہیں ہوا کرتا، جو افراد سے انتزاع کیا جاتا ہے جیسا کہ متکلم کلیات میں اس کی تقریر کرتا ہے اور نہ اس سے مراد موجود فی ضمن الافراد ہوتا ہے جو بالاستقلال موجود نہیں ہوتا جیسا کہ حکیم کا زعم ہے بلکہ اس سے مراد ایک ایسا امر ہے جو فی نفسہ متحقق ہے اور متعین بذاتہ ہے جس کی طرف تمام ممکنات کی نسبت یکساں ہے“ (مکتوب شاہ ولی اللہؒ مندرجہ حیات ولیؒ ص ۵۷)۔

اعیان ثابتہ حضرت مولانا قاضی شہداء اللہ پانی پتیؒ فرماتے ہیں ”کشف کی بصیرت فیصلہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے لئے نقائص

ہیں، جو علم کے مرتبہ میں بالکل متمایز ہیں، یعنی ایک دوسرے سے ممتاز ہیں۔ پس علم کی نقیض جہل ہے اور قدرت کی نقیض عجز ہے اور بصر کی نقیض عمی (نابینائی) اور اندھا پن) ہے اور اسی طرح یہ نقائص اعدام اصلہ ہیں۔ (یعنی اپنے اصل مرتبہ میں معلوم ہیں) اور علم کے مرتبہ میں مستقر یعنی ثابت ہیں، لیکن اپنے نقائص کی طرف اضافت سے، یعنی جب ان کو ان کے نقائص کی طرف مضاف کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی صنع اور کمال قدرت سے یہ اعدام اس مرتبہ میں اپنے نقائص کے رنگ سے رنگین ہو جاتے ہیں، اور وہ نقائص صفات کمال ہیں۔ اور جب یہ مرتبہ علم میں آپس میں باہم مخلوط ہوتے ہیں تو ان کو اعیان ثابتہ کہا جاتا ہے۔ اور ان کا اس مرتبہ میں وجود کے رنگ سے رنگین ہونا ہی کون اول ہے۔ اور سبب ہے خارج میں موجود ہونے کا۔ پس اعیان ثابتہ ظلال ہیں صفات کے، اور ممکنات ظلال ہیں خارج ظلی میں ان اعیان ثابتہ کے۔ اور ممکنات کے ظلال ہونے کا معنی یہ ہے کہ وجود اور اس کے توابع کا فیضان اور انافضہ مبدئیاض سے ممکنات پر جو موجود فی الخارج ہیں۔ ان اعیان ثابتہ کے توسط کے بغیر

نہیں ہو سکتا، جیسا کہ قندیل کی روشنی اشیاء پر زجاجہ (شیشہ) کے توسط سے ہوتی ہے۔
 پھر یہ بات بھی ہے کہ اعیان ثابتہ کا توسط صفات اور ممکنات کے درمیان صرف اس
 دائرہ دنیا میں ہے۔ رہا آخرت تو وہاں وجود اور اس کے توابع کا افاضہ صفات سے بغیر
 اعیان ثابتہ کے توسط سے ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ممکنات پر فنا کا طاری ہونا دنیا میں
 ہے آخرت میں نہیں۔“ (تفسیر مظہری ص ۱۹ جلد ۱۰)۔

شیخ ابوالرضا کی تحقیق | (حضرت امام ولی اللہ کے عم بزرگوار حضرت شیخ ابوالرضا محمد
 صاحب جو حضرت شاہ عبدالرحیم کے استاد بھی ہیں) فرماتے ہیں کہ ”وجود عالم مستلزم ہے
 عدم واجب کو، کیونکہ بر تقدیر وجود عالم، واجب یا تو خارج از عالم ہوگا تو محدود ہوگا، اور
 محدود واجب نہیں ہو سکتا یا داخل عالم ہوگا۔ پس حلول لازم آیا۔ حالانکہ حق تعالیٰ
 حلول سے منزہ ہے اور اس طرح عدم ممکنات من جمیع الوجوہ بھی ضروری البطلان ہے لہذا
 یہ بات متعین ہوگئی کہ عالم عبارت ہے حقیقت وجود کے تعینات اعتباریہ سے یا بالفاظ
 دیگر یوں کہہ سکتے ہیں کہ عالم بذات خود معدوم ہے اور موجود بالغیر ہے۔ اور وہ غیر
 اس کا قیوم ہے۔“ (انفاس العارفين ص ۱)۔

اسی طرح شیخ ابوالرضا رضی نے فرمایا کہ ”ایک مرتبہ علماء اور عرفاء کی ایک بڑی
 مجلس میں میں نے مسئلہ وحدۃ الوجود ثابت کیا اور متکلمین کی عبارات سے تمسک کیا
 عقلی و نقلی دلائل پیش کئے لیکن لفظ وحدۃ الوجود کا ذکر نہ کیا، سب نے اس کو قبول
 کیا۔ دیکھو اہل رسوم کا تعصب الفاظ سے کس طرح زیادہ ہوتا ہے۔“ (انفاس ص ۱)۔

اسی طرح آپ نے ایک دفعہ یوں فرمایا کہ ”وجود عالم وہم کے مرتبہ میں ہے۔
 اور حق تعالیٰ وجود خالص ہے۔ ایک عارف نے کہا ہے کہ وجود کل میں ساری ہے
 اور تعینات امور اعتباریہ میں سے ہیں۔ پس عالم، حق تعالیٰ سے ابعدر ترین اشیاء
 میں سے ہے، کیونکہ موجود حقیقی اور مہموم میں باہم تضاد ہے۔ اور ان کے درمیان
 جامع نہیں جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ سراب دریا سے بعید ترین اشیاء میں سے
 ہے۔“ (انفاس العارفين ص ۱)۔

شاہ رفیع الدینؒ کی تحقیق | رسالہ شرح رباعیات میں شاہ رفیع الدینؒ نے ایک رباعی درج کی ہے۔

دریاد تو حالت عجیب داشتہ ام در عشق تو تخم نادرے کاشتہ ام
نہ خود تو ام و نہ جز تو چیزے در گرم ہیرت زدہ ام چہ وہم پنداشتہ ام
تیری یاد میں میری عجیب حالت ہے، اور تیرے عشق میں میں نے عجیب تا در تخم پویا
ہے۔ میں نہ تو خود تیری ذات میں ہوں اور نہ تیرے سوا کوئی اور چیز، میں بڑا حیران ہوں کہ
میں نے کیا وہم اپنے لئے پیدا کر لیا ہے۔

شاہ رفیع الدینؒ فرماتے ہیں کہ اس کا حاصل یہ ہے کہ وجود مطلق حقیقی کے لئے
ایک ذات مستقل ثابت ہے اور وہ مجرد ہے قیود سے، اور مغائر ہے مقید سے باعتبار
ذات کے اور نیز باعتبار طرف حصول کے اس طرح کہ مقیدات کی ذوات کے لئے اس
موطن میں وقوع اور اس ذات کے ساتھ اتحاد مقصور نہیں ہو سکتا اور اس بارگاہ جلال
میں ان خاکروبانِ خیس کا نام و نشان بھی نہیں۔ جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہے۔ کان
اللہ ولہ یکن معہ شیء“ و هو الان علی ما علیہ کان۔“ اللہ کی ذات تھی اور
اس کے ساتھ اور کوئی چیز نہیں تھی اور اب بھی اس کی ذات اس طرح ہے جیسے کہ پہلے تھی۔
اور مقید کے لئے بجز ذات مہوم کے جس کی کنہ (حقیقت) وہی ذات مطلق
ہے، مع قیود عدینہ کے اپنے موطن ظلیہ میں اس کے علاوہ کوئی جوہر اور ذات نہیں ہے۔
پس مطلق کے لئے باعتبار ذات کے غیریت ثابت ہے۔

اور نیز مراتب ظہور میں اتحاد بھی حاصل ہے اور مقید کے لئے بھی ایک امر ہے۔
اور اس کی وجہ سے ہی اس کے لئے مطلق سے مغایرت اور استقلال کا حکم لگایا جاسکتا ہے۔
ورنہ دائر وجود میں اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔

اس مسئلہ کو جاننے اور سمجھنے کے سلسلہ میں تباہی اور خرابی کا منشاء یہ ہوتا ہے کہ
عدمی قیود کو اس حیثیت سے کہ وہ عدمی ہیں ذات مقید میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اور اس
سے خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ذات مقید تو کوئی جدا نہیں اس ذات مطلق سے اور

ذات مطلق کا بلند و برتر ہونا ثبوت کی تقیید سے اور اطلاق حقیقی کی حیثیت سے ان قیود کا اس سے انتقار کرنا بھی مسلم، اور اس معنی کی حقیقت پر آگاہ ہونا "کمال یادداشت" ہے اور اس کمون کے حصول کا موجب لفظ محبت ذاتیہ ہے۔ اس ذات کی حقیقت کے آثار کے لحاظ سے۔

اسی طرح شاہ رفیع الدین رسالہ تحقیق آذان میں فرماتے ہیں۔ "اللہ اکبر، یعنی وہ اپنی ذات میں بلند ہے اس حیثیت سے کہ طبقات وجود میں سب سے اعلیٰ و اکمل طبقہ میں ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اس کے ظہور کا احاطہ ناممکن ہے اس کے کمالات کے سر بیان کے اعتبار سے ظاہر میں خواہ معقولہ ہوں یا مشہودہ، اور اس کا خلاصہ معرفت ہے۔ - عجاibat کے منتفی ہونے کی اور کثرت کی ظلمات کے محو کرنے کی ذات قدیم سے، قیومیت کے انکشاف کی راہ سے لا الہ الا اللہ، یعنی موطن خارج میں حقیقت کوئی چیز بھی متحق نہیں۔ اور نہ بالاصلاتہ جمیع کمالات کے ساتھ ظاہر ہے۔ سوائے اللہ تعالیٰ کے جو محیط ہے تمام مراتب اور تمام کمالات کا۔"

ملحات (غری)

شاہ ولی اللہ کے فلسفہ تصوف کی یہ بنیادی کتاب عرصے سے نایاب تھی مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کو اس کا ایک پُرانا قلمی نسخہ ملا۔ موصوف نے بڑی محنت سے اس کی تصحیح کی، اور شاہ صاحب کی دوسری کتابوں کی عبارات سے اس کا مقابلہ کیا۔ اور وضاحت طلب امور پر تشریحی حواشی لکھے۔ کتاب کے شروع میں مولانا کا ایک مبسوط مقدمہ ہے۔ -

قیمت ۱۔ - دو روپے

مشرقی پاکستان کے صوفیائے کرام

حضرت سید نصیر الدینؒ اور ان کی اولاد

وفاراشدی ایم لے

رحمۃ اللہ علیہ میں حضرت شاہ جلال مینی سلہٹی المجرد اسلام کی تبلیغ و اشاعت کی غرض سے سرزمین بنگال میں تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ چھ سو بزرگان دین تھے جو آپ کے مرید اور عقیدت مند تھے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو اللہ کے احکامات اور رسولؐ کی تعلیمات کو عام کرنے کے لئے مختلف جماعتوں میں تقسیم کر کے متعدد علاقوں میں بھیج دیا تھا۔ یہ جماعتیں گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، دورہ کرتیں اور دین حق کا چراغ روشن کرتیں۔ ان جماعتوں میں ایک جماعت بارہ ادلیائے کرام پر مشتمل تھی، جس کے 'امیر' حضرت سید نصیر الدینؒ تھے۔ اراکین جماعت حسب ذیل حضرات تھے:

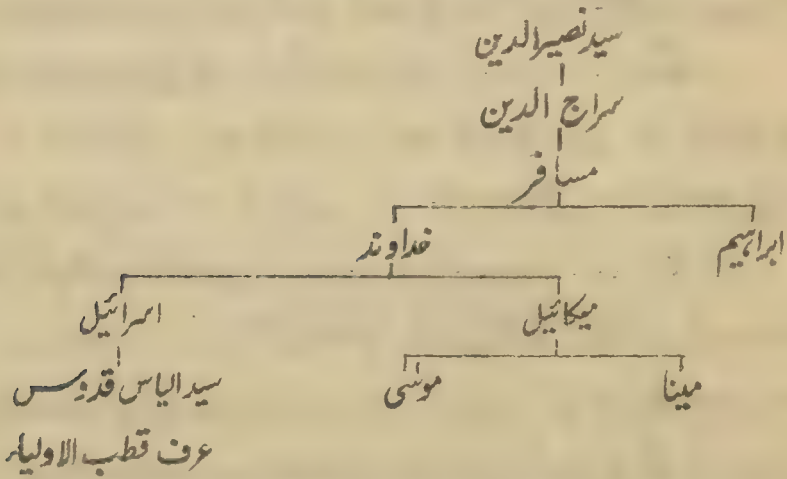
- (۱) شاہ عارفین (۲) شاہ بدر (۳) شاہ علی امین (۴) شاہ غازی،
- (۵) شاہ شہید (۶) شاہ محمود (۷) شاہ سلطان (۸) تاج الدین قریشی
- (۹) رکن الدین انصاری (۱۰) سعید احمد گیسو دراز (۱۱) حاجی خلیل۔

بارہ صوفیائے کرام کی اس جماعت نے جس علاقے کو تجلیاتِ الہی اور انوارِ محمدیؐ سے روشن کیا وہ علاقہ 'بارہ ادلیاء کا دیس' کے نام سے موسوم ہوا۔ امیر جماعت حضرت سید نصیر الدینؒ صرف صوفی منش ہی نہ تھے بلکہ فن سپہ گری سے بھی واقف تھے۔ فدا یان حق کو ہمیشہ پرستارانِ باطل کا قلع قمع کرنے کے لئے وقت

لے کئی مورخوں نے بنگال میں حضرت شاہ جلال کی آمد کے سال میں اختلاف ظاہر کیا ہے۔ لیکن تحقیق کی روشنی میں ۱۳۰۳ھ کا سال زیادہ صادق ہے۔ تفضیل کے لئے ملاحظہ ہو، 'سنہرادیس' از وفاراشدی۔ مطبوعہ ادارہ مطبوعات پاکستان۔ کراچی

ضرورت شمشیر کے جوہر بھی دکھانے پڑے ہیں۔ حضرت سید نصیر الدینؒ کی حیثیت ایک سپہ سالار سے کم نہ تھی۔ تاریخ شاہد ہے کہ ”اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رو باہی۔“ جب اشاعت اسلام کی راہ میں راجہ اچک نرائن حائل ہوا تو حضرت نصیر الدینؒ کو بھی شمشیر کا جواب شمشیر سے دینا پڑا۔ آپ کے گیارہ ساتھیوں راجہ اچک نرائن کا دیوانہ وار مقابلہ کیا اور اسے شکست فاش دی۔ راجہ نے اسلام قبول کیا۔ اس کے ساتھیوں میں کچھ کام آگئے اور کچھ فرار ہو گئے۔

چشتیہ، نقشبندیہ، اور سہروردیہ سلسلوں کی طرح ایک اور طریقہ بنگال میں رائج ہوا جو ”طریقہ طرف“ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ حضرت سید نصیر الدینؒ نے بنگال میں ”طریقہ طرف“ کی بنیاد ڈالی۔ اور یہ طریقہ آپ کی اولاد اور خوشہ چینیوں میں پشت در پشت چلتا رہا۔ حضرت سید نصیر الدینؒ کی اولاد میں کئی نامور بزرگ گزرے ہیں۔ اس کی ایک جھلک اس شجرے میں دیکھی جاسکتی ہے۔

حضرت سید الیاس قدوسؒ، قطب الاولیاء کے لقب سے معروف ہوئے۔ آپ کے والد ماجد حضرت اسرائیلؒ اپنے وقت کے ایک بلند پایہ عالم تھے۔ انہیں علم و فضل کی خدمات کے سلسلے میں ”ملک العلماء“ کا خطاب تفویض ہوا تھا۔ انہوں نے ۱۵۳۵ء مطابق

۱۵ مارچ ۱۹۱۷ء (بنگلہ نسخہ) سید عبدالاکبر۔ ۱۵ مارچ نو (بنگلہ)۔

۱۹۷۷ء میں 'مدان القدامہ' اور دوسری فارسی کتابیں پڑھیں۔ ان کے معلم فارسی کے مستند استاد قاضی امداد الحق تھے۔ حضرت سید اسرائیل کے چچا حضرت سید ابراہیم بھی عربی و فارسی علوم کے ماہر تھے۔ جس کی شہادت اس بات سے بھی ملتی ہے کہ دلی کے بادشاہ نے انہیں بھی 'ملک العلماء' کے خطاب سے نوازا تھا۔ عیسیٰ خان کے والد کالی داس خاں غزنوی نے انہیں کے ہاتھوں اسلام قبول کیا اور سلیمان خان نام پایا۔ حاکم بنگالہ سلطان غیاث الدین (۶۱۵۶-۶۲) جلال، سید ابراہیم کی علمی خدمات اور دینی تعلیمات سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اپنی دختر نیک اختر کی شادی ان سے کر دی۔

قطب الاولیاء سید الیاس قدس شروع میں بڑے دنیا دار آدمی تھے۔ ان کی دنیا داری کی کہانی بھی عجیب ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کے ایک ملازم نے ان سے طنز آمیز لہجہ میں کہا "دین ہاتھ سے گیا" ان الفاظ نے سید الیاس کے دل پر بڑا اثر کیا۔ دل میں کہا "یہ صحیح ہے کہ دین ہاتھ سے چلا گیا۔ دنیا میں رہنے سے کیا فائدہ جب عاقبت ہی نہ رہی" اس خیال نے انہیں اس قدر بے چین کیا کہ انہوں نے دنیاوی وجاہت، شان و شوکت اور گھر سنسار کو خیر باد کہہ کر جنگل کی راہ لی۔ اور وہاں اللہ کی عبادت اور ریاضت میں ہمہ تن مصروف ہو گئے۔ ایک عرصے تک علوم دین اور فقہ و حدیث کا غایت مطالعہ کیا جب دل و دماغ سے کشش دنیا کی تازگی چھٹ گئی اور قلب مشعل دین سے منور ہوا تو چند روز چور نامی گاؤں میں دینی درس و تدریس سے لوگوں کے دلوں میں ایمان کی روح پھونک دی اور عوام میں اس قدر مقبول ہوئے کہ لوگ انہیں 'قطب الاولیاء' کہنے لگے۔

کھوائی ندی کے کنارے قطب الاولیاء کا آستانہ ہے۔ آپ کھڑگاؤں نامی ایک پرفضا دیہات میں پیدا ہوئے یہ دیہات آج بھی 'پیر گھور' یعنی 'آستانہ پیر' کہلاتا ہے۔ یہاں اب تک تین بڑی بڑی چٹانیں نظر آتی ہیں آپ ایک چٹان پر بیٹھ کر وضو فرماتے، دوسری پر نماز ادا کرتے اور تیسری پر انتراحت فرماتے تھے۔

آپ کے متعلق عربی، فارسی، ہندی اور بنگلا زبانوں میں متعدد نظمیں لکھی گئی ہیں۔ بعض نظموں میں فارسی، ہندی اور بنگلا کے مشترک الفاظ بھی ملتے ہیں۔ رام شری کے کہنے والے سید ساجد الرحمن مرحوم نے "سلہٹ میں روحانی فیضان" (بنگلا) نامی مجموعے میں اس قسم کی نظمیں شامل کی ہیں۔ ذیل میں ایک نظم کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔

میری خطا معاف کر

میں خطا کار ہوں، میرے مولا !
تجھے دیکھنے کے لئے بے دل بے تاب ہے ۔

میرا تن من دیوانہ ہے
جس طرح مجنوں لیلیٰ کے لئے دیوانہ تھا
اسی طرح میں تیرا دیوانہ ہوں
میرے محبوب !

نہ دن میں چین ہے نہ رات میں نیند
تیری جستجو میں میرا دل بے قرار ہے
ایک نامعلوم ہوک سی اٹھتی ہے
نامعلوم آواز سی آتی ہے
دل کی گہرائیوں سے

"کیا میں تیرا معبود نہیں ہوں ؟"
"بے شک ! تو ہی میرا معبود ہے"
دل کے ایک گوشے سے جواب ملتا ہے
تجھے غیب کی خبر ہے تو بڑا رحیم و کریم ہے
تیرا کچھ پتہ نہیں

تو ہر جگہ موجود ہے لیکن میری رسائی نہیں ہوتی
"اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہ ہو ،

اس کی رحمتیں بے کراں ہیں :

یہ بات اپنے دل کی گرہ سے باندھ لو

ہیشک تو غفور رحیم ہے

میری خطا معاف کر،

میں خطا کار ہوں، میرے مولا !

بزرگانِ سلطنت میں ایک اور قطب الاولیاء کا ذکر ملتا ہے۔ چودھویں صدی

عیسوی کے آخر کے جس صوفی نقشب کا ذکر پایا جاتا ہے وہ یہ بزرگ نہیں بلکہ وہ

پربوریہ تیرپاڑا کے رہنے والے تھے اور وہ بھی قطب الاولیاء ہی مشہور تھے۔

حضرت سید نصیر الدینؒ کی اولاد میں اور کئی روحانی بزرگ پیدا ہوئے۔ ان

میں حضرت سید موسیٰ کو علم و عرفان میں بڑا کمال حاصل تھا وہ اسلام کی تبلیغ و

اشاعت کے سلسلے میں دور دور تک جایا کرتے تھے، ان کے مرید اور ارادت مند اراکان

تنگ میں موجود تھے خصوصاً اراکان کا راجہ ان کا بڑا معتقد تھا۔ ان کے تعلقات اراکان

کے راجہ سے اتنے خوشگوار اور خاص تھے کہ ان کے بعد بھی ان کی اولاد کو راجہ کی طرف

سے جاگیریں ملتی رہیں۔ ان کے بھائی مینا کو بھی اسی راجہ نے جاگیر عطا کی تھی حضرت

سید موسیٰ نے تیس سال یادِ الہی اور اتباعِ رسول میں گزار دیئے۔ انہوں نے "سیف

الملوک اور بدیع الجہاں" میں حضرت سید موسیٰ کا بھی جا بجا ذکر کیا ہے۔

حضرت سید میناؒ کے خاندان میں حضرت سید گدا حسنؒ بھی بڑے صاحبِ دین

بزرگ گزرے ہیں۔ گدا حسن پر گنت انہیں کے نام سے ہے۔ گدا حسن نے اس پر گنت اور

ترپڑا کو شمشیر غازی کو بطور تحفہ عطا کر دیا تھا۔ شمشیر غازی نے اسے اللہ کی دین جان

کو خدمتِ خلق کے لئے مخصوص کر دیا۔ اور اس کی آمدنی سے غریبوں اور محتاجوں کے

لئے مدرسہ، ہسپتال اور خانقاہیں قائم کیں۔

سید صاحب نے دینی و علمی خدمات کے علاوہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے

لئے سماجی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیا۔ انہیں کی بدولت لشکر پور، نور پور، سلطان

شی، داؤد نگر وغیرہ جیسے کفرستانوں میں اسلام کا بول بالا ہوا۔ سید صاحب کی تعلیمات کے زیر اثر جن لوگوں نے اہل کشف اور اہل تصوف ہونے کا رتبہ پایا ان میں سید شاہ نوری خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان کے فرزند ارجمند حضرت پیر بادشاہ صاحب علم بزرگ تھے۔ علم و فضل، دینداری اور زہد و تقویٰ کا شوق انہیں میں ملا تھا۔ علوم باطنی کے علاوہ علوم دنیوی پر بھی دسترس تھی۔ فارسی و عربی کی کئی تصانیف آپ کی یادگار ہی سے ہیں۔ ان کی ایک فارسی کتاب کا اصل نسخہ سلہٹ کی مرکزی لائبریری میں موجود ہے۔

یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ بنگلہ کے قدیم نامور شاعر 'شاہ ایمان الدین' اسی خاندان سادات کے چشم و چراغ تھے۔ ایمان الدین بنگلہ کے علاوہ فارسی میں بھی نظمیں کہتے تھے۔ انہیں شاہ وقت دلی کے دربار میں شرف باریابی حاصل تھا۔ تصنیفِ توان کے مشہور ہیں لیکن بنگال کے متعلق بھی مسلسل 'نظم' نظم کرتے، جس میں بنگال کا موسم اور حالاتِ حاضرہ پر روشنی ڈالی جاتی۔ دلی کے بادشاہ نے انہیں 'بلبل بنگال' کا خطاب عطا کیا تھا۔ دو اور درویش شاہ داؤد اور شاہ غیاث انہیں کی اولاد میں سے ہیں۔ داؤد نگر اور غیاث نگر کے نام کے دو پرگنہ انہیں کے نام سے موسوم ہیں۔

حضرت سید نصیر الدین اور قطب الاولیاء کی درگاہ کھوائی ندی کے بائیں جانب واقع ہے۔ اس مقام کو ٹرار بند کی درگاہ کہتے ہیں یہ ایک وسیع احاطہ ہے جس میں حضرت نصیر الدین کی اولاد میں سے کئی بزرگوں کے مقبرے ہیں۔ 'سلہٹ میں روحانی فیضان' میں اس درگاہ کا نقشہ موجود ہے۔ یہاں ہر سال بڑی دھوم دھام سے عرس ہوتا ہے۔ زائرین دور دور سے جوق درجوق زیارت کو یہاں آتے ہیں۔ اور 'طریقہ مطرف' کے صوفیائے کرام کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔

شاہ ولی اللہ اکیڈمی

اغراض و مقاصد

۱۔ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔
۲۔ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اور ان کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی طباعت و اشاعت کا انتظام کرنا۔

۳۔ اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن پر جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں، انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کرنے کے لئے اکیڈمی ایک علمی مرکز بن سکے۔

۴۔ تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دوسرے اہل قلم سے کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔

۵۔ شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔

۶۔ حکمت ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا اجراء،
۷۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے، انہیں فروغ دینے کی غرض سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی کتابیں شائع کرنا

MODERN "AR-RAHIM"

Hyderabad

شاہ ولی اللہ کی تعلیم

از پروفیسر غلام حسین بلبانی سندھ یونیورسٹی

پروفیسر بلبانی ایم اے سندھ یونیورسٹی سندھ یونیورسٹی کے روس کے صدر مدرس اور محقق ہیں۔
 ان کی تصانیف میں شاہ ولی اللہ کی چار تعلیمات کا ذکر ہے۔ اس کے تمام پتوں پر بھیجیں
 بھجیں گی ہیں قیمت ۵۰ روپے ہے۔

المسوق اجارۃ الموطا

تالیف: الامام ولی اللہ الدہلوی

شاہ ولی اللہ کی تصنیف کتاب ہے جو مسلمانوں کے لئے بہت ہی مفید ہے۔ اس میں مسلمانوں کی زندگی کے ہر پہلو پر
 قرآن مجید کی روشنی میں احکامات دیے گئے ہیں۔ اس کتاب کی تالیف امام ولی اللہ دہلوی نے کی ہے۔
 یہ کتاب مسلمانوں کے لئے بہت ہی مفید ہے۔ اس میں مسلمانوں کی زندگی کے ہر پہلو پر
 قرآن مجید کی روشنی میں احکامات دیے گئے ہیں۔ اس کتاب کی تالیف امام ولی اللہ دہلوی نے کی ہے۔
 یہ کتاب مسلمانوں کے لئے بہت ہی مفید ہے۔ اس میں مسلمانوں کی زندگی کے ہر پہلو پر
 قرآن مجید کی روشنی میں احکامات دیے گئے ہیں۔ اس کتاب کی تالیف امام ولی اللہ دہلوی نے کی ہے۔

ہمعت

تصنیف کی کیفیت: اس کتاب میں مسلمانوں کے لئے بہت ہی مفید احکامات دیے گئے ہیں۔

اس میں مسلمانوں کی زندگی کے ہر پہلو پر قرآن مجید کی روشنی میں احکامات دیے گئے ہیں۔

قیمت دو روپے

بیادگار الحاج سید عبد الرحیم شاہ مجاوی

شاہ ولی اللہ اکیڈمی کا علمی مجلہ

ماہنامہ
الرحیم

شعبہ نشر و اشاعت شاہ ولی اللہ اکیڈمی، صدر حیدر آباد

مجلس اذاعت

ڈاکٹر عبد الواحد لے پوتا،

مخدوم امیر احمد

مدیر:

غلام مصطفیٰ قاسمی

الترکیم

جلد ۵ ماہ جولائی ۱۹۶۷ء مطابق ربیع الاول ۱۳۸۷ھ نمبر ۲

فہرست مضامین

۸۲	مدیر	شذرات
۸۵	مصنف ڈاکٹر عبدالواحد الیپوٹہ مترجم سید محمد سعید	{ شاہ ولی اللہ کا فلسفہ حصہ اول
۹۷	محمد عضد الدین	{ خانوادہ شاہ ولی اللہ سے متعلق دور روایتوں کی تحقیق و تنقید
۱۱۰	مولانا نسیم احمد فریدی امرہوی	{ سراج الہند حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی ملفوظات
۱۲۳	مترجم مدیر	آج کے الجزائر کی ایک جھلک
۱۳۲	حافظ محمد اسماعیل کھڑوی	{ تیسری صدی کے حافظ الحدیث عبد بن حمید بن نصر الکسی السندی
۱۳۷	سید رشید احمد ارشد	اسلام کا سماجی نظام
۱۴۵	حافظ عباواللہ فاروقی	برصغیر کی مسلمان حکومتیں
۱۵۳	(۱- س)	تنقید و تبصرہ

شذراتے

بیت المقدس جسے سلطان صلاح الدین نے یورپ سے آنے والے صلیبی حملہ آوروں سے جو اس پر کوئی نوے سال سے قابض تھے ۱۱۸۷ء میں آزاد کر لیا تھا، اس ماہ جون میں صیہونی حملہ آور جو اپنے پیش رو صلیبیوں کی طرح یورپ سے آئے ہیں، اس پر دوبارہ قابض ہو گئے ہیں۔ ۱۹۱۷ء کی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ نے صیہونیوں یعنی یہودیوں کے لئے فلسطین کے دروازے کھولے۔ اور وہ یورپ و آخر تک سے ہجرت کر کے فلسطین میں آباد ہونے شروع ہوئے۔ ۱۹۴۸ء میں ان کی فلسطین میں اسرائیل ریاست بن گئی۔ اور اب جون ۱۹۶۷ء میں وہ بیت المقدس کے اس حصے پر بھی قابض ہو گئے ہیں جہاں مسجد اقصیٰ ہے جو روئے زمین کے مسلمانوں کا قبلاول ہے اور جس کے بارے میں قرآن میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے: **بُشِحْنَا لَكَ اَسْرَىٰ يَعْقِبُ ۖ لِيَلْزَمَنَ الْمَسِيحُ الْحَمْرَ اِلَى الْمَسْجِدِ الَّذِي الَّذِي بَوَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ الْمَذَارِئِ ۗ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ**۔ مسجد اقصیٰ اور اس کے ارد گرد کے عثمانيات جنہیں اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنایا تھا آج ان پر یہودی قابض ہیں یہ دنیا اسوم کے لئے بہت بڑا سانحہ ہے، اور آج دنیا کے مسلمان اس سانحہ پر ماتم کناں ہیں۔

گیارہویں صدی کے بالکل اواخر میں جب یورپ کے صلیبی حملہ آوروں نے فلسطین کا رخ کیا تھا، اور وہ آسانی سے اس کے اس خطے پر قابض ہو گئے تھے جس پر آج یہودیوں کا قبضہ ہے تو اس وقت مصر و شام اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں ویسے ہی چھوٹے چھوٹے حکمران تھے جیسے آج ہیں فلسطین پر صلیبی حملہ آمدوں کی پشت پر پورا یورپ تھا۔ برطانیہ فرانس اور جرمنی کے حکمران تھے۔ اور ادھر مسلمان آپس میں بیٹے ہوئے تھے اور ان کی ایک جمعیت نہ تھی۔ بعد میں جب سلطان صلاح الدین نے مصر و شام اور اس کے گرد و پیش کے علاقوں کو متحد کیا۔ اور اس طرح مسلمانوں نے مل کر صلیبیوں کا مقابلہ کیا۔ اگرچہ انہیں یورپ سے برابر مدد ملتی رہی، اور وہاں سے برابر لشکر آتے رہے لیکن وہ مسلمانوں کا کچھ نہ بچا سکے۔ اور سلطان صلاح الدین کے بعد یہ سرزمین جو مسلمانوں کی تھی مسلمانوں ہی کے پاس رہی۔

ماہ جون کے یہ المناک حوادث مسلمانوں کے لئے بالعموم اور عربوں کے لئے بالخصوص خون کے آنسوؤں لائے والے ہیں۔ یہودی طیاروں نے بیت المقدس اور اردن، نیز شام اور جزیرہ نمائینا پر جس طرح آگ برساتی ہے اور یہودی فوجوں نے شہری آبادی کا جس بے دردی سے خون بہایا ہے، اور ان کی اس سفاکی سے نہ بچے اور عورتیں بچیں اور نہ بوڑھے اور بیمار۔ اُس نے صلیبی جنگوں کی یاد تازہ کر دی ہے۔ جو زمین لکھتے ہیں کہ جب صلیبی دہندے بیت المقدس میں قتل و غارت کر رہے تھے، خاص مسجد اقصیٰ میں اس طرح خون بہہ رہا تھا کہ گھوڑوں کی لگائیں اس سے تر ہو رہی تھیں۔ اندازہ ہے کہ

کوئی ستر ہزار مسلمان صرف اس شہر میں شہید ہوئے۔ یہ ۱۹۹۷ء کا واقعہ ہے۔ اس کے برعکس ۱۸۸۷ء میں جب صلاح الدین نے بیت المقدس کو فتح کیا تو اس بابرکت سرزمین کو اس نے انسانی خون سے ملوث کرنا پسند نہ فرمایا اور محاصرہ کے بعد صلیبیوں کو اجازت دے دی کہ وہ اپنی جان سلامت لے کر اس شہر سے جاسکتے ہیں چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اسرائیل نے بعض بڑے ملکوں کی شہ پاکریک بارگی مصر، اردن اور شام پر قبضہ کر لیا، اور اس طرح پہل کر کے اُس نے ان ملکوں کی فضائی طاقت کو اتنا کمزور کر دیا کہ ان ملکوں کے لئے ہوائی جہازوں کی مدد کے بغیر یہودیوں کے بکتر بند فوجوں کا روکنا ناممکن ہو گیا۔ چنانچہ ایک طرف یہودی دریائے اردن کے مغربی کنارے تک پہنچ گئے، دوسری طرف ان کی فوجیں نہر سویز کے مشرقی کنارے پر ہیں، اور شام کا تقوڑا ساحہ بھی ان کے قبضے میں ہے۔ گو جنگ بند ہو گئی ہے لیکن یہودیوں کا اصرار ہے کہ وہ مقبوضہ علاقوں سے نہیں نکلیں گے اس کے معنی یہ ہیں کہ امریکہ اور برطانیہ کی یہ فوجی چھاؤنی جس کا دوسرا نام اسرائیل ہے عرب دنیا کے بچوں بیچ قائم ہو گئی ہے، جس کی یلغاروں سے نہ مصر محفوظ رہے گا نہ شام و عراق اور نہ حجاز ہی۔ بعض اسرائیلی ایک عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سلطنت اسرائیل کی حدیں ایک طرف دریائے فرات سے دریائے نیل تک ہوں گی اور دوسری طرف بحیرہ روم سے حجاز مقدس تک۔ یہودیوں کا یہ چیلنج ایک حقیقت واقعی بنتا نظر آ رہا ہے۔ کیا مسلمان اس خطرے کو محسوس کریں گے اور اس کا مقابلہ متحد ہو کر کرنے کا سوچیں گے۔

یہ چیلنج صرف عربوں کے لئے نہیں۔ یاد رہے سلطان صلاح الدین کو دیکھا، عرب نہیں تھا۔ اور اس کی بہادر فوجوں کا بڑا حصہ ترکمانوں پر مشتمل تھا لیکن عربوں، کردوں اور ترکمانوں نے بحیثیت امت مسلمہ کے اس خطرے کا مقابلہ کیا۔ اور آخر اس میں وہ کامیاب رہے۔ صلیبی حملہ آوروں کے حوصلے اتنے بڑھے ہوئے تھے کہ ایک دفعہ وہ مصر کے اندر پہنچ گئے تھے، اور بحیرہ روم پر واقع دیماط کی بندرگاہ کو فتح کر کے اسے جلا کر رکھ کر دیا تھا۔ ان کے مقابلے میں ملک ترک آئے جو نسلا ترک اور وطناً مصری تھے۔ اور اسلام نے سب کو ایک امت بنا دیا تھا۔

اسرائیل کا عرب دنیا کے قلب پر اس طرح قابض ہو جانا اور اردن کے علاقوں کو آنا فنانا لینا اگر اس سے بھی عربوں کی آنکھیں نہ کھلیں اور وہ متحد نہ ہو سکے تو پھر ان کے لئے اسرائیل کو اس کے عوام سے روکنا ناممکن ہو جائے گا اور ہمیں اس دن کا انتظار کرنا چاہئے، جیسا کہ اس کا دعویٰ ہے دریائے فرات سے لے کر دریائے نیل تک اس کی فرمانروائی ہوگی۔ عربوں کے علاوہ دوسرے ملکوں کے مسلمانوں کے لئے بھی اسرائیل کی یہ توسیع پسندی بہت بڑا خطرہ ہے۔ مشرق قریب میں امریکہ، برطانیہ اور بعض دوسری یورپی طاقتوں کی براہ راست فوجی، مالی اور سیاسی مدد سے اسرائیل کی ایک مضبوط، طاقتور اور جارحیت پسند مملکت کا اس طرح مستحکم ہونا ایران اور ترکی کے لئے بھی خطرہ ہے اور پاکستان کے لئے بھی

اور افریقہ کی چھوٹی چھوٹی اور حکومتوں کے لئے بھی۔ اسرائیل کا قیام عرب اور اسلام دشمنی پر ہوا ہے، اور جتنی یہ ریاست مضبوط ہوگی اسی قدر عرب اور اسلام پر اس کی زد پڑے گی۔ اسرائیل کی جارحیت کی مخالفت اور عربوں کی حمایت میں پاکستان نے اس دفعہ اپنا فرض پوری طرح ادا کیا ہے اور خوش قسمتی سے ہر عرب ملک نے اس کا اعتراف کیا ہے، خدا کرے اس دردناک سانحہ کے نتائج سے عربوں کو عبرت ہو، مسلمانوں کو عبرت ہو۔ وہ ایک دوسرے سے قریب ہوں اور سب مل کر مسجد اقصیٰ کو یہودی تسلط سے آزاد کرائیں۔

گو اسرائیل کی ریاست یہودیوں کی ہے لیکن اسرائیل کی مخالفت یہودی مذہب کے تمام ماننے والوں کی مخالفت نہیں۔ اسرائیل امریکہ اور یورپ کے دوسرے ملکوں سے آنے والے یہودیوں کی ریاست ہے۔ اور انہیں اس لئے یہاں آنے دیا گیا کہ وہ عرب دنیا کے قلب میں امریکہ، برطانیہ اور دوسرے ملکوں کے مفادات کی حفاظت کریں۔ دوسرے لفظوں میں یہ فوجی چھاؤنی ہے، ان ملکوں کی دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخیرے اور بین الاقوامی شاہ راہ کے لئے، جو ان عرب ملکوں میں ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ اور بعض دوسرے یورپی چاہتے ہیں کہ انہیں عرب ملکوں کا تیل سستے داموں ملتا رہے اور اس پر ان کی اجارہ داری قائم رہے، اسی لئے اسرائیل کو وجود میں لایا گیا، اور اسے مضبوط بنایا گیا۔

بے شک اسرائیل کو اس جارحیت میں امریکہ، برطانیہ اور مغربی جرمنی سے بڑی مدد ملی، اور ان ملکوں نے اسے دل کھول کر اسلحہ دیتے، اور جب ۵ جون کو اسرائیل نے عرب ملکوں پر حملہ کیا، تو امریکی اور برطانوی طیارے اور بحری جہاز بھی اس کی مدد کر رہے تھے۔ یہ سب کچھ صحیح، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ اسرائیلی عربوں سے زیادہ منظم تھے۔ اور وہ جدید طریقہ جنگ میں اپنے جہازوں سے آگے تھے۔ اب اگر اسرائیل سے سرزمین مقدس کو پاک کرنا ہے تو ضروری ہے کہ ایک تو عربوں اور مسلمانوں میں اتحاد ہو، اور ان کا موجودہ تفرقہ اور انتشار ختم ہو۔ اور دوسرے ہم فوجی لحاظ سے بھی مضبوط ہوں۔ سلطان صلاح الدین صلیبیوں کے مقابلے میں اس لئے کامیاب ہوئے تھے کہ وہ ان کے مقابلے میں بہتر جنگی جہازت کا مظاہرہ کر سکے۔

عالم اسلام بیدار ہو رہا ہے، صدیوں کے جمود کے بعد اب اس میں نئی زندگی پیدا ہو رہی ہے، لیکن اُس کی ترقی کی رفتار کو اور تیز ہونا چاہیے، ورنہ ڈیرہ ہے کہ اسرائیل جیسی ریاستیں عالم اسلامی کی راہ میں حائل ہو کر اُسے آگے بڑھنے سے روک دیں گی۔ استعماری طاقتیں جو صدیوں سے اسلامی ممالک کو لٹپٹ کر کھسکوتی رہی ہیں، اس کو شیش میں ہیں کہ یہ ملک صحیح معنوں میں بیدار نہ ہوں، اور ترقی نہ کریں، اس لئے انہوں نے اسرائیل جیسے ملکوں کو اسلامی دنیا کے اندر لا کھڑا کیا ہے۔

عرب اس وقت ایک بڑے نازک دور سے گزر رہے ہیں۔ اسرائیل کے حملے بٹھے ہوئے ہیں اور اس کے پاس ہلاکت خیز اسلحہ کی کمی نہیں، وہ دنداندار ہے۔ اور عربوں کو الٹی میٹم پرائی میٹم دیتا ہے، خدا ہی ہے جو اس امتحان میں عربوں کو مضبوط رکھے اور دشمنوں کے مقابلے میں انہیں فتح دے۔

آئندہ کے چند ماہ نہ صرف عرب دنیا، بلکہ پوری اسلامی دنیا کے لئے بڑے کٹھن ہیں۔ اور ان میں اس کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا کہ وہ خود اپنے علاقوں میں کس حیثیت سے رہ سکتی ہے۔

شاہ ولی اللہ کا فلسفہ

حصہ اول

مصنف:- ڈاکٹر عبدالواحد ہالی پوٹہ

مترجم:- سید محمد سعید

باب ۴

الرسم (رواج)

معاشرتی رواج کا ضابطہ | ہر چار مرحلوں میں، ہر ارتفاق یا معاشرتی ارتقاء کی لازمی خصوصیات، بعض امور کی انجام دہی اور عملی نمونوں کے کردار کی مخصوص شکلوں میں واقع ہوتی ہیں۔ عمل کی شکلیں بتدریج معاشرہ کے ارکان کی کلی منظوری یا حمایت حاصل کرتی ہیں جو متفقہ طور پر بطور نمونہ تسلیم کرتے ہیں کیونکہ یہ اُن کے مقاصد کے حصول اور ضروریات کی تسکین میں امداد و معاون کرتے ہیں اور اسی لئے یہ شکلیں عطا کی جاتی ہیں۔

معاشرہ کی کلی حمایت کے تحت، اگر دار کی ایسی شکلیں، مفید معاشرتی رسم و رواج، 'الرسوم الصالحه' یا کلی روایات و سنن السائرہ میں فروغ پاتی ہیں تب وہ لوگوں کے معاشرتی ضابطہ میں شامل ہو جاتی ہیں اور ہمیشہ کے لئے معاشرتی روایت بن جاتی ہیں، لوگ معاشرتی روایات سے وابستہ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ انہیں سہولت بخش اور مفید طریقے (ارتفاقات) عطا کرتی ہیں جو مقاصد یا معاشرتی سیرت کی ضروریات، معاشرتی ارتقاء کے عمل کے دوران ترقی

دفعہ پاتی ہیں کے حصول میں مدد دیتی ہے جب کہ ان کے بے قاعدہ اسباب، معاشرہ اور اس کے ترقی پذیر مقاصد کے لئے مضرت رساں اور خطرہ ثابت ہوتے ہیں۔

رسوم و روایات کس طرح وجود میں آتی ہیں ؟ کوئی معاشرتی ضابطہ کسی فرد واحد کی جدوجہد کا نتیجہ نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی یہ معاشرہ کی نسل واحد کی سرگرمیوں کا حاصل ہوتا ہے۔ معاشرتی ضابطہ یا روایت ارتقاء کے ایک

بتدریج عمل سے وجود میں آتا ہے یہ لوگوں کی عقل کے پیدائشی رجحانات کے زیر ہدایت فروغ پاتا ہے اور یہ ضابطہ اُن کے ان کے مشاہدے و تجربے کے دوران آزمائش اور غلطیوں سے شکل پاتا ہے اور دوسری رسم و روایات کی جگہ لے لیتا ہے اسی لئے کردار کی معاشرتی شکلوں کا ایک ترقی یافتہ ضابطہ، ترقی کے ایک طویل عرصہ کے دوران تعمیر ہوتا ہے اور بہترین شکلوں اور نمونوں کی نمائندگی کرتا ہے جو ان ضروریات کی تکمیل کرتا ہے جن کے لئے معاشرتی ادارے وجود میں لائے جاتے ہیں۔

عناصر جو معاشرتی روایات و رسوم کو کسی برادری کے لوگوں کی کلی حمایت حاصل کرنے اور اُن کو بقا عطا کرنے کے لائق بناتے ہیں وہ ان کے مقاصد کی افادیت و کارآمدیت میں ہوتی ہے اور لوگوں کی ایک نسل کی یہ نااہلیت ہوتی ہے جو اسے اپنے لئے ایک ضابطہ کی تشکیل میں پیش آتی ہے۔ بالخصوص یہ لوگوں کی اکثریت ہوتی ہے جو اتنی عقل و صلاحیت نہیں رکھتی کہ اپنا ضابطہ معاشرت خود تشکیل دے سکے۔ اسی لئے یہ ذی عقل اور زیرک و دانا افراد کا کام ہوتا ہے کہ وہ ان روایات کی تشکیل کے لئے نمونے اور شکلیں فراہم کریں۔

باقی ماندہ لوگ جو خود اپنا راستہ تلاش نہیں کر سکتے، محض ان نمونوں پر عمل کرتے ہیں اور اُن کے وفاداری و خلوص کے ساتھ پابند رہتے ہیں کیونکہ انہیں ایسا کرنے سے فائدہ پہنچتا ہے اور اُن پر عمل نہ کرنے سے انہیں نقصان ہوتا ہے۔ سیرت و کردار کے معاشرتی ضابطے اور نمونے معاشرہ کی ترقی کے ساتھ ابھرتے ہیں اور ترقی کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ نے اس پر تفصیل سے بحث کی ہے کہ قدیم اور ترقی یافتہ دونوں قسم کے معاشروں میں

رسم و رواج کے نمونے اور شکلیں کس طرح وجود میں آتی ہیں، اور اس تفصیل کا جائزہ ان کی کتابوں سے لیا جاسکتا ہے۔

ترقی یافتہ معاشروں میں رسوم و روایات، (الف) فطری طور پر خوب ترقی یافتہ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سابقہ مشاہدہ کے اثرات ہیں۔ اور (ب) شائستہ

ترقی یافتہ معاشروں میں رسوم و روایات کی خصوصیات

ہوتی ہیں 'وائے کلی' کی طرف گامزن ہوتی ہیں۔ اور یہ جمالیاتی صفات و ظرافت کے ایک مستحکم تراحماس سے شکل پاتی ہیں مثلاً شائستگی و عمدگی، جو بلند معیار زندگی کی طرف رہنمائی کرتی ہے وہ رسوم و روایات (ج) ان رجحانات اور مستحکم طبائع کے محرکات، جو سات اخلاقی فاضلہ کے حامل ہوتے ہیں، کی تسکین کرتی ہیں اور (د) یہ ان طبائع کی مزید اعلیٰ ترقی و فروغ سے تعلق رکھتی ہیں۔ (ه) تاکہ معاشرتی بہبود کی ترقی و توسیع ہو سکے۔

ان خصوصیات کی بنیاد پر بہت سی رسوم و روایات کا خاص مقصد، ترقی یافتہ معاشروں میں بالعموم سر طرفہ ہوتا ہے جو حسب ذیل ہے:-

۱۔ پست ضروریات کی تہذیب و ارتقاء:-

حیوانی پہلو کی ضروریات کی سرفرازی و بلندی، اس وقت ہوتی ہے کہ جب اعلیٰ و لطیف نقطہ ہائے نظر سے ان کی تسکین کی مخصوص شکلیں عمل میں لائی جائیں تاکہ ان ضروریات کی تکمیل کی جاسکے جو اب غیر ہذب اور غیر شائستہ نہیں رہی ہیں۔ البتہ حیوانات میں غیر ہذب و غیر شائستہ ہی نہیں لیکن ان کو رسم و رواج کی مختلف اشکال اور نظریات کے قنوع کے سائے میں چھپا دیا جاتا ہے اس لئے 'رواج' حیوانی ضروریات کی تکمیل کے لئے حیوانی پہلو کے مقاصد کی اہمیت کے بغیر طریقہ فراہم کر دیتے ہیں اور انسانوں کو حیوانی سطح سے بلند کرنے کے لئے خدمت انجام دیتے ہیں۔

۲۔ معاشرہ کا ڈھانچہ مضبوط کرنے اور اس کے اتحاد کو سہارا دینے کے لئے سیمنٹ

کا کام کرنا، جو کہ عمارت کے مختلف حصوں کو برقرار رکھتی ہے، یہ دوسرا مقصد ہے جو رسوم

دروایات کی بدولت پورا ہوتا ہے۔ یہ ان ہی رسوم و روایات کا کمال ہے کہ معاشرہ کے ارکان کے درمیان خیر سگالی دوستی وغیرہ کے ذریعہ رابطہ قائم رہتا ہے۔

۳۔ تیسرا مقصد، متذکرہ خصوصیات اور مقاصد کا ذخیرہ محفوظ رکھنا ہے جو معاشرہ میں تیز تر تبدیلیوں کی بدولت، برباد اور منتشر ہو جاتے ہیں۔

یہ نکات شاہ ولی اللہؒ نے شادی کی تقاریب، رسوم و رواج سے مثالیں دے کر واضح کئے ہیں ان میں شادی کی دعوتیں اور دوسری خاندانی روایات کا تذکرہ بھی کیا ہے۔

اب تک بیان کئے ہوئے نکات سے، راست باز رسوم و روایات کی اقسام | کردار اور صحیح رواج کے نمونے سے تعلق رکھتے ہیں

جو کہ معاشرہ کے ارتقاء ترقی پاتے ہیں لیکن یہ ضروری ہے کہ اُن کے فطری ارتقاء کی راہ میں کوئی غیر لطیف سبب یا حجاب واقع نہ ہو۔ کردار کی تشکیل کا لازمی خرچ، معاشرہ کے پاکباز و اعلیٰ ارکان کی ذات میں ہوتا ہے جیسے دانش ور اور پیغمبر ہوتے ہیں جو اعلیٰ ترین سیرت کے حامل ہوتے ہیں جس میں سات اخلاقِ فاضلہ اور دوسری اعلیٰ ترین صفات شامل ہوتی ہیں اور یہ عظیم انسان، معاشرہ کے حقیقی رہبر و رہنما ہوتے ہیں۔

”باقی ماندہ لوگ فطرتاً ان کی تقلید کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔“

اکثر اوقات گمراہ مزاج کے حامل افراد، شرارتی نوعیت کے رسم و رواج رائج کرتے ہیں ان کے پیدائشی رجحانات کی وجہ سے جو نیکی کی روایات کے برعکس ہوتے ہیں معاشرہ کی بہودی کو لازمی طور پر نقصان پہنچتا ہے شاہ ولی اللہ ان کو الرسوم الفاسدہ یا الرسوم الباطلہ یعنی خراب رسوم قرار دیتے ہیں۔ صحیح رسم و رواج کی نمایاں خصوصیات کا بیان کرنا کا راہدہ ہوگا تاکہ ان کو ان اقسام رسوم سے ممتاز کیا جاسکے جو ان کے برعکس ہوتی ہیں۔

صحیح روایت یا سنت الراشدہ یا سنت الصالحہ | صحیح روایت یہ ہے کہ جس میں رواج کا ہر طرف مقصد ہوتا ہے

جیسا کہ پہلے ہی بیان کیا جا چکا ہے۔ یہ ترقی پذیر معاشرہ ادارہ کے اظہار کی ایک شکل بناتا ہے اور انسانی فطری طرز عمل کا تحفظ پیدا کرتا ہے جن کی باوصف طبائع کے فطری رجحانات سے مطابقت ہوتی ہے اور یہ فرد کے مزاج میں ہر پیدائشی باوصف صلاحیت کی ترقی کے لئے مکمل وسعت پیدا کرتا ہے۔ کوئی روایت یا رواج جو اس معیار سے آجاتا ہے، اس حد تک صحیح روایت یا رواج نہیں ہوتا ہے جہاں تک کہ وہ معیار سے گرجاتا ہے۔ غلط روایت یا تحریبی رواج (سنت الفاسدہ) | بہر صحیح روایت، معاشرہ اور افراد کے طبائع پر اچھے، اصلاحی اور

ترقی پذیر اثرات قائم کرتی ہے۔ لیکن یہ محض اس قسم کی صحیح روایت کی خصوصیت ہے جس پر صحیح قسم کے لوگ ہی صحیح موقع و محل پر عمل کرتے ہیں۔ یہی رسوم اس وقت نقصان اور تباہ کن ثابت ہو سکتے ہیں جب ان پر بے محل و بے موقع عمل کیا جائے۔ اس طرح بے موقع اور مردہ رسوم، ایسے رسوم کے عنوانات کے تحت جاتی ہیں جو واقعاً نقصان دہ اور زہر بالعرض، ثابت ہو جاتی ہیں حالانکہ بنیادی طور پر وہ مفید ہوتی ہیں۔

نقصان دہ رسوم کے اسی نظام میں بعض صحیح رسوم میں انتہا پسندی غلو اور مبالغہ اس حد تک ہوتا ہے کہ ان میں اعتدالیت کی کمی اور غیر ضروری وابستگی، بعض دوسری اہم رسوم یا فرائض کو نظر انداز کرنے پر مجبور کر دیتی ہے اور اس طرح سے صحیح رسم اپنے اثرات میں مضرت، رساں بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر، طرز عمل کے بعض نمونوں اور شکلوں یا کسب معاش کی بعض رسوم کا مشاہدہ لازمی اور درست ہوتا ہے لیکن کسب معاش میں انتہا پسندی و تعمق و انتہاک فی المعاش، اور اس میں اس قدر مصروفیت مضرت رساں ہے کیونکہ اس سے ایک شخص کی صحیح توجہ، ذہنی ترقی اور روحانی بہبود سے ہٹ جاتی ہے افراد کا ایک ایسا معاشرہ جس میں روحانی قدریں تلف ہو جاتی ہیں یقیناً تباہ ہو کر رہتا ہے۔

اسی طرح متخالف تصورات کو اپنانا بھی معاشرہ کے لئے تباہ کن ہوگا کیونکہ اس میں لوگ اپنے کام اور کسب معاش سے گھبرانے لگیں گے، اس کی ایک وجہ تو یہ

ہوتی ہے کہ وہ کھیل کود اور دوسری تفریحات مثلاً مشرب نوشی، موسیقی کی محفلوں وغیرہ میں اس حد تک مگن رہتے ہیں کہ اُن کے کام پڑے رہتے ہیں یا پھر وہ دنیا کو چھوڑ کر روحانی ریاضتوں میں بہت زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں۔

قطعہ مضر رسم | اس قسم کی روایت صحیح رسم و رواج کے بالکل برعکس ہوتی ہے جیسا کہ پہلے ہی بیان کیا جا چکا ہے صحیح رسم و رواج کے برخلاف قطعہ مضر رساں رسم، ایک گمراہ مزاج کے غیر فطری رجحانات کی تسکین کرتی ہے اور اس کے گمراہ کن محرکات یا خرابیوں کی تسکین کی شکلوں کو ڈھالتی ہے اسی لئے یہ رسوم انفرادی ارکان کے مزاج اور معاشرہ کی بہبودی و اتحاد پر براہ راست خطرناک اور مضر اثرات ڈالتی ہے۔

یہ رسوم، غالب حیوانی پہلو رکھنے والے گمراہ طبائع کے انسانوں کے ذریعہ وجود میں آتی ہیں جن کے فرشتہ صفت پہلو، ان کے انفرادی مقاصد سے مغلوب ہو جاتے ہیں اور وہ اعلیٰ تر مقاصد یا رائے کلی مثلاً معاشرہ کی بہبودی وغیرہ کی کوئی پروا نہیں کرتے۔ اُن کے رسم و رواج میں (الف) اعمال سبائعیہ، (قتل و غارت گری کی سرگرمیاں) کے نمونے مثلاً لوٹ مار، قتل و غارت گری وغیرہ۔ (ب) اعمال شہویہ، جنسی جذبات اور دوسری حیاتیاتی ضروریات کی تسکین کی ناجائز شکلیں مثلاً زنا باجبر، اغلام بازی، زنا بازاری، یا (ج) 'اکساپ غرع' (ایسے کام جو بہبودی معاشرہ کے لئے مضر رساں ہوتے ہیں) مثلاً اشیاء و سامان کے لین دین میں دھوکہ دہی، سود وغیرہ۔

اگر ایسی مضر رساں سرگرمیوں کو کچھ عرصہ تک جاری رکھا جائے، تو یہ حقیقتاً نمایاں رسوم و رواج کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اور لوگ ان کو اختیار کر لیتے ہیں بالخصوص اگر گمراہ لوگوں کی معاشرہ میں بالا دستی قائم ہو جاتی ہے تو کمزور طبائع کے لوگ ان کی تقلید کرتے ہیں اور اُن کی حمایت کرتے ہیں ایسے لوگ نیک و بد دونوں قسم کے اثرات باسانی قبول کر لیتے ہیں۔

بہترین رسم

رسم کے بارے میں سابقہ بحث، اور شاہ ولی اللہ، اس کے بارے میں اپنی کتاب 'البدور' میں جو کچھ کہتے ہیں کے پیش نظر، کردار کی بہترین شکلیں اور بہترین روایات وہ ہیں جو (الف) افراد کی پیدائشی صفاتی صلاحیتوں کی ترقی سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کے معاشرتی پہلوؤں کی مختلف شکلوں کی ترقی سے تعلق رکھتی ہیں۔ (ب) وہ اپنے نفاذ میں وسیع تر ہوں اور تنگ نہ ہوں۔ (ج) وہ اتنے سخت نہ ہوں کہ ایک عمیق تفصیل کے دوران معمولی سی بے احتیاطی سے، ایک بہتر مقصد کے لئے بھی، ناقابل برداشت عام نامنظوری کی طرف رہنمائی کریں اور وہ فرد کے لئے بڑے نقصان کے موجب ہو جو ایک ایسی آزادی استعمال کرنا چاہتا ہو۔ انہیں اعتدال پسندی کے ساتھ، ایک طرز زندگی اپنانا چاہیے یہ ایک ایسا میار ہے جو پاکیزگی کے دونوں سرور، ایک آرام دہ طرز زندگی کے لطف اور رہبانیت کی خشک و شکل زندگی کے درمیان ایک بالکل منصفانہ درمیانی راستہ ہے۔

رسوم کی شکلوں میں اختلاف

صحیح روایت اسی وقت تک ایک مؤرخوں اور کارآمد رسم 'الرسم الصالح' کہتی ہے جب تک کہ وہ متذکرہ بالا مقصد کی تکمیل کرتی ہے لیکن کبھی کبھی حالات اور دوسرے اجزاء میں تبدیلی کی وجہ سے، یہ اپنے بنیادی مقصد کی تکمیل روک دیتی ہے یا افراد یا بحیثیت مجموعی معاشرہ کی بہبودی میں مداخلت کرتی ہے۔ تب ہی رسم، مضرت رساں 'الرسم الطالح' بن جاتی ہے۔ یہ ایسی رسم میں اصلاح اور تبدیلی کی ضرورت پیدا کرتی ہے۔

بہی وجہ ہے کہ ایک ہی رسم کی مختلف شکلیں ایک ہی معاشرہ کے تاریخ میں ظاہر ہوتی ہیں جو ان اجزاء اور حالات میں تبدیلی کا نتیجہ ہوتی ہیں جو رسم کی بنیاد کی تشکیل کرتی ہیں۔ یہی اصول ایک ہی وقت اور ایک ہی مقام پر آباد مختلف معاشرہ کی مختلف رسوم کی شکلوں کے اختلاف کے معاملہ میں واقع ہوتا ہے کیونکہ دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف حالات کے تحت، مختلف معاشرے آباد ہیں اور یہی حالات ایک ہی رسم کو ایک ہی شکل میں نافذ نہیں ہونے دیتے۔

واقعہ یہ ہے کہ تمام انسانیت، انسان الکبیر کی یکساں ضروریات ہوتی ہیں لیکن وہ ضروریات مختلف معاشروں میں تسکین کی مختلف شکلیں رکھتی ہیں جس کی وجہ ان کے مختلف طرز زندگی، حالات اور ارتقاء کے مرحلے ہیں۔ لہذا بالعموم یہی صورت حال ہوتی ہے کہ مختلف معاشروں کی صحیح رسوم کی مختلف شکلوں کے ذریعہ ایک اور یکساں مقصد کی تکمیل ہوتی ہے۔

یہ اس حقیقت کی دلالت بھی ہے کہ کرۂ ارضی کے مختلف خطوں کے لوگ، زبان، لباس، واقعات کی تقریب وغیرہ میں اپنی مخصوص روایات کے حامل ہوتے ہیں اس طرح سے مختلف مملکتوں اور بعض قائدانوں کی مخصوص روایات و رسوم وجود میں آتی ہیں۔

شاہ ولی اللہؒ کے بیان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ذیل کے اجزاء رسوم کے تنوع اور روایات کے اختلاف میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔

رسوم و روایات کے اختلاف میں
حصہ ادا کرنے والے اجزاء

(۱) زمانہ اور وقت — ہر زمانے کی اپنی خصوصیات اور حالات ہوتے ہیں جو لوگوں کی تمام سابقہ تاریخ کی پیداوار ہوتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ بحیثیت مجموعی انسانیت کی تاریخ اور اس کے معاشروں کا مقابلہ، ایک انفرادی انسانی وجود سے کرتے ہیں جیسا کہ ایک فرد زندگی کے مختلف مرحلوں (مثلاً: بچپن، نوجوانی، بڑھاپے) سے گزرتا ہے اور ہر مرحلہ میں کردار کے مختلف اصول اس پر حکمرانی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے وقت کی تبدیلی کے ساتھ مختلف معاشروں پر حکمرانی کرنے والے اصول بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ”فی الواقعہ کارآمد رسوم کی شکلیں وقت اور لوگوں کے عام طرز عمل کے ساتھ مختلف و متنوع ہو جاتی ہیں۔“

(۲) مخصوص جغرافیائی حیثیت — یہ بھی لوگوں کی عادات و رسوم پر اثر انداز ہوتی ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک ملک کی آب و ہوا اور دوسرے حالات، لوگوں کے طرز زندگی، ان کا عام طرز عمل اور رسوم کو مخصوص انداز میں ڈھال دیتے ہیں۔ ان

کے علاوہ (۳) قوم، قبیلہ اور خاندان کی خصوصیات، رسوم و روایات کے اختلاف میں اپنا حصہ ادا کرتی ہیں جیسا کہ پہلے ہی بیان کیا جا چکا ہے۔

متذکرہ بالا اجزاء میں، ایک نہایت اہم جزو کا اضافہ کیا جاسکتا ہے جو کہ لوگوں کے رسوم کی شکلوں کو ڈھالنے میں ایک متحرک قوت کا کام کرتا ہے۔

(۴) لوگوں کا تصور حیات اور عقائد۔ وقتاً فوقتاً لوگوں کے خاص تصور

حیات بدلتے رہے ہیں اور ان کے ساتھ لوگوں کی عام رسوم اور عادات بھی تبدیل ہوتی رہی ہیں۔ لوگوں کی رسوم و عادات پر تصور حیات کا اثر مختلف مذاہب یا مذہبی اداروں کی مثالوں سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً ستارہ پرستی کا مذہب، دلت النجاشیین، جن کا تمام نظام حیات اس تصور و عقیدہ پر قائم تھا کہ ستارے کرۂ ارض پر آباد انسانوں کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اسی طرح سنی دلت سبائیہ (مذہب سحری) کا تصور حیات اور عقائد، عقول کی خصوصیات اور زندگی پر ان کے اثرات کے بارے میں ان کے مخصوص طرز زندگی میں جھلکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو توحید کا عقیدہ رکھتے ہیں اور اخلاص (خالص و پاکیزہ) کے حامل افراد ہیں، وہ خدا تک اپنی رسائی میں حسن نظر اور احسان کی صفات رکھتے ہیں اور وہ اپنے تصور حیات اور عقائد کے مطابق اپنے طرز زندگی کو ڈھالتے ہیں جس میں بے غرضی اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہر شے پر غالب رہتی ہے۔

کوئی انسانی معاشرہ، رسوم، معاشرتی اداروں یا ایک ضابطہ رواج، جو ان کے طرز زندگی پر حکمرانی کرتا ہے، کے بغیر وجود میں نہیں آسکتا۔

یہ مفروضہ شاہ ولی اللہ کے اس دعوے پر قائم ہے کہ انسانی معاشرہ، اپنا ضابطہ اور معاشرتی ادارے اپنی ضروریات، حالات اور دوسرے عام اجزاء کے مطابق لازمی طور پر فروغ دیتا ہے ان کے طرز عمل کی اشکال اور تحصیل کی خصوصیات، جہاں معاشرتی اداروں وغیرہ کی تعمیر کرتی ہیں، انسانی معاشرہ سے فروغ پاتی ہیں اور اکثر اوقات پیغمبروں

کے الہام یا اعلیٰ تر وجدان کے ذریعہ، شعوری طور پر ان کو معاونت بھی حاصل ہوتی ہے حالانکہ حیوانات اور پرندے، اپنی جبلت کے طور پر اپنے طرز زندگی کے لئے راستہ پاتے ہیں۔

اس حقیقت کا ایک ثبوت یہ ہے کہ ادارے کی شکلوں کی تفصیل میں بھی انسانیت کی رہبری کی جاتی ہے اور یہ کہ ان کی رہبری کا مخرج، اُن کے پیدائشی مخصوص طبائع میں ہوتا ہے اور جسے شاہ ولی اللہ کے مطابق اس حقیقت میں پایا جاسکتا ہے کہ کسی مستثنیٰ کے بغیر کوئی انسانی برادری کسی بھی ایسے معاشرتی اداروں کو فروغ دینے میں ناکام نہیں ہوتی جن کو عوام الناس کی حمایت و منظوری حاصل ہو۔

یہ صورت حال محض جہذب اقوام کے ساتھ نہیں ہے یہاں تک کہ انتہائی وحشی اقوام بھی کوہستانوں اور صحراؤں میں رہتے ہوئے، ادارہ کی ترقی یافتہ اشکال کو مقرر کئے بغیر، بعض رسوم رکھتی تھیں جو اُن کو اپنے اسلاف سے ورثہ میں ملی تھیں اور وہ بنیادی اداروں کی بعض شکلیں اور باوصف سیرت کی بعض صفات رکھتی تھیں جو اُن کے طرز عمل میں ظاہر ہوتی تھیں اگرچہ وہ کالیت و استحکام کی حامل نہیں ہوتیں جو کہ جہذب معاشروں کی رسوم و روایات کی خصوصیات ہوتی ہیں۔

معاشرتی اداروں کی طلب اور معاشرہ کی تشکیل و فروغ کی خواہش انسانی حراج میں پیدائشی صفات ہیں وہ تمام انسانوں میں ہوتی ہیں خواہ وہ جہذب ہوں یا وحشی۔

اس بنیاد پر شاہ ولی اللہؒ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک انسانی نر فرد کو تہذیب سے بہت دور تنہا صحرا میں چھوڑ دیا جائے تو جب ایک عورت سے اس کا واسطہ پڑتا ہے تو وہ لازمی طور پر اپنی پیدائشی طبائع کی خواہشات کی تکمیل کی خاطر ایک خاندان ہی کو پیدا کریں گے اور خاندان فی الواقعہ ان ہی اصولوں کی بنیاد پر ایک معاشرہ میں فروغ پا کر رہے گا جس پر تمام انسانیت کی ترقی ہوتی ہے۔

رسوم سے غفلت کون برترتا ہے؟ | رسم و رواج حالانکہ اہم ہوتے ہیں لیکن صرف

دو اقسام کے افراد ان سے غفلت برتتے ہیں :-

قسم اول :- جو خراب طبائع کے حامل ہوتے ہیں اور گمراہ ذہنوں کے مالک ہوتے ہیں۔ اگر انہیں صحیح عادات و اطوار کے طرزِ عمل کے لئے تربیت نہ دی جائے یا اُن کی گرفت نہ کی جائے تو ایسے لوگ بلا وجہ فطری طور پر اپنی گمراہ تحریکوں کی تسکین کے لئے سرگرم رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کے ذہن اس حقیقت سے باخبر ہوتے ہیں کہ رسوم کو توڑنا نقصان دہ ہے اور اس سے معاشرہ کے ارکان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اسی قسم میں مشکوک اور جاہل لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جو رسوم کے کارآمد ہونے سے انکار کرتے ہیں اور ان سے تعلق بھی ختم کر دیتے ہیں۔ ان کا قطع تعلق زبانی ہوتا ہے کیونکہ اپنی زبان سے رسم سے قطع تعلق کرنے کے باوجود وہ اپنی بہتری و بہبودی کے لئے کسی رسم اور معاشرتی ضابطے پر عمل کرنے پر مجبور نظر آتے ہیں ”رسم کی پابندی سے اُن کا انکار اور قطع تعلق اس شخص کی طرح ہوتا ہے جو نظر، سماعت اور ادراک کی صلاحیتوں کے وجود سے انکار کر دے حالانکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ خود ان صفات کا حامل ہوتا ہے اور اُن کا استعمال کر کے اُن کی خصوصیات کا اظہار کرتا ہے“

قسم دوم :- یہ حقیقی عقل و دانش اور قیادت کے لوگ ہوتے ہیں جو عقل میں مستحکم ہوتے ہیں اور فرشتہ خصلت پہلو رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ ایک تسلیم شدہ معاشرتی رسم و رسم المعاشی سے دوسری رسم کی خاطر نفرت کا اظہار کرتے ہیں جو اُن کی رائے کے مطابق زیادہ موزوں اور بہتر ہوتی ہے اور وہ مروجہ رسم سے زیادہ رواج پانے کی اہلیت رکھتی ہے ایسی نئی رسم کی قدر و قیمت اور خوبی کا اندازہ درحقیقت وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اُن کو جلد یا بدیر عمل میں لاتے ہیں۔ اہل دانش اور باوصف لوگوں کا کسی رسم سے منکر ہونا معاشرہ کی بہتری کے لئے ہوتا ہے۔ اس کے برعکس گمراہ، جاہل اور مشکوک تصورات، معاشرہ میں نقصان اور بگاڑ ہی پیدا کرتے ہیں۔

تنظیم اور تربیت کی ضرورت | جیسا کہ باب اول میں بیان کیا جا چکا ہے کہ

ہی نوع انسان کی اکثریت کمزور اور خوابیدہ طبائع کی حامل ہے۔ اُن کی پیدائشی صلاحیتیں اُن کی پست تر یا حیوانی پہلو کی تحریکوں کا مقابلہ کرنے کے لئے زیادہ مضبوط نہیں ہیں۔ اس لئے یہ لازمی ہے کہ ان طبائع کو اچھی طرح منظم ہونا چاہئے اور ان کو ایسے طرز عمل سے بچنا چاہئے جو معاشرہ کی بہتری و اتحاد کو خطرہ میں ڈال دیتا ہے۔

اس کے علاوہ ایسے لوگ، اپنے خود کے مستحکم رجحانات و میلانات کے بغیر، طرز عمل کی اُن شکلوں، رسموں اور نمونوں کو اپنانے کی طرف میلان ظاہر کرتے ہیں جو اُن کو پرکشش معلوم ہوتے ہیں اور اُن کو تسکین دیتے ہیں۔ اسی لئے اگر گمراہ طبائع کے لوگ غالب حیثیت میں ہوں تو وہ اپنے گمراہ محرکات کے مطابق خراب رسوم و روایات کو بروئے عمل لاتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عام لوگ جو خوابیدہ طبائع کے حامل ہوتے ہیں اور اُن میں قوت امتیاز یا خود اعتمادی کا فقدان ہوتا ہے ان رسوم کو اپنالیتے ہیں جو اُن کی اور معاشرہ کی لازمی مکمل تباہی لاتے ہیں۔ اسی لئے یہ لازمی ہے کہ حکومت کے سربراہوں کو گمراہ طبائع کے لوگوں کی سرگرمیوں کو کچلنا چاہئے کہ الرسم الصالح کی بجائے کوئی الرسم الطالح، (بُری رسم) نے جگہ تو نہیں لے لی ہے اور عام لوگوں کو صالح رسوم کی تربیت بھی دینا چاہیئے۔

(مسلل)

خانوادہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے متعلق دور وایتوں کی تحقیق و تنقید

جناب محمد عضد الدین خاں صاحب ایم اے، ایل، بی۔ ادارہ علوم اسلامیہ یونیورسٹی علیگڑھ

تاریخ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے کسی خاص نقطہ نظر یا کسی انوکھی بات کو ثابت کرنے کے لئے چند فرضی واقعات وضع کر لیتے ہیں اور ان کو حقیقت بنا کر پیش کرتے ہیں پھر بعد کے لکھنے والے ان داستانوں کو صحیح سمجھ کر انہیں بنیادوں پر نئی عمارت تعمیر کرنے لگتے ہیں۔ اس طرح سے تاریخ کا ایک نیا ہی رخ ہو جاتا ہے مگر جب ان کا تاریخی حقائق کی روشنی میں تجزیہ کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان دلائل کی اصل بنیاد فرضیات اور غیر تاریخی واقعات ہی تھے۔ اس طرح کے واقعات ہر دور اور ہر ملک کی تاریخ میں ملتے ہیں مگر ہمارے اسلاف اور بزرگان دین کے سلسلے میں اس طرح کا طریقہ زیادہ استعمال کیا گیا ہے۔ کسی نے اپنے ایک گروہ یا کسی خاص فرد کی بڑائی ظاہر کرنے کے لئے کوئی قصہ گڑھ ڈالا تو کبھی کسی کو نیچا دکھانے کے لئے کوئی داستان مرتب کی گئی اور کہیں کسی اختلاف کو اور زیادہ اہمیت دینے کے لئے کوئی نئی بات تراشی گئی۔ ہمارے ان بزرگوں اور مشائخ کے سلسلے میں ان غلط روایات کو پرکھنے اور ان پر تنقید کرنے کی بہت کم کوشش کی گئی ہے۔ کیونکہ یہ واقعات یا تو کسی بڑے بزرگ کی زبانی یا ان کے قلم سے منسوب ہوتے ہیں یا

ان سے متعلق ہوتے ہیں۔ اس لئے ان کی طرف اس طرح کی منسوب روایات کو نقد و تبصرہ کی کسوٹی پر کستا سوراہی تصور کیا جاتا ہے۔ چاہے بھلے ہی ان واقعات کی وجہ سے ان کی شخصیت مجروح ہوتی ہو۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ اور ان کے خاندان کے دوسرے بزرگ خصوصاً حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ تک فرضی واقعات گڑھنے والوں کی ہر باتوں سے نہ بچ سکے۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہؒ کے متعلق یہ کہا گیا کہ شیعہ حضرات ان سے اس قدر خفا تھے کہ نواب نجف خاں (ت ۱۸۸۲ء) نے جو راوی کے مطابق بہت ہی متعصب و ظالم شیعہ تھا۔ (۱) ”شاہ ولی اللہ صاحب کے پہنچے اتر واکر ہاتھ بیکار کر دیئے تھے تاکہ وہ کوئی کتاب یا مضمون نہ تحریر کر سکیں“

شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ اور ان کے بھائی شاہ رفیع الدین صاحب کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ اسی نجف خاں نے:

(۲) ”شاہ عبدالعزیز صاحبؒ اور شاہ رفیع الدین صاحبؒ کو اپنی قلمرو سے نکال دیا تھا اور ہر دو صاحبان مع زنانوں کے شاہدرہ تک پیدل آئے تھے“

(۳) ”اس کے بعد مولانا فخر الدین صاحب کی سعی سے زنانوں کو تو سواری مل گئی تھی اور وہ پھلت روانہ ہو گئے تھے مگر شاہ رفیع الدین صاحبؒ اور شاہ عبدالعزیز صاحبؒ کو سواری بھی نہ ملی تھی“

(۴) ”اور شاہ رفیع الدین تو پیدل لکھنؤ چلے گئے تھے اور شاہ عبدالعزیز صاحبؒ پیدل جوینپور چلے گئے تھے۔ کیونکہ نہ ان دونوں کو سوار ہونے کا حکم تھا اور نہ ساتھ بٹے کا“

(۵) ”اور دو دفعہ روافض نے شاہ صاحب کو زہر دیا تھا اور ایک مرتبہ چھپکلی کا ابٹن پلوادیا تھا جس سے شاہ صاحب کو برص اور جذام ہو گیا تھا“

(۶) ”اور جوینپور کے سفر میں شاہ صاحب کو لو بھی لگی تھی جس سے مزاج میں سخت حدت پیدا ہو گئی تھی جس سے جوانی ہی میں بینائی جاتی رہی تھی۔ اور ہمیشہ سخت بے چین

مندرجہ بالا تمام فرضی واقعات کی تفصیل میں یہاں جانے کی ضرورت نہیں اس لئے کہ ان کا تاریخی تجزیہ پوری شرح و بسط کے ساتھ پہلے ہی کر چکا ہوں۔ یہاں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے متعلق دو اور روایات کا تاریخی جائزہ لینا مقصود ہے۔

(۱) پہلی روایت مناقب فریدی کے مصنف احمد اختر مرزا کی ہے حضرت شاہ فخر الدین صاحب کے حالات کے سلسلے میں لکھتے ہیں :-

”دہلی میں مشہور ہے کہ مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب اور سٹین صاحب ریڈنٹ سے حضرت ہی نے صفائی کرائی“

(۲) دوسری روایت کا تعلق مناقب فخریہ کے مولف غازی الدین خان نظام کے مندرجہ ذیل بیان سے ہے۔

”فرزند ابن شاہ ولی اللہ مغفور را در آنچه متصدیان سلطانی از حویلی علمدار ساختہ و حویلی را بہ ضبط آوردہ بودند۔ آن حضرت بہ حویلی مبارک جا دادند و غم خواری فرمودند و حویلی مذکور را از جناب سلطان بہ ایشان دانید“

لے امیر الروایات ص ۳۳۔ لے برہان نومبر ۶۷ ص ۳۷ مناقب فریدی مطبع احمدی دہلی ۱۳۱۷ھ ص ۳۷۔ لے مناقب فخریہ کے مصنف کا نام تاریخ مشائخ چشت میں نظام الملک مذکور ہے لیکن اصل مصنف نظام الملک کے پوتے غازی الدین خان نظام ہیں، جیسا کہ خود مناقب فخریہ میں ہی متعدد جگہ لکھا ہے۔ اس کتاب کے شروع میں بھی مصنف نے شاہ فخر صاحب کے والد صاحب کے حالات کے سلسلے میں لکھا ہے۔

”و بعد مرحوم عفی اللہ عنہ نوب نظام الملک آصف جاہ تیز شرف بیعت در خدمت آن ظل الہی داشت“ (مناقب فخریہ ص ۳۷)۔ یہ کتاب اسی اصل مصنف غازی الدین خان نظام کے نام سے دہلی سے ۱۱۵۷ھ میں شائع بھی ہو چکی ہے۔ مولانا آزاد لائبریری علی گڑھ میں اس کتاب کے دو قلمی نسخے بھی اسی اصل مصنف کے نام سے موجود ہیں۔

و باغ و از و اگر ام در آں جا رسانیدند“

مناقب فریدی کی مذکورہ بالا روایت ہی کی اساس پر پروفیسر خلیق احمد نظامی تاریخ مشائخ چشت میں رقمطراز ہیں :-

”حضرت شاہ فخر صاحب کا دہلی میں بڑا اثر و اقتدار تھا۔ لکھا ہے

کہ ایک مرتبہ ALEXANDER SETON ریزیڈنٹ دہلی سے شاہ عبدالعزیز

صاحب کا جھگڑا ہو گیا حضرت شاہ فخر صاحب نے درمیان میں صفائی کرائی“

اس روایت کی ثقاہت کا اندازہ لگانے کے لئے دہلی کے ریزیڈنٹ سٹین اور حضرت شاہ فخر صاحب کے حالات اور ان کی تاریخوں کا جائزہ لی ہے۔

دہلی پر ستمبر ۱۸۵۳ء میں لارڈ لیک LORD LAKE نے قبضہ کر لیا اور اس تاریخ

ہی سے وہاں پرایسٹ انڈیا کمپنی کا باقاعدہ تسلط ہو جاتا ہے۔ اسی سال سے دہلی کے علاقہ کی دیکھ بھال کے لئے الیسٹ انڈیا کمپنی کا ایک ریزیڈنٹ رہنے لگتا ہے۔ انگریزوں

نے سب سے پہلا جو ریزیڈنٹ مقرر کیا وہ تھا سر ڈیوڈ آکٹر لونی SIR DAVID OCHTERLONY

یہ پہلا ریزیڈنٹ دہلی میں پہلی بار ۱۸۵۳ء سے ۱۸۵۶ء تک ریزیڈنٹ رہتا ہے۔ اس کے

بعد اس کی جگہ دوسرا ریزیڈنٹ سٹین ہوتا ہے جو اس عہدے پر ۱۸۵۶ء سے ۱۸۶۱ء تک

رہتا ہے۔ دہلی میں انگریز ریزیڈنٹ اور ایجنٹ کا یہ سلسلہ ۱۸۵۷ء تک جاری رہا

۱۔ مناقب فخریہ از غازی الدین خاں نظام ص ۱۶ مطبع احمدی دہلی ۱۳۱۵ھ

۲۔ سٹین کا نام پروفیسر پی اسپیر نے اپنی کتاب TWILIGHT OF THE MUGHALS

میں چارلس سٹین (CHARLS SETON) دیا ہے (ص ۲۶)۔ واقعات دارالحکومت دہلی

حصہ اول کے ص ۶۹ پر مولوی بشیر الدین احمد دہلوی نے اس کا نام آرچی بولڈ سٹین دیا ہے۔

۳۔ تاریخ مشائخ چشت (دہلی ۱۹۵۳ء) ص ۲۹۳۔

۴۔ TWILIGHT OF THE MUGHALS دہلی ریزیڈنسی اینڈ ایجنسی ص ۱۔

۵۔ دہلی ریزیڈنسی اینڈ ایجنسی ص ۱ و علم و عمل (مقتاتع عبدالقادر خانی) ص ۳۵۔

جب کہ آخری ایجنٹ سائمن فریزر غدر کے دوران قتل ہو جاتا ہے۔

جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا انگریزوں کا باقاعدہ تسلط دہلی پر ۱۸۵۸ء میں ہوا۔ جیسی سے ریزیدنسی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اس سلسلے کا دوسرا ریزیدنٹ سیٹن تھا جو ۱۸۵۶ء میں اپنے اس عہدے پر فائز ہوا۔ اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ حضرت شاہ فخر صاحب سیٹن کے ریزیدنٹ ہونے سے تقریباً اکیس سال پہلے ۲۷ جمادی الثانی ۱۱۹۹ھ بمطابق مئی ۱۸۵۷ء میں انتقال فرما جاتے ہیں۔ اس لئے حضرت شاہ فخر صاحب کی وساطت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

سطور بالا سے تو یہ ثابت ہوا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز اور سیٹن کے مابین حضرت شاہ فخر صاحب کے بیچ بچاؤ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب آئیے یہ دیکھیں کہ شاہ صاحب اور سیٹن میں کبھی کوئی نزاع ہوا بھی تھا یا نہیں ؟

تاریخ میں ہم کو صرف مناقب فریدی کے مصنف ہی کا حوالہ ملتا ہے جس میں انہوں نے اس جھگڑے کا ذکر کیا ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب یا ان کے ہم عصر تذکرہ نگاروں یا شاہ صاحب کے تلامذہ کی تصانیف میں کہیں بھی اس جھگڑے کا ذکر موجود نہیں ہے۔ یہاں تک کہ خود مناقب فریدی سے قبل کے لئے شاہ فخر صاحب کے بھی کسی تذکرے میں اس واقعہ کا کوئی حوالہ نہیں۔ اس کے برخلاف خود شاہ عبدالعزیز صاحب کے ملفوظات میں متعدد ایسی روایات ہیں جن سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ شاہ صاحب کا سیٹن سے جھگڑے کا سوال ہی نہیں ہوتا، بلکہ سیٹن شاہ عبدالعزیز صاحب کا خاصا معتقد تھا اور ان کا بڑا احترام کرتا تھا۔

ملفوظات شاہ عبدالعزیز میں سیٹن کے سلسلے میں یوں ذکر ہے :-

”سیٹن ہم دو سو بار آمد لیکن جاہل پر تملق چنانچہ روزے برائے

دیدن مولد در شہر کہنہ رفت و قصد کرد بجائے مولد م بنائے طیار کند
چنانچہ بنا کر وہ مگر درست نشدہ چنانچہ حسب ذکر پرسیدہ بود۔

ترجمہ:- ”سیٹن دو تین بار میرے پاس آیا ہے لیکن وہ جاہل اور
نوشادی ہے۔ چنانچہ ایک دن میری جائے پیدائش کو پرانے شہر
(دہلی) میں دیکھنے گیا تھا اور وہاں ایک عمارت (بطور یادگار) بنوانے کا
ارادہ ظاہر کیا تھا چنانچہ ایک عمارت بنوائی تھی مگر وہ درست نہ تھی،
جیسا کہ حسب ذکر دریافت کیا گیا تھا۔“

اسی صفحہ پر ایک اور عبارت سیٹن سے متعلق اس طرح ہے :-
”ارشاد شد کہ سیٹن انگریز سوال کر دک باعث این چیت کہ آپ
چاہ شہر کہنہ بعض بعض شیریں شدہ است گفتم از دو جهت...“
ترجمہ:- ارشاد فرمایا کہ سیٹن انگریز نے پوچھا کہ اس کا کیا سبب ہے
کہ پرانے شہر کے کنوؤں کا پانی کہیں کہیں میٹھا ہو گیا ہے۔ میں نے جواب
دیا کہ یہ دو وجہ سے ہے...“

ایک اور جگہ ملفوظات میں سیٹن کا ذکر ان الفاظ میں ملتا ہے :-
”باز فرمود کہ سیٹن صاحب کہ قابل دوست بود و بندہ را ہم طلبیدہ
بود و می خواست کہ بہ یارید۔“

ترجمہ:- پھر فرمایا کہ سیٹن صاحب جو ایک قابل دوست تھے
انہوں نے مجھے اپنے مکان پر بلایا تھا اور ان کی خواہش تھی کہ میں (کبھی
کبھی) ان کے پاس جایا کروں۔

مذکورہ بالا اقتباسات سے اندازہ ہوتا ہے کہ سیٹن بھی دیگر امراء و رؤساء کی
طرح شاہ عبدالعزیز صاحب سے عقیدت مندانہ طور پر ملتا تھا۔ چونکہ ملفوظات ۱۲۳ھ

یعنی شاہ صاحب کی وفات سے تقریباً چھ سال قبل سے مرتب ہونا شروع ہوا ہے۔ اس لئے شاہ صاحب اور سیٹن میں اگر کبھی جھگڑا ہوا بھی ہوتا تو شاہ صاحب یا خود محفوظات کے جامع اس کا ذکر کرتے۔ اس وقت سیٹن ریزیڈنٹ بھی نہ تھا۔ اس لئے اس جھگڑے کا ذکر یا کم از کم سیٹن کا ذکر کسی دوسرے انداز میں کرنے میں انھیں کوئی قباحت نہیں تھی۔

علاوہ ازیں یہی دہلی کا ریزیڈنٹ سیٹن شاہ عبدالعزیز صاحب کی ضبط شدہ جائداد کے واکراشت کرنے کی سفارش کرتا ہے۔

ان تمام باتوں کی روشنی میں یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ شاہ عبدالعزیز صاحب کا نہ تو سیٹن سے کبھی اس طرح کا جھگڑا ہوا اور اگر ہوا بھی ہوتا تو شاہ عبدالعزیز صاحب جیسے عالم اور صوفی کو اس سے دوبارہ تعلقات استوار کرنے کی پروا نہ تھی کہ کسی کی سفارش یا وساطت کی ضرورت پڑتی اور اگر پڑتی بھی تھی تو حضرت شاہ فخر صاحب اس وقت کہاں موجود تھے وہ تو اس کا ریزیڈنٹ ہونے سے اکیس سال پہلے ہی وصال فرما گئے تھے۔

اب آئیے ہم مناقب فخریہ کے مولف غازی الدین خاں نظام کی روایت کا تاریخی جائزہ لیں۔ مناقب فخریہ کے دوسرے باب میں شاہ فخر صاحب کے عادات و اطوار کے ذیل میں یہ عبارت لکھتے ہیں۔

”فرزند ان شاہ ولی اللہ مغفور را در آنچه متصدیان سلطانی از حویلی علیحدہ ساختہ و حویلی بہ ضبط آوردہ بودند۔ آن حضرت بہ حویلی مبارک جادادند و غم خواری نرمودند و حویلی مذکور را از جناب سلطان بہ ایرشاں دہانیدند و با عزت و اکرام در آن جا رسانیدند۔“

ترجمہ :- شاہ ولی اللہ کے صاحبزادوں کو بادشاہ کے ملازمین نے

جب حویلی سے الگ کر دیا اور اس حویلی کو ضبط کر لیا گیا (تو اس حضرت
(یعنی شاہ فخر صاحب) نے اپنی حویلی میں جگہ دی اور بہت غم خواری فرمائی
اور ان کی حویلی بادشاہ سے واپس دلوادی اور عزت اور احترام سے وہاں
پہنچایا۔“

مناقب فخریہ کی اس روایت سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاہ عبدالعزیز صاحب
اور ان کے بھائیوں کی حویلی کی ضبطی ظاہر ہے شاہ فخر صاحب کے زمانہ حیات یعنی ۱۷۸۵ء
سے پہلے ہی ہوئی ہوگی۔ پھر ظاہر ہے کہ اگر یہ واقعہ پیش آیا ہوگا تو شاہ ولی اللہ صاحب
کے انتقال کے بعد ہی ہوا ہوگا اور شاہ ولی اللہ صاحب کا انتقال ۱۷۶۲ء میں ہوا۔
پھر نواب نجف خاں (جسے عام طور پر اس طرح کے واقعات کا ہیرو قرار دیا جاتا ہے)
کا انتقال ۱۷۸۲ء میں ہو جاتا ہے۔ نواب نجف خاں کے مرنے کے بعد اس طرح
کے کسی بھی واقعہ کا کچھ دنوں کے لئے احتمال یوں نہیں ہوتا کہ دہلی سے ایک طرح سے
شیعوں کا اقتدار کچھ دنوں کے لئے ختم ہو جاتا ہے اور غلام قادر خاں روہیلہ کچھ دنوں
کے لئے برسر اقتدار آ جاتا ہے۔ اب مناقب فخریہ کے مؤلف کے مطابق شاہ عبدالعزیز
صاحب اور ان کے بھائیوں کے سلسلے میں اس طرح کا واقعہ اسی ۱۷۶۲ء اور ۱۷۸۲ء
کے درمیان ہو سکتا ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب کے صاحبزادوں کی حویلی کس جرم
کی پاداش میں ضبط ہو سکتی ہے؟ یہ حضرات مغلیہ سلطنت کے کسی طرح دشمن نہ تھے۔
بلکہ امراء و سلاطین ان بزرگوں کی زیارت اپنے لئے باعث سعادت سمجھتے تھے۔ اکثر
ان بزرگوں سے دعائیں کرواتے رہتے۔ خود شہزادگان اور شہنشاہ وقت متعدد بار
شاہ عبدالعزیزؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس لئے یہ تو ممکن نہیں کہ بادشاہ
ان بزرگوں سے ناراض ہو گیا ہو اور یہ ناراضگی ان کی حویلی کی ضبطی کا باعث بنی ہو۔
اس کے علاوہ یہ حضرات عالم اور صوفی تھے نہ کہ سیاستدان کہ ان کا سیاسی اثر و اقتدار
کچھ امراء کو شاق گذرا ہو اور انھوں نے یہ حرکت نازیبا کی ہو۔

اب رہ گئے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی زندگی کے دواہم کارنامے جو اس زمانے کے ایک طبقے کے لئے باعث خفگی ہو سکتے ہیں وہ ہیں شاہ عبدالعزیز صاحب کاشییت کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنا اور دوسرا فتویٰ دارالحرب۔

ہندوستان میں شیعیت کا رد اور اس کی مخالفت جس شدت کے ساتھ شاہ ولی اللہ اور ان کے خاندان نے کی ہے اہل علم پر مخفی نہیں۔ مگر جس زمانے کا ہم ذکر کر رہے ہیں (یعنی ۱۷۶۲ء سے ۱۷۸۲ء کے درمیان کا زمانہ) اس میں شاہ عبدالعزیز صاحب اور ان کے برادران شیعیت کی مخالفت میں اس قدر متشدد نہ تھے۔ بلکہ شاہ عبدالعزیز صاحب نے تو سرالشاہدین جیسی کتاب بھی اسی زمانے میں لکھی تھی جس کو پڑھ کر تعجب ہوتا ہے اور خیال ہوتا ہے کہ کیا یہ وہی شاہ عبدالعزیز ہیں جو چند سال کے بعد تحفہ اشاعرہ کے مصنف ہوتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز ہی اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ شیعیت کی تردید میں پیش پیش رہے مگر ان کی یہ شدت تحفہ اشاعرہ کی تصنیف کے بعد ہی ظاہر ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر شیعیت کی مخالفت کے جرم میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کی حویلی ضبط ہوئی ہوگی تو وہ تحفہ اشاعرہ کی تصنیف کے بعد ہی کا واقعہ ہو سکتا ہے۔ اس لئے کہ اس تصنیف سے پہلے شاہ عبدالعزیز صاحب کی کوئی تصنیف باقاعدہ شیعیت کی رد میں نہیں تھی۔ اور تحفہ اشاعرہ کی تصنیف حضرت شاہ فخر صاحب کے انتقال کے پانچ سال بعد ۱۲۷۲ھ میں ہوتی ہے اس لئے حضرت شاہ فخر صاحب کی غم خواری اور ان کی سفارشات کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔

شاہ عبدالعزیز صاحب کا دوسرا بڑا کام جو حکام زمانہ کو ناپسند اور ان کی خفگی کا باعث ہو سکتا تھا وہ تھا ان کا فتویٰ دارالحرب اور انگریزوں کی ملازمت کی مخالفت۔ شاہ عبدالعزیز صاحب ہی پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے اپنی بصیرت سے انگریزوں کے بڑھتے ہوئے خطرے کو محسوس کیا اور پھر تاریخ میں پہلی بار انگریزی حلقہ اقتدار کو دارالحرب قرار دیا اور نتیجہ کے طور پر انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا ہر مسلمان کا فریضہ ٹھہرایا ظاہر ہے کہ یہ فتویٰ ایسا تھا جس سے انگریز شاہ صاحب سے ناراض ہو

سکتے تھے اور بہت ممکن ہے ہوئے ہوں۔ مگر سوال یہ ہے کہ اس فتوے سے نتیجے کے طور پر انگریزوں کی خفگی سے شاہ خضر سے صاحب کا کیا تعلق؟ یہ فتویٰ یقیناً کنزل لیک کے ۱۸۷۷ء میں دہلی پر قبضہ کر لینے کے بعد ہی دیا گیا تھا اور شاہ خضر صاحب کا انتقال انگریزوں کے دہلی پر قبضہ سے اٹھارہ سال پہلے ہی ۱۷۸۵ء میں ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے اوپر دیکھا شاہ عبدالعزیز صاحب کی پوری زندگی میں صرف دو ایسے بڑے کارنامے تھے جن سے ان کے زمانے کا ایک بڑا طبقہ ناخوش ہو سکتا تھا اور ان کے درپے آزار ہو سکتا تھا۔ وہ کارنامے تھے تحفہ اثنا عشریہ کی تصنیف اور فتویٰ دارالحرب اور اس سے متعلق چیزیں۔ مگر یہ دونوں کام شاہ خضر صاحب کی وفات کے بعد ہوئے ہیں۔

اگر تھوڑی دیر کے لئے یہ بھی مان لیا جائے کہ ان کی معرکہ الآراء تصنیف تفسیر فتح العزیز بھی ایک طبقہ کی خفگی کا باعث ہوئی تھی جیسا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب کا ترجمہ قرآن مجید بزبان فارسی بھی ان کی خفگی کا باعث ہوا تھا اور یہ خفگی اس قدر تھی کہ وہ لوگ شاہ ولی اللہ صاحب کو شہید کرنے کے لئے فیتھوری مسجد تک پہنچ گئے تھے۔ مگر شاہ عبدالعزیز صاحب کی یہ تصنیف بھی حضرت شاہ خضر صاحب کے وصال کے نو سال بعد ۱۸۷۷ء میں شروع ہوئی۔ اس لئے اس کا بھی سوال نہیں ہوتا۔

اب اور کوئی ایسی صورت بظاہر نہیں نظر آتی جس میں ”متصدیان سلطانی“ ان کے اس قدر خلاف ہو گئے ہوں کہ شاہ عبدالعزیز صاحب کو ان کی اس عالیشان عمارت سے جیسے خود مغلیہ بادشاہ محمد شاہ ۱۷۱۹ء تا ۱۷۲۷ء نے شاہ ولی اللہ صاحب کو دیا تھا۔ علحدہ کر دیں۔ پھر اگر ایسا یا فرض ہوا بھی تھا تو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کا آبائی مکان ہندوستان میں موجود تھا آپ وہاں جا سکتے تھے۔ آپ کے بہت سے قریبی رشتہ دار

۱۷ حیات طیبہ از مرزا حیرت دہلوی ط ۲۷-۲۸-۲۹ CONTRIBUTION OF INDIA TO

ARABIC LITERATURE از ڈاکٹر زبید احمد۔

۱۸ واقعات دارالحکومت دہلی جلد ۲ صفحہ ۲۸۶۔

اور شاہ صاحب کے ارشد تلامذہ جیسے مولانا محمد عاشق پهلوتی، خواجہ محمد امین کشمیری اور ان کے خسر مولانا نور اللہ بڈھاوی جن تینوں نے ۱۹۷۷ء میں وفات پائی اس واقعہ کے زمانہ میں یا تو زندہ تھے یا کم از کم ان کے مکانات تو موجود تھے ہی، آپ کو بدرجہ اولیٰ وہاں تشریف لے جانا چاہیئے تھا۔ پھر شاہ عبد العزیز صاحبؒ اور ان کے بھائیوں کے اجل تلامذہ بھی دہلی میں تھے، آپ وہاں جا سکتے تھے۔ شاہ فخر صاحب کے یہاں جانے کا تو ان سب کے بعد سوال ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں شاہ عبد العزیز اور ان کے بھائی شاہ عبدالقادر و شاہ رفیع الدین کی دہلی میں الگ الگ اس قدر عزت تھی کہ اس زمانے میں شاید ہی چند علماء ان کے مقابل کے ہوں۔ پھر شاہ اسماعیل شہید اور مولانا عبدالحی صاحب وغیرہ بھی ساتھ رہے ہوں گے۔ یہ تمام علماء اور مشائخ اس قدر بے کس و بے یار و مددگار سمجھ لئے گئے کہ ان کو بادشاہ کے چند ملازموں نے ہی خود ان کی اپنی حویلی سے نکال دیا، کسی نے کچھ تعرض تک نہیں کیا۔ یہاں تک کہ خود فرزند ان شاہ ولی اللہ یا ان کے تلامذہ یا معتقدین نے ان کی زندگی کے اس اہم سانچے کو مارے ڈر کے کبھی اور کہیں ذکر بھی نہیں کیا اور تو اور خود مولانا فخر صاحب کے کسی اور مرید یا تذکرہ نگار نے حضرت مولانا کے اس ہمدردانہ فعل اور شاہ عبد العزیز صاحب کے ساتھ اس حادثے کا کہیں ذکر نہیں کیا۔ یہ بات بالکل قریب قریب قیاس نہیں معلوم ہوتی۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جائداد کی ضبطی کا واقعہ شاہ عبد العزیز صاحب کی زندگی کے کسی بھی حصے میں پیش بھی آیا تھا یا یہ سرے سے ہی فرضی ہے۔ اس سوال کا جواب ذرا کافی مشکل ہے۔ اس لئے کہ اس سلسلے میں ہمارے پاس کوئی بہت ہی معتبر اور صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ اور ہندوستان میں خصوصاً اس زمانے کی تاریخ کو اس قدر توڑ مروڑ ڈالا گیا ہے کہ اصل حقیقت کا اندازہ لگانا آسان نہیں۔ گزشتہ سال ایک کتاب پاکستان سے فضائل صحابہ و اہل بیت کے نام سے شائع ہوئی ہے جس کے مقدمے میں محمد ایوب قادری صاحب لکھتے ہیں :-

”در ضبطی جائداد کا واقعہ صحیح ہے۔ کیونکہ جائداد کے متعلق تحریری

حوالہ ملتا ہے کہ شاہ عبدالعزیز دہلوی نے ۳۰ جون ۱۸۰۰ء کو ایک درخواست ریزیدنٹ دہلی کے توسط سے سکریٹری پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ کو دی تھی کہ دہلی میں ان کی جو جائداد ضبط ہو چکی ہے وہ واکزاشت کی جائے اس درخواست کو قابل اعتنا سمجھا گیا چنانچہ کیفیت کے خانے میں درج ہے

The Resident, Delhi forwards copy and letter from the Superintendent of the assigned territory, and recommends that the land in Haveli palam formerly owned by Maulvi Shah Abdul Aziz be restored to him.

”شاہ عبدالعزیز کی یہ درخواست منظور ہو گئی اور دس جولائی ۱۸۰۰ء کو سکریٹری پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ریزیدنٹ کو اطلاع دی گئی کہ گورنمنٹ شاہ عبدالعزیز کی جائداد واکزاشت ہونے کی تجویز منظور کرتی ہے۔“

پھر حاشیے میں ایوب قادری صاحب نے لکھا ہے :-

”جائداد اور اس کے واکزاشت ہونے کے متعلق ملاحظہ ہو پریس

سٹ آف اولڈ ریکارڈس ان دی پنجاب سکریٹریٹ ج اول (دہلی ریزیدنسی

اینڈ ایجنسی ۱۸۰۰ء)“

محمد ایوب قادری صاحب نے جو عبارت نقل کی ہے وہ نامکمل سی ہے، پوری عبارت سامنے ہوتی تو نتیجہ نکالنے میں زیادہ آسانی ہوتی۔ پھر یہ اقتباس ان کو کہاں اور کس کیفیت کے خانے سے ملا؟ اور درخواست دینے کی تاریخ ان کو کہاں سے حاصل ہوئی؟ اگر یہ اسی انگریزی عبارت کا ایک حصہ ہے تو پھر اسے بھی عبارت کے ساتھ ہی نقل کر دیا ہوتا۔ پھر سکریٹری پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ کا اصل جواب بھی نہیں نقل کیا، جہاں سے یہ اقتباس لیا ہے اس کا صفحہ نمبر وغیرہ بھی نہیں دیا۔ جس کتاب کا اس میں حوالہ دیا گیا ہے

اس نام کی کتاب تو مجھے نہ مل سکی۔ ایک دوسری کتاب زیر نظر ہے جس کا نام ہے ،
ریکارڈس آف دی دہلی ریزیڈنسی اینڈ ایجنسی (۱۸۰۷ء تا ۱۸۵۷ء) مطبوعہ لاہور
۱۹۱۱ء ہے اور غالباً ایوب قادری صاحب کا مطلب اسی کتاب سے ہے مگر مجھے
اس کتاب میں یہ عبارت نہ مل سکی۔

ممکن ہے یہ عبارت صحیح ہو اور اس میں جن مولوی شاہ عبدالعزیز کا ذکر ہے وہ
شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہی ہوں۔ اور اگر یہ سچ ہے تو ممکن ہے ان کے فتویٰ دارالحرب
کے نتیجے کے طور پر ان کی یہ جائداد ضبط ہوئی ہو۔ بہر حال اس عبارت سے بھی مناقب
فریدی اور مناقب فخریہ دونوں کی روایات کی تردید ہوتی ہے اس لئے کہ یہ درخواست
۳۰ جون ۱۸۷۷ء کو دی گئی ہے اور دس جولائی ۱۸۷۷ء کو (یعنی کل دس دن کے اندر)
منظور ہو جاتی ہے اور اس کی سفارش کرنے والا اس زمانے کا دہلی کا ریزیڈنٹ تھا۔ اور
اس زمانے میں دہلی کا ریزیڈنٹ سیٹن ہی تھا۔ ظاہر ہے کہ جو شخص شاہ عبدالعزیز صاحب
سے اتنے اچھے تعلقات رکھتا ہو اور جو ان کی جائداد کی واپسی کی سفارش کرتا ہو اُس
نے شاہ عبدالعزیز صاحب سے کیونکر جھگڑا کیا ہو گا۔

پھر دوسری روایت کی تردید یوں ہو جاتی ہے کہ شاہ عبدالعزیز کی جائداد
۱۸۷۷ء میں واگزاراشت ہوتی ہے اور حضرت شاہ فخر صاحب کا وصال اس سے بائیس
سال پہلے ہی ۱۸۵۷ء میں ہو جاتا ہے۔

مناقب فخریہ ۱۲۷۷ھ میں لکھی گئی۔ ظاہر ہے اس وقت یہ عبارت مناقب
فخریہ کے مولف نے نہیں لکھی ہوگی۔ غالباً بعد میں کسی نے اس عبارت کو شامل کر دیا ہے
جیسا کہ اس کے فوراً بعد کی عبارت سے اوپر کی عبارت کے بے محل ہونے کا اندازہ ہوتا
ہے۔ اس طرح کی عبارات ہر زمانے کے تذکروں میں شامل کی گئی ہیں اور اسی وجہ سے
خصوصاً علماء کے تذکروں کا لٹریچر کافی گڈ مڈسا ہو گیا ہے۔ ان کی تحقیق اور پھر سچ و
جھوٹ کو الگ الگ کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ (بشکریہ بُرہان)

سراج الہند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ملفوظات

مولانا نسیم احمد فریدی امرہوی

(۲)

حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کے ملفوظات کا ایک مجموعہ ۱۳۱۷ھ میں قاضی بشیر الدین صاحب صدیقی میرٹھی مرحوم نے مطبع مجتبائی میرٹھ سے طبع کرایا تھا۔ اس کا پہلا ترجمہ مولوی عظمت الہی میرٹھی نے کیا جو مطبع ہاشمی میں طبع ہوا۔ اس ترجمہ کے مطالعہ کا موقع مجھے نہیں ملا۔ قاضی صاحب نے ملفوظات کے شروع میں بطور پیش لفظ اس نسخے کے متعلق جو کچھ فارسی زبان میں ارقام فرمایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے :-

کمترین بشیر الدین صدیقی ناظرین کی خدمت میں عرض پرداز ہے کہ مجھ کو طالب علمی کے زمانے سے حصول ملفوظاتِ اولیاءِ کرام کا شوق تھا۔ خصوصاً حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ اور دیگر ان اکابرِ ملت کی تصانیف جمع کرنے اور پڑھنے کا ذوق تھا جن سے اس قلیل البضاعت کو اور اس کے بزرگوں کو ارادت و تلمذ کا تعلق ہے۔ میں اسی جستجو میں رہتا تھا کہ جس طرح ہو سکے ان تصانیف کو حاصل کروں، جہاں کہیں پتہ چلتا تھا بسعی کثیر اور بصرفِ زہرِ حیران بے بہا موتیوں کو دستیاب کرتا تھا۔ اس طرح میں نے اس سلسلے کی بہت سی کتابیں اور رسائل جمع کر لئے جن کو حسبِ ضرورت و تقاضا

شائع کرنے کا قصد ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مدتِ مدید سے دل کی یہ آرزو بھی تھی کہ اگر حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کے کسی مرید یا شاگرد نے ملفوظات جمع کیے ہوں تو وہ بھی حاصل ہو جائیں۔ الحمد للہ کہ جویندہ یا بندہ کے بموجب آرزوئے دل برآئی۔ یعنی نسخہ ملفوظات طیبات بہم پہنچ گیا۔ مگر افسوس صد افسوس کہ کتاب کی بوسیدگی اور کرم خوردگی کے باعث جامع ملفوظات کا نام دریافت نہ ہو سکا۔ البتہ بعد مطالعہ اس امر کا پتہ چلتا ہے کہ ان ملفوظات کا جامع، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی بہت ہی خاص مرید ہے۔ اپنی طبیعت کے تقاضے اور بعض اخوان واجبا کے اصرار کی بنا پر میں نے اس کو ہر بے بہا کو مخفی رکھنا مناسب نہ سمجھا اور اس کو طبع کرانے کے لئے کمر ہمت باندھ لی۔ مجھے اس کتاب کی طباعت میں کافی محنت کرنا پڑی ہے۔ دریدگی اور بوسیدگی کی وجہ سے اصل کتاب میں جو کلمات پڑھے نہ جاسکے اور جن میں اپنی سمجھ اور رائے سے جوڑ لگانا نامناسب تھا، ان مقامات کو مجبوراً اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے، علاوہ بریں کچھ غلط کار کرنا مطبع کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہیں ان کو آخر کتاب میں غلط نامہ کے عنوان سے لگا دیا گیا ہے؛ میں نے اب سے تقریباً تیس سال پہلے قاضی صاحب مرحوم سے میرٹھ جا کر معلوم کیا تھا کہ ان کو اصل نسخہ کہاں سے دستیاب ہوا؟ یاد پڑتا ہے کہ انھوں نے فرمایا تھا کہ متھرا سے مجھے یہ نسخہ ملا تھا۔ معلوم نہیں کہ ان کے صاحبزادے مگر جی قاضی زین العابدین تھاجاد میرٹھی کے پاس اب بھی وہ اصل نسخہ محفوظ ہے یا نہیں؟

جواہر میوزیم اٹاؤہ میں (جو ڈاکٹر بشیر الدین احمد مرحوم کا جمع کردہ ذخیرہ کتب ہے اور اب کچھ عرصے سے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی آزاد لائبریری میں شامل ہو گیا ہے) ملفوظات شاہ عبدالعزیزؒ کا ایک قلمی نسخہ ہے۔ مولانا ابراہیم حسین فاروقی گوپاموی ایم اے علیگ نے اس نسخے پر تبصرہ کرتے ہوئے جواہر زواہر میں تحریر کیا ہے۔

”یہ ملفوظات سوال و جواب کی شکل میں ہیں جن میں مسائل تصوف و سلوک

مسائل فقہ، تفسیر و حدیث اور بعض واقعات تاریخی کا پُر از معلومات درس ہے کتاب قابل مطالعہ ہے۔ کتابت بخط معمولی نستعلیق ہے۔ لیکن کاتب کا نہ صرف خط نسخ بہت معمولی ہے جس سے عربی عبارتیں غلط ہو گئی ہیں بلکہ کافی خراب ہے جس کی وجہ سے بعض الفاظ مشکل سے پڑھ جاتے ہیں، ۹۶

مجھے علی گڑھ میں اس نسخے کو مطالعہ کرنے کا کئی مرتبہ اتفاق ہوا ہے۔ ۲۹ جمادی الثانیہ ۱۲۹۴ھ میں بدست محمد عطا علی یہ مخطوطہ تیار ہوا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ مطبوعہ نسخے کا اس قلمی نسخے سے مقابلہ بھی کیا۔ دو تین دن کئی گھنٹے صرف کر کے چوتھائی کتاب کا مقابلہ کر چکا ہوں، اتنے ہی حصے میں درجنوں غلطیاں مطبوعہ نسخے میں نکلیں۔ بعض جگہ مطبوعہ نسخے میں الفاظ صحیح ہیں مخطوطہ میں غلط ہیں۔ اس سے اندازہ ہوا کہ قاضی بشیر الدین صدیقی میرٹھی مرحوم کا نسخہ اس نسخے کی نقل نہیں ہے۔

ملفوظات کا دوسرا ترجمہ ڈاکٹر معین الحق ایم اے پی ایچ ڈی کی تحریک سے کراچی میں شائع ہوا۔ دو فاضل مترجموں نے اس کام کو انجام دیا، ڈاکٹر صاحب نے اس کا پیش لفظ لکھا، جس میں میرٹھ والے ترجمے کے متعلق تحریر فرمایا ہے کہ اس میں ترجمے کی بے شمار غلطیاں ہیں اور اکثر عبارتیں کی عبارتیں ترجمے سے چھوٹ گئی ہیں۔

اس میں شبہ نہیں کہ یہ دوسرا ترجمہ کتابت، طباعت اور کاغذ کے لحاظ سے دیدارِ زیب ہے۔ مقدمہ بھی مبسوط و مفصل لکھا گیا ہے۔ مگر اس میں بھی ترجمے کے اغلاط کثرت سے موجود ہیں۔ میرے سامنے اگر پہلا ترجمہ بھی ہوتا تو مجھے اس امر کا پتہ چلانا آسان ہوتا کہ دوسرے ترجمے میں کن کن غلطیوں کا ازالہ اور کن کن غلطیوں کا اضافہ ہوا ہے۔ کراچی والے ترجمے میں بہت سی ایسی اغلاط ہیں کہ بے اختیار ہنسی آنے لگتی ہے۔ مطبوعہ فارسی نسخے میں یقیناً بہت سی غلطیاں ہیں، لیکن جو عبارت پڑھی جاسکتی ہے اور غور کرنے سے جس کا مطلب نکل سکتا ہے اس کا سرسری طور پر بغیر سوچے سمجھے ایک گول مول ذولیدگی آمیز ترجمہ کر دینا شان ترجمانی کے مناسب نہیں۔ نسخہ ملفوظات اور اس کے ترجمے پر مستقل طور پر ایک مضمون لکھنے کا ارادہ ہے۔ فی الحال دو نمونے مشتمل نمونہ از خروارے پیش کئے جاتے ہیں:-

ملفوظات مطبوعہ میں ہے۔ ٹھہر بندہ کہ شاگرد و خلیفہ والدہ بودند الخ۔ اس عبارت کا ترجمہ سیدھا سادہ یہ ہے کہ بندے کے یعنی میرے ٹھہر جو کہ میرے والد کے شاگرد و خلیفہ تھے الخ۔

اب ذرا کراچی والے ترجمے کو ملاحظہ فرمائیے، ایک شخص خیزندہ؟ (سوالیہ علامت ترجمے میں لگی ہوئی ہے) کہ میرے والد کا خلیفہ اور شاگرد تھا الخ۔ دوسری جگہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ ترجمہ ہے۔

ملفوظات میں ہے۔ ارشاد شد کہ مثل والد صاحب حافظہ ندیدہ ام مگر شنیدہ (ام) چنانچہ شعبی کہ ذکر او در بخاری جایا آمدہ۔ ظاہر ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ۔ میں نے والد صاحب کی مثل کسی کا حافظہ نہیں دیکھا، مگر ہاں سنا ہے چنانچہ شعبی کا حافظہ جن کا ذکر بخاری میں جایا آتا ہے الخ۔

اب کراچی کے ترجمے کو پڑھئے۔ میں نے اپنے والد ماجد کے برابر کسی کا حافظہ نہیں دیکھا مگر ایک شیعہ کا حال سنا ہے بخاری میں اس کا ذکر جایا مذکور ہے۔ کتنا مزیدار ترجمہ ہے، دھوکا کہاں سے لگا؟ شعبی کو شیعہ پڑھنے اور سمجھنے سے۔ اتفاق سے مطبوعہ نسخے میں اس لفظ پر شوشے اور نقطے بھی اس انداز سے لگ گئے ہیں کہ سرسری ترجمہ کرنے والے کا امتحان ہو جائے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ کیا ضرور تھا کہ تمام ملفوظات کا ترجمہ کر دیا جائے۔ ملفوظات کی تلخیص کر کے سمجھ میں آنے والی عبارات کا ترجمہ کر دیا جاتا۔ کافی تھا۔

اصل ملفوظات کے متعلق اتنا لکھنا ضروری ہے کہ اس کے جامع نے جن کا نام

عہ قاضی بشیر الدین میرٹھی مرحوم نے حالات شاہ عبدالعزیزؒ میں ایک رسالہ لکھا ہے جس میں ملفوظات کا بھی کچھ حصہ شامل کیا گیا ہے، اس ملفوظ کا یہاں بھی یہی ترجمہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ میرٹھ والے ترجمہ سے منتقل ہو کر یہ غلطی کراچی پہنچی اور وہاں کے فائل مترجموں نے بھی اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کی۔

اور جن کی علمی حیثیت معلوم نہیں چند ایسی باتیں بھی ملفوظات کے مجموعے میں شامل کر دی ہیں جن کو شاہ صاحبؒ نے اپنے بے تکلف اصحاب کے سامنے بعض مجالس میں بیان فرمایا تھا، ان کو جامع صاحب شامل مجموعہ نہ کرتے تو اچھا تھا، یہ کیا ضروری ہے کہ ایک بزرگ کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کو نقل کر دیا جائے۔ بزرگوں کے بعض ملفوظات میں تفرد کی شان بھی ہوتی ہے۔ اس نسخے میں بھی بعض ملفوظات تفرد کی شان لئے ہوئے ہیں۔ بعض ارشادات محققانہ ہیں مگر ہر ایک کے سمجھنے کے نہیں۔ کم علمی اور کم فہمی کی بنا پر بعض اشخاص اس سے الجھن میں پڑ سکتے ہیں۔ بعض باتیں ایسی ہیں کہ جن کی حیثیت فتوے کی نہیں ہے برسیل تذکرہ یوں ہی بیان فرمادی گئی ہیں، پھر زمانے اور ماحول کے حرکات و موثرات کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ جذبہ اصلاح کے باوجود بعض بزرگ خود بھی غیر محسوس طریقے پر کچھ نہ کچھ ان حرکات سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ بعض باتوں کو معلوم ہوتا ہے کہ جامع صاحب خود نہیں سمجھے۔ یا بعد کو ملفوظ لکھا ہے پوری بات یاد نہیں رہی یا پوری بات یاد ہے لیکن فی الحال اپنے مسودے میں اشارہ کر دیا ہے اور ارادہ یہ ہے کہ اس بات کو بعد میں وضاحت سے لکھوں گا۔ بعض جگہ پڑھنے والے کو شبہ ہوتا ہے کہ حضرت شاہ صاحبؒ نے بات اس طرح شک کے ساتھ فرمائی ہوگی، مگر وہ شک جامع کا ہے شاہ صاحبؒ کا نہیں، مثلاً حضرت شاہ ولی اللہؒ کی تاریخ وفات حضرت شاہ عبدالعزیزؒ نے ۲۹ محرم الحرام بیان فرمائی۔ جامع صاحب نے اس تاریخ کو بعد میں لکھا اور ۲۹ محرم لکھنے کے بعد یہ بھی لکھ دیا کہ یا ۱۲ محرم کو۔ یعنی حضرت شاہ ولی اللہؒ کی وفات ۲۹ کو ہوئی یا ۱۲ کو۔ ظاہر ہے کہ اپنے والد ماجد کی تاریخ وفات حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کا حافظہ کیسے فراموش کر دیا۔ یہ ایک عظیم جاں گداز سا نسخہ تھا اس کی تاریخ اس طرح شک کے ساتھ شاہ صاحبؒ بیان نہیں کر سکتے تھے۔ لامحالہ جامع صاحب کو شک ہوا کہ یہ تاریخ فرمائی تھی یا یہ، اور بعد کو معلوم نہیں کیا۔ غرض کہ کچھ جامع نے کچھ کاتب نے کچھ مترجمین نے مل ملا کر ایسی کیفیت پیدا کر دی کہ بعض اہل علم حضرات کو ملفوظات شاہ عبدالعزیزؒ کے کل یا جُز کے الحاقی یا مصنوعی ہونے کا شبہ ہونے لگا۔ میں نے ان ملفوظات پر کافی غور کیا ہے، میں اس کے تمام

مندرجات کو صحیح سمجھتا ہوں بس بات یہی ہے کہ جامع سے لے کر مترجم تک کے تصرفات سے بعض ملفوظات کا نقشہ تبدیل ہو گیا ہے جس سے ایک ذہین و ذکی ناظر سخت الجھن محسوس کرتا ہے۔

مجموعی حیثیت سے یہ ملفوظات بہت دلچسپ اور بہت سی معلومات کے حامل ہیں۔ جامع نے اپنا نام اگرچہ نہیں بتایا لیکن کچھ محنت کرنے کے بعد ان کے دیباچے کی روشنی میں اتنا معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ کس جگہ کے یا کم از کم کس علاقے اور خاندان کے شخص تھے۔

جامع ملفوظات نے شروع میں لکھا ہے کہ میں بتاریخ ۱۳ رجب ۱۲۳۳ھ بروز شنبہ دوسری مرتبہ حضرت شاہ صاحبؒ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اجاب و اعزاء کا سلام پہنچایا۔ حضرتؒ نے ”بعد استفسار خیر و عافیت جسمانی و روحانی و اہلی و مالی“ میرے مشاغل کو معلوم فرمایا۔ اسی دن میں نے ملفوظات لکھنے کی اجازت حاصل کی، پھر عارضی سکونت کے لئے ایک مکان (غالباً کراچی پر) بہم پہنچایا۔ بعدہ ۱۲ رجب ۱۲۳۳ھ (یوم الجمعہ) سے ملفوظات کا سلسلہ شروع کر دیا۔

داخلی قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ شوال ۱۲۳۳ھ تک یہ کام جاری رہا اور تقریباً تین ماہ کے ملفوظات جمع کر لئے گئے ہیں۔ اس لئے کہ ۶ شوال ۱۲۳۳ھ کو حضرت شاہ رفیع الدین دہلویؒ کا وصال ہوا ہے۔ اس مجموعہ ملفوظات کے آخر میں ان کے مرض اور وفات سے متعلق بھی چند واقعات ہیں، اور پھر چند ورق کے بعد ملفوظات ختم ہو جاتے ہیں۔

ان ملفوظات میں علاوہ مجلس خاص کے چہل قدمی کے وقت کی گفتگو بھی کہیں کہیں قلم بند ہوئی ہے۔ ان میں حدیث و تفسیر کے کچھ پہلو، مسائل فقہ، رموز طریقت، ادبی نکات، اپنی اور اپنے والد ماجد نیز دیگر بعض مشاہیر کی غزلیں، موقع و محل کی ایات اور معلومات عامہ کا ذخیرہ اپنے حافظہ کی مدد سے پیش فرمایا گیا ہے۔ سنجیدگی کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں ایسی ظرافت بھی جھلکتی ہے کہ گلستان سعدی کے باب پنجم

وششم کا مزہ آجائے۔ ان ملفوظات کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ۷۴-۷۵ سال کی عمر میں جب کہ گوناگوں امراض لاحق ہیں، بصارت کبھی کی جا چکی ہے، ضعف بڑھ رہا ہے لیکن حافظہ شباب پر ہے، طبیعت جوان ہے اور دل زندہ ہے۔ وہ شاہ عبدالعزیزؒ جن کا دل مدت سے مسلمانوں کے انتشار، مسلم حکومت کے زوال، نیز غلط طاقتوں کے غلبہ و اقتدار کی وجہ سے غمگین ہے اور جو عالم شباب میں اپنے چچا کو خطوط تحریر فرماتے تھے تو صفحہ قرطاس پر ان کا سوز دروں نمایاں ہو جاتا تھا، عالم پیری میں ان کا ضبط غم کمال کو پہنچ گیا ہے اور وہ اپنی مجلس کے اندر ”منذر برب“ اور ”آتش پارہ دل“ نظر آتے ہیں۔ بہر حال اب میں ملفوظات کی تلخیص پیش کرتا ہوں۔

فرمایا۔ کہ باعتبار سورۃ، آخری سورۃ اِذَا جَاءَ ہے جس کو سورۃ نصر اور سورۃ فتح بھی کہتے ہیں۔ اس سورۃ میں معنًا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر ہے۔ یعنی جب ہر طرح کی نصرت ہماری طرف سے آپ کو پہنچ گئی اور مقصد بعثت انجام پا گیا تو اب ہمارے پاس آجائے۔

فرمایا۔ کہ مقصد چشتیاں، قوت عشق کا بروئے کار لانا اور اُبھارنا ہے، اس کے لئے جو اُمور، حمد و معاون ہوں اُن کو اختیار کرتے ہیں جیسے ذکر، جہر و غیرہ۔ اور اس کے لئے جو چیزیں مضر ہیں اُن سے اجتناب کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب عشق حاصل ہوگا تو ”حضور و انکسار“ وغیرہ سب کچھ حاصل ہو جائے گا۔ مقصود نقشِ بیداریاں۔ احضارِ نقشِ دلدار اور تصحیح خیال ہے، لہذا جو چیزیں اس کے لئے معاون ہیں اُن کو اختیار کرتے ہیں اور جو مضر ہیں اُن سے پرہیز کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ”استقرارِ حضور“ سے فنا و بقا اور عشق سب کچھ حاصل ہو جائے گا۔ مقصود قادریاں۔ تصفیہ (صیقل کرنا) اور انکسارِ نفس ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب دل صاف ہو گیا تو اُس کے مقابل میں جو کچھ ہے وہ جلوہ گر ہو جائے گا۔

سید احمد (شہید رائے بریلوی) جو کہ بزرگ زادہ ساداتِ قطبی ہیں اور حضرت شاہ صاحبؒ کے مرید و خلیفہ ہیں، جن کے بارے میں حضرت والا فرمایا کرتے ہیں کہ حضرت سید آدم بنوریؒ

کی نسبت ”باستقرار تمام“۔ اللہ تعالیٰ نے۔ ان کو عطا فرمائی ہے اور بہت سے لوگ دہلی میں ان کی روحانیت سے مستفیض ہوئے ہیں۔ انھوں نے حضرت شاہ صاحب سے دریافت کیا کہ لفظ اللہ کیا معنی رکھتا ہے؟ جواباً ارشاد فرمایا کہ منگل کے دن میں نے قُلْ هُوَ اللَّهُ کی تفسیر میں کہا تھا کہ اللہ ایسی ذات کا نام ہے جو جامع جمیع صفات کمالیہ ہے اور وہ حضرت حق جل مجدہ کی ذات ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ سے منقول ہے کہ یہی اسم اعظم ہے۔ بشرطیکہ اس نام کے پڑھنے والے کے دل میں ماسوا کا دخل نہ ہو۔ پھر انہوں نے (سید احمد قطبی شہید نے) عرض کیا کہ مجھے تمام اسماء الہی میں اسی اسم (اللہ) سے اطمینان و سکون زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ شیخ ابوالنجیب سہروردی جو کہ شیخ شہاب الدین سہروردی کے چچا اور پیر و مرشد ہیں۔ ان کا معمول تھا کہ جب کوئی مرید شغلِ باطن کی درخواست کرتا تھا تو اس کو اپنے سامنے بٹھا کر اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام تلاوت کرتے تھے۔ معانی کے ساتھ اور اُن معانی کی تشریح کے ساتھ۔ اور جس نام سے مرید زیادہ لذتِ یاب اندر مانوس محسوس ہوتا تھا اس کو وہی نام تلقین کرتے تھے، پھر رفتہ رفتہ اسم اللہ تک پہنچاتے تھے ورنہ فرمادیتے تھے کہ (علاوہ فاضل کے) تم تسبیح و تلاوت، نفل اور خدمتِ فقرا میں مشغول رہو۔

پھر فرمایا کہ تمام اسماء اسی اسم میں داخل ہیں۔ پھر یہ آیت پڑھی اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (آگاہ باش کہ اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پذیر ہوتے ہیں)۔ ایک مرید نے عرض کیا حضرت اطمینان کے کیا معنی ہیں۔ فرمایا دل کا چین اور خطرات پریشان سے دل کا یکسو ہو جانا، یعنی خاطر جمعی۔

ایک مرید مثنیٰ (چہل قدمی) کے وقت آپ کے راستے سے اینٹ پتھر کے ٹکڑے (جن سے ٹھوکر لگنے کا خوف تھا) دور کرتا جاتا تھا، فرمایا میاں تکلیف نہ اٹھاؤ۔ پھر فرمایا حدیث میں اس عمل کو شعبۂ ایمان اور موجبِ ثواب فرمایا گیا ہے۔

رات کے وقت چہل قدمی فرما رہے تھے۔ ایک جوان اس وقت ملاقی ہوا، شفقت کے ساتھ اس کی طرف ملفت ہوئے اور چند لطائف بیان فرمائے، منجملہ ان کے ایک یہ

لطیفہ بیان فرمایا کہ عبداللہ نامی ایک (سنی) امیر نواب شجاع الدولہ کا رفیق و مصاحب تھا۔ ایک دن نواب صاحب نواح جون پور میں شکار کھیلنے گئے، ایک خرگوش کے پیچھے ایک شکاری کتا چھوڑ دیا گیا، کتے نے خرگوش کو پکڑ لیا اور چونکہ وہ کتا سکھایا ہوا تھا، اس لئے اس نے خرگوش کو خود نہیں کھایا فقط سونگھا۔ نواب شجاع الدولہ نے (خرگوش کے بارے میں اپنے مسلک یعنی حرمت کو پیش نظر رکھ کر بطور طعن) کہا عبداللہ! دیکھو خرگوش کو کتا بھی نہیں کھاتا، عبداللہ نے برجستہ جواب دیا، جی ہاں میں نے دیکھ لیا بیشک خرگوش کو کتا نہیں کھاتا۔

فرمایا۔ اولیاء چار قسم کے پائے جاتے ہیں۔

(۱) مستغرق۔ جیسے شیخ عبدالحق ردولویؒ اور شیخ عبدالقدوس گنگوہیؒ۔

(۲) اہل خدمات جیسے اقطاب۔

(۳) اہل تجرید و تفرید۔

(۴) عرفاء جو کہ ہر مظہر میں حق کا مشاہدہ اور تحقیقِ اشیاء کرتے ہیں۔ جیسے شیخ اکبرؒ

اور حضرت مجددؒ۔

ایک مُرید نے عرض کیا کہ بعض اعمال برائے رفع حاجات دینی و دنیوی جو احادیث میں آئے ہیں۔ مثلاً نماز (حاجت) یا دُعائیں وہ اعمال اس زمانے میں (فوراً) اپنی تاثیر کیوں نہیں دکھاتے۔ ارشاد فرمایا کہ علماء نے اس کا جواب تین طریقے سے دیا ہے۔

(۱) شرائط قبولیت مفقود ہیں۔ جب شرط نہ پائی گئی تو مشروط بھی فوت ہوا۔

(۲) ان احادیث میں یہ آیا ہے کہ اس دُعا کا یہ خاصہ ہے یہ نہیں ہے کہ خواہ خواہ

ایسا ہی ہو جائے گا (کبھی کبھی مصلحت کے ماتحت اس دُعا کو قبول نہیں بھی فرماتے) اگر

(سائل کی مرضی کے مطابق) ہر دُعا قبول کر لی جائے ایک محدود عظیم لازم آئے گا۔ مثلاً

ایک شخص دُعا کر کے آب و بارش چاہتا ہے دوسرا اپنی کسی وقتی مصلحت کی وجہ سے

بارش نہ ہونا چاہتا ہے۔ اسی پر اور باتوں کو قیاس کر لو۔

(۳) تیسرا جواب یہ ہے اور یہی تحقیقی جواب ہے کہ کثرتِ ظلماتِ گناہ کے سبب سے نورِ انیت دُعا اپنا کھلا ہوا نتیجہ اور فائدہ برآمد نہیں کر رہی ہے۔
دیکھو موسمِ برسات میں اگر اندر خشک جگہ میں بھی سامان رکھا ہو تو اس میں (کچھ نہ کچھ) نمی اور تری کا اثر آجاتا ہے، بیوست، چنداں اپنا کام نہیں کرتی اور موسمِ گرما میں اس کے برعکس ہے۔ اسی طرح جب فضا ظلماتِ معاصی سے پُر ہوتی ہے تو استجابِ دعا کم ہوتی ہے، یا ہوتی ہے مگر مفہوم نہیں ہوتی یا کبھی اللہ تعالیٰ قدرے دعا قبول کر لیتا ہے۔

میرا احمد علی شاہ نے عرض کیا کہ حضرت والا نے بعد ختمِ قرآن متصلاً پھر قرآن شروع فرمایا اس کی اصل کیا ہے؟ ارشاد فرمایا حدیث میں آیا ہے۔ بہترین عمل (منزل پر) اُترنا اور پھر سفر کے لئے کمر کس لینا ہے، یعنی جب قرآن شریف ختم کرے تو پھر شروع کر دے۔ (اذکارِ نووی میں یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور اس حدیث کے آخر میں ہے کہ بعض صحابہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اُترنے اور سفر کرنے سے کیا مراد ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کا ختم کرنا اور پھر شروع کرنا)۔ اسی دوران میں فرمایا کہ مجھ کو قرآن مجید کے اندر جو معنی ملتے عجیب و غریب بہم پہنچتے ہیں اور اُن کی جس قدر آمد ہوتی ہے حدیث میں اتنے معانی کی آمد نہیں ہوتی۔ حدیث تریف کا مطلب و مفہوم (زیادہ تر) موافقِ کتب (شراحین حدیث) بیان کرتا ہوں۔ ایک مرید نے عرض کیا تین دن ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب کے اندر آپ کی شکل میں دیکھا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر توجہ مبذول فرما رہے ہیں۔ میں بہت ہی لذتِ یاب اور مسرور ہوا اور قلب اس وقت سے سبک اور ہلکا ہو گیا ہے۔ (ابھی اس خواب کے متعلق حضرت شاہ صاحب کچھ فرمانے نہ پائے تھے کہ) ایک دوسرے مرید نے خواب ہی کے بارے میں ایک اور بات دریافت کر لی۔ حضرتؒ نے اس کا جواب دیا۔ پھر پہلے شخص نے جس نے اپنی خواب بیان کی تھی، عرض کیا۔ میرے خواب کی تعبیر کیا ہوئی۔ فرمایا، بھائی میں

تو سب کوئے آنحضرتؐ ہوں (یعنی فی نفسہ تمہاری خواب صحیح ہے، لیکن میری شکل میں جو تم نے زیارت کی میں اس قابل کہاں تھا۔ یہ تمہارے اُس حسن ظن کی بات ہے جو میرے ساتھ رکھتے ہو اور خواب کا اتنا حصہ حسن ظن کا اثر ہے)۔

مجلس میں ایک شخص نے سوال کیا۔ عقیقہ فرض ہے ؟ ارشاد فرمایا، نزد ابوحنیفہؒ و شافعیؒ و مالکؒ سنت ہے اور نزد احمدؒ فرض ہے۔

فرمایا۔ کچھ عرصہ ہوا ایک شیعی درگاہ سلطان المشائخ میں وارد ہوا، شہر کے فضلاء، علماء، فقراء اور عوام و خواص درگاہ میں حاضر ہوتے ہی ہیں، اس نے شہر کے بعض فضلاء سے سوال کیا کہ ایک نو مسلم ہے وہ بعد قبول اسلام آخر کس مذہب و مسلک کو اختیار کرے اور وہ کیسے جانے کہ کون سا مذہب حق ہے ؟ اگر طلب علم کرے تو ایک مدت درکار ہے اور انجام کے لحاظ سے خطرات ہیں۔ بعض نے اس کا جواب کچھ دیا، بعض نے کچھ۔ ایک جواب یہ دیا گیا کہ فریقین کی متفق علیہ اور مختار باتوں کو اختیار کر کے تحصیل علم کرتا رہے اور تحصیل علم کے بعد جس کے راستے کو اچھا جانے اس پر چلے۔ آخر یہ مسئلہ بندے کے سپرد کیا گیا۔ جب لوگ میرے پاس آئے تو اس (نو وارد) شخص کو بھی اپنے ہمراہ لائے۔ میں نے کہا کہ وہ نو مسلم چھ باتوں سے جان لے کہ (مسلمانوں میں) مذہب حق کون سا ہے۔ اول یہ دیکھے کہ مکہ جہاں خانہ خدا ہے وہاں کون سا طریقہ جاری ہے اور کون سا طریقہ ناپید ہے، دوسرے مدینہ میں کون سا مسلک و مذہب ہے ؟ تیسرے قرآن کس کو محفوظ ہوتا ہے اور کس کو نہیں۔ چوتھے بعد نبوت، ولایت کس فرقے میں جاری ہے۔ پانچویں عید و جمعہ (کا اہتمام) کہاں ہے۔ چھٹے ہندوستان میں جہاد فی سبیل اللہ کس نے رائج کیا اور یہ سلطان محمود غزنویؒ اور شہاب الدین غوری کون تھے ؟

ارشاد فرمایا کہ غازی الدین خاں جو اچھے شاعر تھے کہا کرتے تھے کہ جس شر میں معنی نہ ہوں (بھل ہوں) اس کو (خواہ خواہ کھینچ تان کر کے) تصوف میں لے جاؤ معنی پیدا کر لے گا۔

ایک مُرید نے عرض کیا کہ بعد عصر سورۃ عم بتساء لون کی تلاوت کو بزرگوں نے

مورث و موجب محبت الہی بتایا ہے، کیا حدیث میں بھی یہ بات آئی ہے یا فقط بزرگوں کا تجربہ ہے؟ فرمایا کہ یہ بات حدیث میں نہیں ہے۔

سید احمد (شہید) کے بارے میں جو کہ حضرت کے بڑے خلفاء میں سے ہیں اور جن کا ذکر خیر اس سے پہلے بھی آچکا ہے۔ بعض حاضرین مجلس نے عرض کیا کہ ان کو جو حضرت والا کے ساتھ قنایت و عشق ہے اس کی وجہ سے ہم کو بھی ان سے بہت محبت پیدا ہو گئی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ہاں وہ بندے سے خالص محبت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اُن کو جزائے خیر دے۔ یہ خالص محبت ہونا اختیاری بات نہیں ہے۔ چنانچہ ایک شاعر نے کہا ہے:

یادل بکہ باید داد، یادل زکہ باید بُرد

دل دادن و دل بردن این امر خدا واد است

(یعنی کس کو دل دینا چاہیے اور کس سے دل لے لینا چاہیے، یہ دونوں باتیں خدا واد ہیں بندے کے اختیار میں نہیں ہے)۔

ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو علم کی دولت یا کوئی اور نعمت عطا فرمائے تو اس کو چاہئے کہ اس نعمت کی ترویج و اشاعت کا اہتمام کر کے اس نعمت کو مزید کر لے۔ مولوی امام الدین جو کہ روساء کٹرہ مانک پور سے تھے اپنے بھائی مولوی نظام الدین کی تلاش میں آئے تھے۔ انھوں نے فراقِ پسر میں اپنی والدہ کی بے قراری کا تذکرہ کیا تو فرمایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا ہوئے تو صرف اس جدائی کا قلق اتنی کشش نہیں رکھتا تھا کہ بیٹے کو کھینچ لیتے اور پالیتے، پھر جب دوسرے بیٹے کی جدائی کا قلق بھی شامل حال ہو گیا تو پھر اتنی قوت پیدا ہو گئی کہ دونوں سے ملاقات ہو گئی۔ (مطلب یہ کہ تمہارے فراق کا اثر بھی تمہاری والدہ پر ہوا ہو گا اس سے امید ہے کہ نظام الدین تمہارے ہمراہ والدہ کے پاس پہنچ جائیں)۔

عہ ترمیمہ کراچی میں اس نام پر فٹ نوٹ دے کر ظاہر کیا ہے کہ یہ مولانا قاری امام الدین نجفی امروہی ہیں۔ کہاں کٹرہ مانک پور کہاں امروہہ کوئی ٹنگ بھی ہو۔

فرمایا کہ۔ مثل والد صاحب (حضرت شاہ ولی اللہؒ) کے میں نے کسی کا حافظہ نہیں دیکھا، ہاں سنا ضرور ہے، چنانچہ شخصی کے حافظے کے واقعات، جن کی روایت بخاری میں جا بجا آئی۔ عبد الملک بن مروان حاکم وقت نے ایک مرتبہ ان کے حافظے کا امتحان اس طرح لیا کہ ان کو اپنے پاس بلوایا اور ملک عراق کے چار صوبوں کے دیہات و پرگنات کا حساب جمع و خرچ کاغذ سے ان کے سامنے پڑھا اور چند دن کے بعد ان کو طلب کر کے اس جمع و خرچ کی تفصیل زبانی دریافت کی۔ مطابق رجسٹر کے ان کے حافظے میں تفصیل موجود تھی، سب سنادی۔ اس کے بعد امام ترمذیؒ کے حافظے کا واقعہ سنایا۔ اسی ضمن میں کسی نے مولوی راشد بنگالی کا ذکر کیا کہ وہ اس قدر ملکہ رکھتے تھے کہ سبق بھی پڑھاتے جاتے ہیں اور مسودہ بھی لکھتے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ بات کثرت مزادلت اور مشق سے تعلق رکھتی ہے، اگرچہ حافظہ اور ذہن بھی شرط ہے۔ پھر اسی ضمن میں ایک ہیرت انگیز واقعہ اپنے بچپن کا سنایا۔ پھر فرمایا کہ شاہ محمد عاشق (پہلی) جو کہ والد ماجد کے شاگرد اور خلیفہ اعظم تھے اور سبیل الرشاد وغیرہ کتب کے مصنف بھی تھے، ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ایک شاگرد کو بڑی محنت سے پڑھا رہے ہیں اور عین مشغولیت درس میں ان کی نسبت باطنی انتہائی جوش پر ہے۔

(مسلسل)

کے احاطے (عربی)

شاہ ولی اللہؒ کے فلسفہ تصوف کی یہ بنیادی کتاب عرصے سے نایاب تھی مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کو اس کا ایک پُرانا قلمی نسخہ ملا۔ موسوف نے بڑی محنت سے اس کی تصحیح کی اور شاہ صاحب کی دوسری کتابوں کی عبارات سے اس کا مقابلہ کیا۔ اور وضاحت طلب امور پر تشریحی حواشی لکھے۔ کتاب کے شروع میں مولانا کا ایک مبسوط مقدمہ ہے۔

قیمت ۱۔ دو روپے

آج کے الجزائر کی ایک جھلک

(یہ مضمون کویت کے ماہنامہ العربی کے ایک مقالے کا ترجمہ ہے
یہ مقالہ العربی کے فروری ۱۹۶۳ء کے شمارہ میں شائع ہوا تھا۔ مدیر)
نحن جند فی سبیل الحق شرنا والی استقلنا بالحرب قمنا
لم یکن یصغی لنا لسانا نطقنا فاتخذنا رنة البارود وشرنا
وعزقنا فغمة الرشاش لسننا وعقدنا العزم ان تحيا الجزائر
فاشهدوا... فاشهدوا... فاشهدوا

(ہم سپاہی حق کی راہ میں اُٹھے ہیں اور اپنی آزادی کے لئے ہم نے
جنگ کی ہے۔ بسب ہم بولتے تھے کوئی ہماری طرف دھیان نہیں دیتا تھا
پس ہم نے بارود کی آواز سے اہمیت بنائی اور شین گن کے نغمے میں ہم
گائے اور ہم نے یہ عزم کیا کہ الجزائر زندہ ہوگا۔ پس اس کے گواہ رہنا۔
پس اس کے گواہ رہنا۔ پس اس کے گواہ رہنا۔)

تم الجزائر میں جہاں بھی جاؤ گے، اور جس طرف کا بھی رخ کرو گے، یہی نغمہ سنو
گے۔ آج یہ نغمہ نوجوان، اذھیڑ عمر والے اور نیچے سب گاتے ہیں جب کہ وہ اپنے انقلاب

کے دوسرے مرحلے، یعنی استحکام اور تعمیر کے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔
ان شہیدوں کے ناموں کو زندہ رکھنے کے لئے جنہوں نے الجزائر کی آزادی
کے لئے جانشین دیں، سب سے پہلے یہ کیا گیا کہ سڑکوں، بازاروں، میدانوں اور دوسرے
مقامات کے فرانسیسی نام ختم کر کے ان سب کو شہیدوں کے ناموں سے منسوب
کر دیا گیا ہے۔

الجزائر کو یورپ سے بحیرہ روم جدا کرتا ہے اور افریقہ کے وسط اور جنوب سے
اُسے وسیع و عریض، خشک اور جلتے ہوئے صحرائے اعظم نے الگ کر رکھا ہے، جس
طرح اُس کو سمندر کے پانیوں اور صحرا کے ریگزاروں نے گھیر رکھا ہے۔ اسی طرح
اُسے اپنی تاریخ سے سختی، جبر و تشدد اور خشکی ورثے میں ملی ہے۔ الجزائر کی
تاریخ کوئی ۲۸۲۳ سال پیچھے کو جاتی ہے، جس کی مختصر تفصیل یہ ہے کارتھاجین
(قرطاجنہ) یہاں ۸۶۰ قبل مسیح میں آئے اور ۱۴۶ سال تک ان کا دور دورہ رہا۔ رومی
۱۴۵ قبل مسیح میں یہاں پہنچے اور ۵۸۴ برس تک ان کی حکومت رہی۔ یورپ کے
وحشی قبائل فنڈالی نے ۴۳۹ء میں ادھر کا رخ کیا اور ۱۰۰ برس یہاں رہے۔ اس
کے بعد ان کے جانشین بازنطینی بنے جو ۵۳۸ء میں آئے اور ۱۱۲ سال تک وہ یہاں
کے حاکم رہے۔ عرب ۶۵۰ء میں آئے جن کی وجہ سے الجزائر نے عربیت کو اپنالیا، اور
وہ عربی بن گیا۔ ۱۵۱۵ء میں عثمانی ترکوں کو یہاں اقتدار حاصل ہوا، جن سے فرانسیسیوں
نے ۱۸۳۰ء میں حکومت لی۔ اور ان سے ۱۹ مارچ ۱۹۶۲ء کو ۱۳۲ سال کے بعد یہ
ملک آزاد ہوا۔

فرانسیسی عہد میں انٹی فی صد فرانسیسی اور دوسرے غیر ملکی الجزائر کے شہروں
میں رہتے تھے۔ صرف الجزائر شہر کی کل آبادی میں سے جو ۸۳،۹۱۷ تھی، فرانسیسی
اور غیر ملکی ۳۳،۵۵۹ تھے۔ اور یہ سب الجزائر شہر کے نئے حصے میں رہتے تھے، جہاں
شاندار عمارتیں، کشادہ سڑکیں اور خوبصورت باغ تھے۔ الجزائری شہر کے پرانے حصے
میں جسے ”قصہ“ کہتے ہیں، اور جس کی گلیاں تنگ اور مکان ایک دوسرے سے

ملے ہوئے ہیں، رہتے تھے۔

الجزائر میں گزشتہ آٹھ سال تک فرانسیسی فوجوں نے جو تباہ کن لڑائی جاری رکھی، اس نے جزائریوں کے ذہن اور ان کے روزمرہ کے اعمال پر بڑے واضح اثرات چھوڑے ہیں۔ چنانچہ اب بھی جب ایک جزائری گھر سے نکلتا ہے تو وہ گھر والوں کو اس طرح الوداع کہتا ہے کہ شاید وہ زندہ واپس آجائے یا کہیں راستے میں مارا جائے۔ اور اگر وہ وقت مقررہ پہ واپس نہ آئے، تو گھر والوں کو اس کی سلامتی کے متعلق تردد ہونے لگتا ہے۔ مسلسل آٹھ سال تک اس ملک میں موت اور زندگی اس طرح ایک دوسرے سے منسلک رہی ہیں کہ لوگوں کو دونوں ایک سی لگتی ہیں۔

آزادی کے بعد جب فرانسیسی الجزائر سے نکلے، تو جو کچھ ان کے ہاتھ لگا، وہ یہاں سے لے گئے، وہ تمام مال و دولت لے گئے، تمام یہاں کے قیمتی آثار لے گئے۔ دفتروں کے فائل لے گئے، یہاں تک کہ وہ زرعی آلات لے گئے، لیکن جو چیز وہ نہ لے جاسکے، وہ الجزائر کی زمین ہے۔ گزشتہ نومبر تک یہ حالت تھی کہ بہت سی دکانیں بند تھیں۔ وہ فرانسیسی جو جزائریوں کے خلاف خفیہ تنظیموں میں حصہ لیتے تھے، وہ اس ڈر سے کہ جزائری اُن سے بدلہ لیں گے، اپنے مکان، اپنی دکانیں اور قہوہ خانے اُسی حالت میں چھوڑ کر بھاگ گئے، جس حالت میں کہ وہ تھے۔ ہم نے میدان بادیس میں ایک قہوہ خانہ دیکھا جس میں کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ میزوں پر چائے کے برتن پڑے تھے، اور اس میں کوئی آدمی نہ تھا۔

آزادی کے بعد حکومت الجزائر نے ایک قانون بنایا ہے، جس کی رو سے اگر کوئی فرانسیسی، اکتوبر ۱۹۶۲ء تک واپس نہ آئے، تو اُس کی جائیداد بحق حکومت ضبط کر لی جائے گی۔ چنانچہ اس کے بعد بعض فرانسیسی تو واپس آ گئے، لیکن بعض نے واپس آنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اُن کے ہاتھ جزائریوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔

الجزائر کے دار السلطنت الجزائر شہر کے تقریباً ہر میدان میں سنگ مرمر یا

دوسرے پتھر کے پائے نظر آئیں گے۔ جن کے اوپر سے مجھے غائب ہیں، فرانسیسی جاتے وقت یہ سب جُھمے لے گئے ہیں۔ جب جزائر ی مجاہد فرانس کے خلاف آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، تو فرانسیسی دہشت پسندوں نے الجزائر یونیورسٹی میں آگ لگادی تھی۔ یہ آگ سات دن تک رہی۔ اس میں یونیورسٹی کی عمارتیں اور لیباریٹریاں جل کر خاک سیاہ ہو گئیں، اور سب سے بڑا نقصان یونیورسٹی کی لائبریری کو پہنچا۔ اس میں کوئی چھ لاکھ کتابیں تھیں، جن میں بعض نادر مخطوطات تھے۔ صرف لائبریری کے نقصان کا اندازہ ایک کروڑ چالیس لاکھ ڈالر کا لگایا گیا ہے۔ یہ آگ فرانسیسی دہشت پسندوں نے، جنوری ۱۹۶۲ء کو لگائی تھی۔

فرانسیسیوں نے الجزائر کو زبان، تہذیب اور آبادی کے لحاظ سے فرانسیسی بنانے کی کوشش کی تھی۔ جزائر ی رہنما محمد خیف نے ہمیں بتایا کہ ہزار میں صرف ایک جزائر ی اچھی طرح عربی پڑھ سکتا اور لکھ سکتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک بھی عربی کارزنما نہ تھا۔ ہماری عورتیں تک فرانسیسی اور اسپینی بولتی تھیں۔ دراصل فرانس ہماری عربی روح کچل دینا چاہتا تھا، اور اسی کے خلاف ہم نے بغاوت کی۔ ۱۹۵۹ء میں ثانوی مدارس میں غیر ملکی طالب علموں کے مقابلے میں جزائر ی طالب علموں کی تعداد ایک چوتھائی سے بھی کم تھی۔

جدوجہد آزادی میں مردوں کے پہلو بہ پہلو جزائر ی عورتوں نے بھی حصہ لیا۔ بہت سی مجاہدہ عورتوں کو فرانسیسیوں نے بغیر ان پر مقدمہ چلائے مار ڈالا تھا۔ ایک خاتون جمیلہ جسے فرانسیسیوں نے بڑی اذیتیں دی تھیں، اخبار نویسوں سے اکثر کہتی ہے کہ میں اکیلی نہیں ہوں، جس نے فرانسیسیوں کی سختیاں سہیں، میری طرح اور بہت سی خواتین تھیں جو اس میں پیش پیش تھیں ایک خاتون اور یداماد تھی، جسے سخت عذاب دینے کے بعد چھٹی منزل سے گرا کر مار دیا تھا۔ ایک لڑکی یمینہ عبید تھی، جو بم لے کر جا رہی تھی، وہ بم اُس کے بیگ میں پھٹ گیا جس سے اس کے دونوں پاؤں اور ہاتھ اڑ گئے، وہ زندہ ہے اور نیویارک میں اس کا علاج ہو رہا ہے۔ ہم الجزائر میں چار ایسی خواتین سے ملے

جنہیں موت کی سزا کا حکم سنایا گیا، لیکن بعد میں عالمی رائے عامہ کی وجہ سے یہ سزائے دی جاسکی۔

الجزائر میں کوئی تین لاکھ یتیم بچے ہیں۔ وہ ان شہیدوں کی اولاد ہیں، جو فرانسیسیوں کے مظالم کا نشانہ بنے، الجزائر کی خواتین کی بعض انجمنیں ان بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں۔

الجزائر کا رقبہ فرانس سے چار گنا ہے، لیکن اس کی آبادی صرف ایک کروڑ بیس لاکھ ہے۔ آبادی کا ایک بڑا حصہ شمال میں بحیرہ روم سے جو متصل علاقہ ہے اس میں رہتا ہے جس کا رقبہ دو لاکھ دس ہزار مربع کیلو میٹر سے زیادہ نہیں۔ اور کوئی آٹھ لاکھ پچیس ہزار افراد جنوب کے صحرائی خطے میں رہتے ہیں، جس کا رقبہ اکیس لاکھ اکتھتر ہزار مربع کیلو میٹر ہے۔ الجزائر کی آبادی بڑی سرعت سے بڑھ رہی ہے۔ اندازہ ہے کہ ہر سال آبادی میں دو لاکھ نفوس کا اضافہ ہوتا ہے۔ اس طرح ۱۹۷۷ء تک الجزائر کی آبادی دو کروڑ تک پہنچ جائے گی۔ اب مشکل یہ ہے کہ اتنی بڑی آبادی کے لئے زرعی زمین نہیں۔ اور بجائے اس کے کہ قابل کاشت زمین میں اضافہ ہو، وہ خشکی کی وجہ سے کم ہو رہی ہے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ۱۹۵۷ء میں الجزائر میں آباد یورپیوں کی تعداد دس لاکھ بیالیس ہزار پانچ سو تھی۔ ان میں فرانسیسیوں کے علاوہ اسپینی اور اطالوی بھی تھے۔ اور اسی طرح دوسرے یورپی ملکوں کے آباد کار بھی تھے۔ کیونکہ فرانس نے یورپی مہاجروں کے لئے الجزائر کے دروازے چوبیٹ کھول رکھے تھے۔ اب اکثر یورپی واپس چلے گئے ہیں، اور اس وقت الجزائر میں صرف دو لاکھ یورپی ہیں۔

یہاں یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ ۱۸۳۰ء میں جب فرانس نے الجزائر پر قبضہ کیا تو الجزائر کی کل آبادی چالیس لاکھ سے زیادہ نہ تھی۔

فرانسیسیوں نے الجزائر میں بڑی کثرت سے انگور کے باغ لگائے تھے، جس سے شراب بنتی تھی۔ اب بھی الجزائر کی بڑی اہم برآمد شراب ہے۔ الجزائر شہر کی بندرگاہ میں ایک بہت وسیع کمرہ ہے جس میں ایک الجزائر کی مستری جس نے فرانسیسی کی جگہ

لی ہے ایک گل ہلاتا ہے، اور روشنی اسے بتاتی ہے کہ پلاسٹک پائپوں کے ذریعہ گوداموں سے جہازوں میں شراب جا رہی ہے شراب کے یہ جہاز ایسے ہی ہیں جیسے پٹرول کے جہاز (ٹینکر) ہوتے ہیں۔ کمرے میں جو مشین لگی ہوئی ہے وہ ایک وقت میں چارہ جہازوں کو شراب پہنچاتی ہے۔ اس سے ایک گھنٹے میں ایک لاکھ لٹر (لٹر چار انچ کا کعب وزن) شراب بھری جاتی ہے۔

الجزائر میں بڑا اچھا لوہا نکلتا ہے۔ وہ فرانس کو برآمد ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئلہ اور پٹرول بھی دسادر کو جاتا ہے۔ الجزائر میں تیل اور گیس کے وسیع ذخائر ہیں، امید ہے ان کی مدد سے الجزائر میں صنعتیں لگ سکیں گی۔

الجزائر میں ایک جامع مسجد تھی جو ایک سو بتیس سال تک گر جا رہی، اب اسے پھر مسجد میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس واقعہ کی تفصیل یہ ہے :- ترکوں نے سترھویں صدی عیسوی میں یہ مسجد بنائی، دوسری مساجد کی طرح یہ بھی ایک مسجد تھی۔ جب ۱۸۳۱ء میں فرانسیسیوں نے الجزائر پر قبضہ کیا تو انہوں نے اس مسجد کو گرجا میں بدل دیا۔ ۱۳۲ سال تک یہ مسجد گرجا کے طور پر استعمال ہوتی رہی، لیکن جب الجزائر آزاد ہوا اور فرانسیسی اقتدار ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا گیا، تو اس گرجے کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس میں پہلی نماز ۲ نومبر ۱۹۶۲ء کو جمعہ کے دن صبح کو ادا کی گئی۔ اس موقع پر ایک شاندار تقریب ہوئی جس میں کثیر التعداد لوگ شریک ہوئے، اور ان میں پیش پیش صدر جمہوریہ بن بیلاتھے۔ اس کے علاوہ تمام عرب ملکوں کے نمائندے بھی موجود تھے۔ حکومت الجزائر کے وزیر اوقاف سید توفیق المدنی نے اس تقریب میں تقریر کرتے ہوئے کہا :-

یا ارواح الشهداء الیکم تقدم الجمهورية الجزائرية هذا المسجد
وذكر اکھ باقیة فی قلوبنا۔ ان الدماء الحرة قد اثمرت جزائر
حرّة مستقلة۔

(اے شہیدوں کی روحو! جمہوریہ الجزائر اس مسجد کو تمہارے حضور میں پیش کرتی

ہے اور تمہاری یاد ہمارے دلوں میں باقی ہے۔ آزاد خونوں نے آزاد الجزائر کو جنم دیا ہے۔

اس گرجا کو جو اصل میں مسجد تھی، اور بعد میں فرانسیسی تسلط کے زمانے میں اسے گرجا بنا دیا گیا تھا مسیحی کلیسا کے ارباب اقتدار کی اجازت سے دوبارہ مسجد میں منتقل کیا گیا ہے۔ گرجے کو ایک دوسری عمارت میں جو نئے طرز کی ہے، اور خاص طور سے گرجے کے لئے تعمیر کی گئی ہے منتقل کر دیا گیا ہے۔

الجزائر شہر میں ایک بہت بڑی جامع مسجد ہے، جو اس شہر کی قدیم ترین جامع مسجدوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس جامع مسجد کا بانی کون تھا، یہ معلوم نہیں۔ ظن غالب یہ ہے کہ اس کی تعمیر ۴۰۷ھ — ۴۷۵ھ کے درمیانی عرصے میں ہوئی۔ اس جامع مسجد کی مرمت ۱۲۳۷ھ میں کی گئی۔ مسجد کے دروازے پر یہ شعر کندہ ہیں۔

قابلی بدر السماء وقال لی علیک سلامی ایہا القمر الثانی

فلا منظر یسبی النفوس کم نظری الا فانظر واحسنی وبھیجة تیجانی

فزاد الہی رفعة لمعمر کما زادنی شانی و فی رفیع ارکانی

ترجمہ: ”بدر فلک مجھ سے ملاقی ہوا اور اس نے مجھ سے کہا اے

قمر ثانی! تمہیں سلام ہو۔ کوئی ایسا منظر نہیں جو میری طرح نفوس کو

گر دیدہ کرے۔ پس میرا حسن دیکھو اور میرے تاجوں کی رونق دیکھو۔ اے

میرے اللہ معمر کی رفعت زیادہ کر، جیسے اس نے میری شان اور میرے

ارکان کی رفعت زیادہ کی ہے۔

جدوجہد آزادی کے دوران فرانسیسی دہشت پسندوں نے جب دیکھا کہ

اب فرانس کو الجزائر سے نکلنا ہی پڑے گا تو انہوں نے ملک کے ہر فلاحی ادارہ کو

تباہ کرنے کی کوشش کی۔ الجزائر شہر کی یونیورسٹی کو جلانے کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔

۱۷ جنوری ۱۹۶۷ء کو ان دہشت پسندوں نے الجزائر شہر کے سب سے بڑے

ہسپتال ”مستشفى مصطفى“ کو آگ لگا دی۔ جب یہ آگ ہسپتال کے زچہ بچہ وارڈ

تک پہنچی تو بڑی ہڑبونگ مچ گئی۔ اور لوگوں نے بچوں کو اُن کے ”بیڈوں“ سے اٹھا اٹھا کر بھاگنا شروع کیا۔ اس افراتفری میں بچے آپس میں گڈمڈ ہو گئے۔ اور بعد میں والدین کے لئے یہ پہچاننا مشکل ہو گیا کہ ان کے کون سے بچے ہیں۔ اب تک دس بچے ایسے ہیں جن کے ایک سے زیادہ دعوے دار ہیں۔

الجزائر کے تمام سرکاری اور نیم سرکاری اداروں پر فرانسیسی اہل کار قابض تھے۔ انہوں نے جہاں اہل جزائر کو تعلیم سے محروم رکھا وہاں یہ کوشش بھی کی کہ اہل جزائر حکومت کا نظم و نسق چلانے کا کوئی تجربہ حاصل نہ کریں تاکہ جب فرانس کا عمل دخل ختم ہو تو الجزائر کا سارا نظام ٹھپ ہو کر رہ جائے۔ مثال کے طور پر الجزائر کے ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں تین سو فرانسیسی اہل کار تھے۔ جب الجزائری حکومت نے ان دونوں اسٹیشنوں کا انتظام اپنے ہاتھ میں لیا تو سب فرانسیسی اہل کاروں نے استعفیٰ دے دیا، اور کام پر نہیں آئے۔ حُسن اتفاق سے ساٹھ الجزائری ایسے تھے جو مجاہدین کے ساتھ پہاڑوں میں آزاد ریڈیو کا کام کرتے تھے، وہ فوراً پہنچ گئے، اور ان ساٹھ نے تین سو کی جگہ لے لی، اور اس طرح الجزائر کا ریڈیو اور ٹیلی ویژن بند نہ ہوا۔

الجزائر میں بغاوت کا شعلہ یکم نومبر ۱۹۵۴ء کو بلند ہوا تھا۔ اس دن الجزائر کے مختلف حصوں میں اور خاص کر اس کے صوبہ قسطنطنینہ اور اوراس میں ہندوقوں کے پہلے فائر ہوئے جو اس بات کی علامت تھے کہ الجزائر میں فرانسیسی حکومت کے خلاف بغاوت شروع ہو گئی۔ اور یہ کہ الجزائری اپنی آزادی کا حق لے کر رہیں گے۔ گو اس وقت مجاہدین کی ہندوقیں معمولی شمار کی جاتیں تھیں، لیکن اُن کا زیادہ بھروسہ بموں اور ڈائنامیٹوں پر تھا۔

پورے آٹھ سال کے بعد یکم نومبر ۱۹۶۲ء کی صبح کو خود مختار آزاد مملکت الجزائر کی پہلی فوجی ریڈ ہوئی۔ اس پر ریڈ میں سب سے آگے آگے شروع کے مجاہدین تھے یہ عام لباس پہنے ہوئے تھے، اور اپنے گدھوں اور اونٹوں کے ساتھ مارچ کرتے

نظر آئے۔ اس کے بعد الجزائر فوج کے جدید دستے آئے، اور ان کی تنظیم اور مستعدی نے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ اس موقع پر الجزائر شہر کی بندرگاہ سے دوسرے نگیں صاف کرنے والے سمندری جہازوں کی توپوں نے سلامی دی۔ یہ دو جہاز اور چھ بم بار طیارے متحدہ عرب جمہوریہ نے جمہوریہ الجزائر کو تحفے میں دیئے تھے تاکہ یہ خود الجزائر بحریہ اور ہوائی فوج کی بنیاد بن سکیں۔

یہاں اس بات کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ ان دونوں بحری جہازوں کا ایک تہائی عملہ الجزائر تھا، جسے اسکندریہ کے بحری کالج میں تربیت دی گئی تھی۔

المُسَوِّی مِنْ احَادِیثِ الْمُوَطَّأِ

حضرت شاہ ولی اللہؒ کی یہ مشہور کتاب آج سے ۳۴ سال پہلے مکہ مکرمہ میں مولانا عبید اللہ سندھیؒ کے زیر انتظام چھپی تھی۔ اس میں جا بجا مولانا مرحوم کے تشریحی حواشی ہیں۔ مولاناؒ نے حضرت شاہ صاحبؒ کے حالات زندگی اور ان کی الموطا کی فارسی شرح پر مؤلف امام نے جو مبسوط مقدمہ لکھا اس کتاب کے شروع میں اس کا عربی ترجمہ بھی شامل کر دیا گیا ہے۔

ولایتی کپڑے کی نفیس جلد۔ کتاب کے دو حصے ہیں

قیمت :- بیس روپے

تیسری صدی کے حافظ الحدیث

عبد بن حمید بن نصر الکسی السندی

مولانا حافظ محمد علی گیلانی

آپ تیسری صدی کے مشہور محدثین میں سے ہیں، اکثر تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ 'کس' جس کی طرف آپ منسوب ہیں وہ سمرقند کے قریب ایک شہر ہے۔ لیکن یہ صحیح نہیں جیسا کہ علامہ یاقوتی حموی نے اپنی کتاب 'معجم البلدان' میں تصریح کی ہے کہ 'کس' (کچھ) سرزمین سندھ کا ایک مشہور شہر ہے جس کا ذکر مغازی میں بھی آیا ہے۔ اور جو حضرات اس کی طرف منسوب ہیں ان میں سے عبد بن حمید بن نصر الکسی صاحب المسند بھی ہیں۔ بیسویں صدی کے مشہور محقق و مؤرخ علامہ خیر الدین الزکلی نے بھی اپنی کتاب 'الاعلام' میں عبد بن حمید کے تذکرہ میں غلطی سے لکھا کہ آپ کس کی طرف منسوب ہیں جو کہ سمرقند کے قریب ایک شہر ہے پھر انہیں جب اپنی اس غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے 'الاعلام' کی دسویں جلد میں اس کی اصلاح کر دی۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں: 'مدینہ کس (کچھ) کے بارے (جس کی طرف آپ منسوب ہیں) تصحیح کر لی جائے کہ وہ بلاد سندھ سے ہے اور یہ وہ شہر نہیں ہے جو سمرقند کے قریب ہے۔' انہوں نے

بھی معجم البلدان کے حوالے سے یہ تصحیح کی ہے۔ جس سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ آپ سندھی اصل تھے۔

آپ کا پورا نام عبد الحمید بن حمید ہے مگر عرف عام میں انہیں عبد بن حمید کہا جانے لگا۔ اور محدثین و مؤرخین کے یہاں آپ اسی نام سے مشہور ہوئے ہیں۔
آپ کا بچپن کیسے گزرا اور ابتدائی تعلیم کس سے پائی اس کا ہمیں کوئی علم نہیں ہو سکا۔ بستان المحدثین سے معلوم ہوا کہ سنہ ۲۷۰ کے ابتداء میں آپ اپنے وطن سے عازم سفر ہوئے۔ انہیں علم حدیث کے حصول کا شوق ابتدائے جوانی میں ہی پیدا ہو گیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اس وقت کے محدثین سے اکتساب علم کیا جو دنیا سے سلام کے چوٹی کے شیوخ تسلیم کئے جاتے تھے جن میں سے مندرجہ ذیل حضرات کے اسماء قابل ذکر ہیں۔

یزید بن ہارون، عبد الرزاق بن ہمام، محمد بن بشر العبدی، ابو داؤد الطیالسی، ابو الولید الطیالسی، ابو النضر، ابو النعمان محمد بن الفضل عارم السدوسی، یعقوب بن ابراہیم بن سعد الزہری، ابو عاصم النبیل، جعفر ابن عون، ابو عامر عبد الملک بن عمر القفاری، ابو نعیم، علی بن عاصم، ابن ابی ذریک، حسین بن علی الجعفی، ابو اسامہ، یونس بن محمد المؤدب، سعید بن عامر، احمد بن اسحاق الحضرمی، عمر بن یونس الیمامی، الحسن بن موسیٰ، یحییٰ بن آدم، زکریا بن عدی، محمد بن بکر البرسانی، عبید اللہ بن موسیٰ، مسلم بن ابراہیم ہاشم بن القاسم، عبد اللہ بن یزید المقرئ، القعنبنی، ابو داؤد الحضری، حبان بن ہلال، روح بن عبادہ، عثمان بن عمر، عبد اللہ بن بکر السہمی، عبد الصمد بن عبد الوارث ہصعب بن المقدم، یعلیٰ بن عبید۔ ان کے علاوہ بھی بے شمار اساتذہ سے انہوں نے تحصیل علم کے سلسلہ میں استفادہ کیا۔

امام ذہبی تذکرۃ الحفاظ میں فرماتے ہیں کہ وہ اپنے دور کے سب سے بڑے حافظ الحدیث تھے۔ اور قابل اعتماد اسمہ میں سے تھے۔

بڑے بڑے محدثین نے آپ سے حدیث کی روایت کی ہے۔ جن میں امام مسلم بن الحجاج اور امام ابو عیسیٰ الترمذی پیش پیش ہیں۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں ۲۶۸ مقامات پر آپ سے روایت کی ہے۔ امام ترمذی نے اپنی جامع میں ۱۵۴ مقامات پر آپ سے روایت کی ہے۔ آپ کے تلامذہ میں بعض نامور اور شہرہ آفاق محدثین کے نام یہ ہیں :

امام مسلم بن الحجاج ، امام ابو عیسیٰ الترمذی ، اور آپ کے صاحبزادے محمد بن عبد اللہ نیز سہل بن شاذویہ ، ابو معاذ العباس بن ادریس حرک ، بکر بن المرزبان ، سلیمان بن اسرائیل النخندی ، شاہ بن جعفر ، عمر بن محمد بن عبد بن عامر ، ابراہیم بن حریم الشاشی ، ابو خزیمہ داؤد بن سلیمان البخاری ، ان کے علاوہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں ان سے تعلیقاً روایت کی ہے۔

غبنار نے تاریخ بخاری میں لکھا ہے کہ یحییٰ بن عبدالغفار بیمار تھے تو عبد بن حمید ان کی عیادت کے لئے تشریف لائے اور کہا کہ تمہارے بعد اللہ مجھے بھی باقی نہ رکھے ، یہ ایک عجیب اتفاق ہوا کہ یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد دوسرے دن ہی اچانک عبد بن حمید بھی فوت ہو گئے۔ اور دونوں کے جنازے اکٹھے اٹھے۔

آپ کی وفات ۲۹۹ھ مطابق ۸۶۳ء میں ہوئی۔ صاحب بستان المحدثین نے ۲۹۳ھ لکھی ہے یہ لیکن اول الذکر تاریخ ہی صحیح ہے۔

آپ کی تالیفات میں دوسند ہیں ، ایک بڑی اور ایک چھوٹی (جو کہ منتخب ہے) اور اس کا سماع ابراہیم بن حریم الشاشی کو حاصل ہے۔ یہ ایک جلد میں ہے مگر بہت سے صحابہ کی مسانید اس میں نہیں ہیں اور یہ متداول اور مشہور ہے۔ دونوں مسانید کے مختلف نسخے مندرجہ ذیل کتب خانوں میں موجود ہیں۔

(۱) مسند کا ایک نسخہ (بڑی موٹی جلد میں) خزانہ جامع القرویین میں محفوظ ہے۔ یہ نسخہ اول اور آخر سے پھٹا ہوا ہے۔

(۲) دوسرا نسخہ خزانہ ایاصوفیا (استنبول) میں ہے۔ اس کا نمبر ۸۹۴ ہے۔

(۳) ایک اور نسخہ بانکی پور کے کتب خانے میں ہے اس کا نمبر ۶۱۸ ہے اور ۱۵۷ صفحات میں ہے۔ غالباً یہ منتخب کا نسخہ ہے کیونکہ اسی طرح کا منتخب کا ایک نسخہ خزانہ آصفیہ دکن میں بھی موجود ہے جس کی ابتداء مسند ابی بکر سے ہے اور انتہاء مسند ام ایمن پر ہے۔ اس کے صفحات ۲۵۳ ہیں۔

(۴) المنتخب کا ایک اور نسخہ برلن کے کتب خانے میں موجود ہے اس کا نمبر ۴۶۵ ہے۔

(۵) المنتخب کا ایک اور نسخہ کوپریلو کے کتب خانے میں ہے اس کا نمبر ۲۵۶ ہے۔

(۶) مسند کا ایک اور نسخہ المکتبۃ السنیۃ میں ہے۔ (یہ کتب خانہ شاہ احسان اللہ

سندھی کا ہے)۔

دوسری تالیف تفسیر ہے جو کہ دیار عرب میں مشہور اور متداول ہے اس کی

روایت آپ سے ابراہیم بن خریم نے کی ہے۔

حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ میں نے تفسیر عبد بن حمید کے ایک جزر کی پشت پر محمد

بن مزاحم کے قلم سے لکھا ہوا دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا عبد الحمید بن حمید نے پھر اسے ذکر کیا ہے۔

حافظ ابن حجر کے مندرجہ بالا بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ تفسیر عبد بن حمید ان کے

زمانے میں موجود تھی لیکن اب ہمیں اس کے بارے میں فی الحال کوئی علم نہیں کہ اس کا کوئی نسخہ کسی لائبریری میں موجود ہے یا نہیں۔ غالباً دنیا کے کسی نہ کسی کتب خانہ میں اس

۱۔ مجلہ معہ المخطوطات جلد ۵ ص ۱۵۵ تذکرۃ النوادر ص ۳۷۷ ۲۔ تذکرۃ

النوادر ص ۳۷۷ ۳۔ بستان المحدثین ص ۳۱

۴۔ تہذیب التہذیب جلد ۶ ص ۲۵۶ ۵۔ ایضاً ص ۲۵۶

کا کوئی نسخہ موجود ہوگا۔ چونکہ ابھی تک ہمیں دنیا کی سب کی سب لائبریریوں کی کتابوں کے بارے میں پورا علم نہیں اور مستقبل میں جب کہ دنیا کی تمام لائبریریوں کی فہرستیں شائع ہو جائیں گی اس وقت اس کے بارے میں صحیح علم ہو سکے گا۔ ان دو تصانیف کے علاوہ آپ کی دیگر تصنیفات بھی ہیں لیکن ان کے نام کسی تذکرہ نگار نے نہیں لکھے۔
حوالہ کے لئے دیکھئے،

- (۱) صحیح مسلم، (۲) جامع ترمذی (۳) صحیح بخاری۔ باب دلائل النبوة۔
- (۴) فتح الباری شرح صحیح البخاری لابن حجر جلد ۶ ص ۳۱۲
- (۵) عمدہ القاری شرح صحیح البخاری للعینی جلد ۱ ص ۵۲۲
- (۶) معجم البلدان۔ یاقوت الحموی الطبعة الاولى جلد ۷ ص ۲۵۱
- (۷) تذکرۃ الحفاظ۔ للذہبی۔ جلد ۲ ص ۱۱۵، ۱۱۵
- (۸) الرسالة المستطرفة، للکسانی ص ۵۷، ۵۷
- (۹) مجلہ معہد المخطوطات العربیة (القاهرة) جلد ۵ ص ۱۵
- (۱۰) الجمع بین رجال الصیحیین۔ للقیسری جلد ۱ ص ۳۳۸، ۳۳۸
- (۱۱) تہذیب التہذیب لابن حجر۔ جلد ۶ ص ۴۵۵، ۴۵۷
- (۱۲) الاعلام۔ خیرالدین الزرکلی۔ الطبعة الثانية جلد ۴ ص ۱۰ جلد ۱۰ ص ۱۱۶
- (۱۳) تذکرۃ النوادر من المخطوطات العربیة۔ طبعة دکن۔ ص ۳۸، ۳۸
- (۱۴) بستان المحققین۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی۔

اسلام کا سماجی نظام

سید رشید احمد ارشد ایم اے
لیکچرر شعبہ عربی کراچی یونیورسٹی

انسان فطری طور پر جماعتی زندگی کا محتاج ہے۔ پیدا ہوتے ہی وہ اپنی بقا و زلیلت کے لئے اپنے والدین اور دیگر افراد خاندان کا محتاج ہوتا ہے۔ نیز دیگر ضروریات زندگی میں اسے اپنے دیگر رشتہ داروں اور ساتھیوں سے مدد حاصل کرنی ہوتی ہے۔ کیونکہ اس دنیا میں زندگی کی ضروریات صرف ایک شخص کے ذریعے فراہم نہیں ہوتی ہیں بلکہ انہیں متعدد اشخاص کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے۔

اس سے یہ ثابت ہوا کہ انسان فطری طور پر مدنی الطبع ہے۔ اور اس تمدنی اور معاشرتی زندگی میں ہر ایک فرد دوسرے فرد پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور اس کے اثرات بھی قبول کرتا ہے۔ مثلاً اگر اسی جماعت کا ایک فرد بُرا ہو تو اس کے بُرے اثرات تمام جماعت تک پہنچتے ہیں۔ اور اگر کوئی فرد صالح و نیک ہو تو اس کے اثرات سے بھی دیگر افراد متاثر ہوتے ہیں۔ یہ مثل مشہور ہے "ایک مچھلی سارے تالاب کو گندہ کر دیتی ہے" اس لئے معاشرہ اور سماج کی جس قدر حریت ہے اسی قدر اس کے افراد کی بھی ہے۔ سماج اور معاشرہ ایک جسم کے مانند ہے افراد اس کے اعضاء ہیں۔ اگر جسم کا کوئی عضو خراب ہو تو اس کی وجہ سے سارے جسم کو تکلیف پہنچتی ہے۔

لہذا اس بات کی ضرورت ہے کہ معاشرہ کے افراد کے باہمی تعلقات کو خوشگوار بنایا جائے اور ہر قسم کے جماعتی نظام کے حقوق و فرائض کا تعین کیا جائے تاکہ وہ اپنے دائرہ عمل میں رہ کر کام کریں اور کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ یہ کام صرف وہی مذہب کر سکتا ہے جس کے پاس خدا کے احکام و ہدایات کے مطابق مکمل معاشرتی نظام ہو۔ یہ خصوصیت صرف اسلام ہی کو حاصل ہے کہ اس کا مکمل معاشرتی نظام ہے۔

اسلامی معاشرت

اسلام میں افراد کو جداگانہ حقوق حاصل ہیں۔ اور ہر شخص کی ایک مستقل شخصیت ہے۔ افراد نظام اجتماعی میں بے جان پرزہ یا ماحول کا عارضی پر تو نہیں ہے۔ بلکہ اسلام کے نزدیک ہر فرد اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ اور خدا کے سامنے جواب دہ ہے جیسا کہ قرآن کریم میں مذکور ہے۔

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ
وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۚ
جس کسی نے نیک کام کیا تو اپنے فائدے کے لئے
کیا اور جس کسی نے برا کام کیا تو اس کا (نقصان)
اس پر ہے۔

یہ تو اس کی انفرادی ذمہ داری کا حال بیان کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہر فرد پر اجتماعی ذمہ داری کا بوجھ بھی ہے۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

كَلِمَتُكُمْ رَاعٍ وَكَلِمَتُكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
(تم میں سے ہر ایک گلہ بان (ذمہ دار اور نگران) ہے۔ اور تم میں سے ہر ایک
سے اس کی رعیت (نگرانی و ذمہ داری) کے بارے میں باز پرس ہوگی)

علم کی اہمیت

اس اجتماعی اور انفرادی ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی سے انجام دینے کے لئے اس بات کی ضرورت ہے کہ انسان تمدنی قوانین اور اس کی ہدایت سے زیادہ سے زیادہ واقف ہو تاکہ وہ نہایت آسانی کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو انجام دے سکے لہذا اس مقصد کے لئے علم دین کے ضروری مسائل سے واقفیت حاصل کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے جیسا کہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

طَلِبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ (ابن ماجہ) علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔

صرف ضروری علم حاصل کرنے پر اکتفا نہیں کیا گیا ہے بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے یہ دعا لکھائی گئی۔

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (پہلا سورہ طہ ۱۱۴)

(اے پیغمبر) کہہ دیجیے کہ اے پروردگار! تو میرے علم میں اضافہ فرما۔)

نظام عبادت | اسلام نے فرد کی اصلاح و تربیت کے لئے ایک مستقل نظام مقرر فرمایا ہے تاکہ افراد کی اصلاح سے صحیح معاشرے کا نظام قائم ہو سکے۔ وہ

مستقل نظام اسی کا نظام عبادت ہے۔ عبادت کے نظام میں اسلام نے اعتدال کو مدنظر رکھا ہے۔ اسلام نے عبادت کا مقصد ترک دنیا نہیں رکھا ہے اس نے نہ صرف راہب بننے کی مخالفت کی ہے بلکہ مختلف قسم کی اسلامی عبادات کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو دنیا پرستی کی برائیوں سے بچایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ہر کام میں اعتدال اور میانہ روی کی تلقین کی ہے۔

جذبہ عمل | اسلام معاشرہ کے افراد کے جذبہ عمل کو بیدار کرتا ہے اور جدوجہد کی زندگی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے چنانچہ قرآن کریم کا ارشاد ہے :

وَأَنْ تَلِيسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا هَمَاسَعَى (پہلا سورہ النجم)

انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :

جو کوئی جدوجہد کرتا ہے اسے اپنی جدوجہد کا ثمرہ ملے گا

اور ہر جدوجہد کرنے والے کو کچھ نہ کچھ حاصل ہوتا ہے۔

اسلام میں عمل کی اہمیت اس قدر ہے کہ اسے ایمان کا لازمی نتیجہ قرار دیا گیا ہے۔

جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :

”ایمان دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور اعضاء سے عمل

کرنے کا نام ہے۔“

آپ نے دوسری حدیث میں یہ ارشاد فرمایا ہے۔

”اللہ ایمان کو عمل کے بغیر قبول نہیں کرتا ہے اور عمل کو ایمان

کے بغیر قبول نہیں کرتا ہے :

بہتر معاشرہ کا قیام

اسلام فرد اور معاشرہ کا جذبہ عمل بیدار کرنے کے بعد اسے صرف کمانے کے لئے محدود نہیں رکھتا ہے بلکہ وہ ایک اعلیٰ

نصب العین مقرر کرتا ہے۔ اسلام مسلمانوں کے معاشرہ کا یہ مقصد قرار دیتا ہے کہ وہ اطرافِ عالم میں بہتر اور صالح معاشرہ قائم کرنے کے لئے جدوجہد کریں جسے شرعی اصطلاح میں "اقامتِ دین" اور "اعلاءِ کلمۃ الحق" کہا جاتا ہے کیونکہ اسلامی نظام قائم کرنا ہی دنیا میں امن و امان کے قیام اور بہتر نظام زندگی کی ضمانت ہے۔

اسلام ایسا سماجی نظام قائم کرنا چاہتا ہے جو رنگ، نسل، زبان اور وطن و قومیت کی جغرافیائی محدودیتوں سے آزاد ہو اور اس کی بنیاد عالمگیر اخوت و مساوات اور سماجی عدل و انصاف پر قائم ہو۔ اور اس معاشرہ میں کسی قسم کے مصنوعی اختلافات اور تعصبات نہ ہوں۔

مساوات و اخوت

اسلامی معاشرہ کی بنیادی خصوصیات یہ ہیں کہ وہ دنیا کے سب انسانوں کو مساوی اور ایک نسل قرار دیتا ہے۔ کیونکہ تمام انسان

اولادِ آدم ہیں۔ اس کے نزدیک رنگ و نسل اور قومی تقسیم کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ یہ تقسیم صرف تعارف کے لئے ہے نسلی اختلافات تحقیر و برتری کے لئے نہیں ہیں اور انہیں کسی صورت میں عیارِ فضیلت نہیں قرار دیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں یہ مذکور ہے :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ
وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ
(پ ۲۶ سورۃ الحجرات)

اے لوگو! بیشک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا پھر تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو شناخت کر سکو۔ بیشک تم میں سب سے زیادہ شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ والا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے آخری زمانے میں حجۃ الوداع کے عظیم الشان اجتماع میں ملتِ اسلامیہ کو جو آخری ہدایت فرمائی تھیں ان میں یہ ہدایت بھی شامل ہے :

"اے لوگو! درحقیقت تمہارا پروردگار ایک ہے اور تمہارا باپ ایک

ہے۔ دیکھو! عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت، بجز تقویٰ کے، حاصل نہیں ہے۔ تم سب حضرت آدمؑ کی اولاد ہو۔ اور (حضرت) آدمؑ مٹی سے بنے تھے۔“

اسلام کا اہم اور بنیادی عقیدہ توحید بھی عالمگیر اتحاد اور وحدت انسانی کے نظریے کو تقویت پہنچاتا ہے۔ نیز اسلامی اخوت بھی اسلامی معاشرہ کی اہم بنیاد ہے۔

چونکہ اسلامی معاشرہ کی بنیاد وحدت انسانی اور عالمگیر اسلامی اخوت پر قائم ہے، اس لئے یہ نظام اس تنگ نظر معاشرتی نظام سے بہت مختلف ہے۔ جس کی بنیاد قومیت اور وطنیت کے جغرافیائی حدود پر قائم ہے۔ لہذا موجودہ دور میں اسلامی معاشرہ، ان تمام خرابیوں اور مشکلات کا حل پیش کرتا ہے۔ جن کی بدولت عہد حاضر کے انسانوں کو عظیم جنگوں اور دیگر معاشرتی اور بہت سی پریشانیوں کا شکار ہونا پڑ رہا ہے۔

مرد و زن کا تعاون اسلامی معاشرہ میں مرد و زن دونوں کو مساویانہ حقوق دیئے گئے ہیں اور دونوں اسلامی معاشرہ کی تشکیل و تعمیر میں مساوی

حیثیت سے شریک ہیں۔ عورتوں اور مردوں میں قانونی مساوات ہے۔ البتہ ہر ایک کا دائرہ عمل جداگانہ ہے۔ مرد کے ذمے ذرائع معاش تلاش کرنا اور باقی وسائل فراہم کرنا ہے اور عورت کے ذمے گھر اور خانہ داری کے تمام کام ہیں۔ نیز وہ تربیت اولاد کی ذمہ دار بھی ہے، بلکہ اپنے خاندانی کی فلاح و بہبود اور اس کی اسلامی روایات کو قائم رکھنے میں 'نخوتین اسلام' زبردست حصہ لیتی ہیں۔ اور ان کا تعاون اور اشتراک عمل ضروری سمجھا جاتا ہے۔

تعاون اسلامی معاشرہ میں نیک کاموں میں تعاون اور اشتراک عمل پر بہت زور دیا گیا ہے، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے:

رَتَّاعَوْنَا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (پس سوا مائدہ)

(بھلائی اور تقویٰ کے کاموں میں تعاون کرو اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں تعاون نہ کرو)

اسلامی معاشرہ کے آداب اسلامی معاشرہ میں تعاون اور محبت کی فضا کو ہموار رکھنے کے لئے اسلام نے چند آداب و اخلاق مقرر

کئے ہیں جن پر عمل کرنے سے معاشرہ میں ناخوشگواہی کی فضا پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کریم کی چند ہدایات مندرجہ ذیل ہیں :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْخَرُوا قَوْمًا
مِّنْ قَوْمٍ عَلَىٰ أَنْ يَتَزَكَّوْا فَعِمَّا فَمَنْهُمْ
وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَلَىٰ أَنْ يَتَزَكَّوْا
فَعِمَّا فَمَنْهُمْ وَلَا تَزْنِ أُولَٰئِكَ
بِأَفْوَاحِهِمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ط
(سورۃ الحجرات - ۱۱)

اے ایمان والو ! کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں اور عورتیں عورتوں کی ہنسی نہ اڑائیں۔ ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں۔ اور تم اپنے (مومن) بھائی پر عیب نہ لگاؤ اور نہ بڑے القاب سے ایک دوسرے کو پکارو۔

آگے چل کر ارشاد ہوتا ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا
كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ
إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُمُ
بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ
أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ
(پ ۲۶ سورۃ الحجرات - ۱۲)

اے ایمان والو ! تم بہت (بد) گمانوں سے بچتے رہو کیونکہ بعض خیالات گناہ پر مبنی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے (عیب اور بھید) نہ ٹٹولو۔ اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ تم اسے ناپسند کرو گے۔

اسلام نے تبلیغ کو ضروری قرار دے کر ہر ایک مسلمان پر معاشرتی ذمہ داری کا بوجھ ڈالا ہے۔ اسی لئے اسلامی معاشرہ میں ایسے فرد کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے جو دنیا کو چھوڑ کر الگ تھلگ زندگی بسر کرے۔ وہ خود اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے۔ مگر اپنے متعلقین کی فلاح و بہبودی کا خیال نہ کرے۔ ایسے افراد کے ان اعمال کی اسلام نے حوصلہ افزائی نہیں کی ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :

”تم میں سے ہر شخص رائی ہے اور تم میں سے ہر ایک شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ امام (مسلمانوں کا) حاکم ہے اور اس سے اس کی رعایا کے

بارے میں باز پرس کی جائے گی۔ ہر مرد اپنے اہل و عیال کا نگراں ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگراں ہے اور اس سے (بھی) اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ غلام اپنے مالک کے مال کا محافظ ہے اور اس سے (بھی) اس کے متعلق باز پرس ہوگی؟

حقوق و فرائض

اسلامی معاشرے کے بارے میں اسلام صرف عام اصول ہی نہیں مقرر کئے بلکہ اس نے ہر قسم کے جماعتی اداروں کے حقوق و فرائض

بھی مقرر کئے ہیں۔ مثلاً اس نے رشتہ داروں، اہل خانہ، اہل محلہ، غیر مسلموں اور عام مسلمانوں کے لئے الگ الگ حقوق مقرر کئے ہیں۔ یہاں تک کہ جانوروں، درختوں اور نباتات کے بارے میں بھی اس کے واضح احکام ہیں۔ ان مستقل جماعتی اداروں میں سے چند اہم اداروں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔

(الف) خاندان

یہ انسانی سماج کل پہلا اور بنیادی ادارہ ہے۔ خاندان کی بنیاد ایک مرد اور ایک عورت کے باہمی میل ملاپ کے ذریعے قائم ہوتی ہے۔ یہ میل ملاپ اسلام کے بتائے ہوئے معاہدہ نکاح کے ذریعہ وجود میں آتا ہے۔ نکاح کے بغیر مرد و زن کا تعلق بدترین گناہ سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ معاہدہ نکاح کے ذریعہ مرد و عورت ساری عمر کے لئے اپنے اوپر بھاری ذمہ داریاں عائد کر لیتے ہیں اور ہمیشہ ان ذمہ داریوں کے پابند رہتے ہیں اس طرح جو خاندان وجود میں آتا ہے اس کا ناظم اعلیٰ مرد ہوتا ہے۔ وہ اپنے اہل و عیال کے لئے کما تا ہے اور ان کے لئے مالی وسائل پیدا کرتا ہے۔ بیوی اس کے زیر ہدایت گھر کا انتظام کرتی ہے، اور اولاد کی پرورش کرتی ہے۔ اور تمام گھریلو فرائض نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیتی ہے۔ خاندان عام معاشرہ کا ابتدائی مرحلہ ہے۔ یہیں سے ایک نئی نسل نمودار ہوتی ہے اس لئے اسلام نے اہل خاندان کی تعمیر سیرت اور ان کی تربیت پر خاص توجہ مبذول کی ہے۔ تاکہ اسلامی معاشرہ کی بنیاد صحیح طریقے سے قائم ہو سکے۔

(ب) قرابت | خاندان کے بعد دیگر رشتہ داروں کے حقوق بھی اسلام نے متعین کئے ہیں

قرآن کریم میں صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بہت تاکید آئی ہے۔ اسلام

نے ان کے لئے میراث قائم کر کے رشتہ داروں کے تعلقات کو مستحکم کر دیا ہے۔

(ج) **محکمہ** | رشتہ داری کے بعد اہل حملہ اور پڑوسیوں کے حقوق کو بھی اسلام نے بہت اہمیت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-

”مجھ پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اس قدر تاکید کی گئی تھی کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا تھا کہ شاید (اللہ تعالیٰ) اسے بھی میراث میں حصہ دار بنا دے گا۔“

آپؐ نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا ہے :- ”وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔“

(د) **مسجد** | ہر محلہ کی مسجد وہاں کا سماجی ادارہ ہے جو ہر محلہ کے سماجی بھلائی کے کاموں کا مرکز بن سکتی ہے۔ اور مساجد کی تنظیم اسلامی معاشرہ کی صحیح روح کو قائم رکھ سکتی ہے۔

(۵) **حدود و تعزیرات** | اسلامی معاشرہ کی اصلاح کے لئے اسلام نے عبادات اور اخلاقی احکام سے کام لیا ہے اور حتی الامکان تشدد اور سختی سے گریز

کیا ہے لیکن سخت قسم کے اخلاقی مجرموں سے معاشرہ کو محفوظ کرنے کے لئے اس نے شرعی حدود اور تعزیرات کا ایک مکمل نظام بھی قائم کیا ہے۔ وہ لوگ جو تعلیم و تربیت اور اخلاقی ذرائع سے اصلاح قبول نہ کریں ان کے لئے سخت سزائیں مقرر کی گئی ہیں مگر وہ اسی وقت نافذ ہوتی ہیں جبکہ مجرموں کے سماجی جرائم یقینی طور پر ثابت ہو جائیں اور سزا کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو ایسے موقع پر عبرتناک سزائیں دی جاتی ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو جرم کرنے کی ہمت نہ ہو اور ملک کا امن و امان خطرے میں نہ پڑ جائے۔ مثلاً چوری کا ارتکاب کرنے کی صورت میں جب چور کا جرم یقینی طور پر ثابت ہو جائے تو چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ تاکہ چوری کا مکمل انسداد ہو اسی طرح بدکاریوں کے لئے کوڑوں اور سنگساری کی سزا مقرر ہے قتل کی صورت میں خون کا بدلہ خون ہے تاکہ سماج سے بدکاری اور خون ریزی کا خاتمہ ہو جائے۔

(و) **سزائیں مساوات** | اسلامی قوانین اور ان کی تفسیریں ہر غریب اور امیر کے لئے یکساں ہیں۔ یہاں تک کہ حکام اور امیر المؤمنین بھی اس کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ اسلام کی نظر میں کوئی شخصیت قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی جرم کی سزا تحقیق کرنے کے لئے کہا گیا تو آپؐ نے فرمایا :- ”اگر محمدؐ کی بیٹی فاطمہؓ بھی چوری کرتی تو خدا کی قسم میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔“ (بخاری شریف)

برصغیر کی مسلمان حکومتیں

حافظ عبداللہ فاروقی - ایڈووکیٹ لاہور

آٹھویں صدی عیسویں میں عربوں نے سندھ کے علاقہ پر حملہ کیا، اور اس پر قبضہ کر لیا۔ لیکن ان کی حکومت مقامی حیثیت رکھتی تھی، اور وہ برصغیر پاک و ہند میں کوئی خاص اثر پیدا نہ کر سکی۔ یہ فخر ترکوں کو نصیب ہوا کہ وہ سارے شمالی ہند پر تسلط جمائیں۔ ان حملہ آوروں کو یہاں بجائے کسی متحدہ قوت کے انفرادی طور پر راجاؤں سے نبرد آزما ہونا پڑا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سارا شمالی ہند قلیل عرصہ میں ان کے زیر نگیں ہو گیا۔ اس دور میں تبلیغ و اشاعت اسلام کا کام اگرچہ اعلیٰ پیمانہ پر نہ ہو سکا کیونکہ اس کے لئے حالات شروع میں ناسازگار تھے۔ تاہم مسلمانوں نے اس ضمن میں کوشش ضرور کی، لیکن ان کی یہ کوشش دور رس نتائج پیدا نہ کر سکی۔ اس کی زیادہ تر وجہ یہ تھی کہ ہندو قوم باہمی رقابت اور شدید خانہ جنگی میں مبتلا تھی اور اسے اتنی فرصت ہی نہ تھی کہ وہ مذہبی امور کی طرف متوجہ ہوتی، چنانچہ وہ اسلام کی خوبیوں کو سمجھنے سے قاصر رہی۔ ہندو مسلمانوں سے اس لئے نفرت کرنے لگے تھے کہ ان کی تہذیب مسلمانوں سے مختلف تھی۔ مسلمان ایک جنگ جو قوم تھے جو اللہ کی راہ میں جان دینا اپنے لئے عین ثواب

اور نجاتِ آخری کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ لیکن ہندومت میں بدھ دھرم کے متعدد اصول و عقائد شامل ہو گئے تھے، بالخصوص ”اہنسا“ کا عقیدہ، اور ہندوؤں نے عام طور پر اسے تسلیم کر لیا تھا۔ جانوروں کی قربانی اور گوشت خوری ان کے ہاں ممنوع تھی۔ اس لئے یہ قدرتی بات تھی کہ وہ جنگ و جدل سے بیزاری کا اظہار کرتے۔ ان حالات میں فاتحین اسلام کے لئے ہندوستان میں مستقل حکومت قائم کرنا آسان ہو گیا۔

برصغیر میں اسلامی حکومت کا قیام سلطان قطب الدین ایبک کے زمانہ میں ہوا۔ اور وہ پہلا مسلمان تاجدار تھا جس نے شرعی احکام کی پوری پیروی کی۔ اسلامی حکومت کے قیام کے وقت اگر یہاں کے باشندوں کو مسلمانوں سے نفرت تھی تو اس بنا پر کہ وہ محکوم بنائے گئے اور ان پر ایسی قوم مسلط ہو گئی جس کی تہذیب و تمدن کو وہ قبول کرنے کے لئے آمادہ نہ تھے۔ اس بات کا پتہ نہیں چلتا کہ ہندوؤں نے مسلمانوں سے محض مذہب کے اختلاف کی بنا پر نفرت کی ہو۔ اگر مذہبی تعصب ان میں تھا بھی تو اُن کی باہمی جنگ و جدل کی وجہ سے دب چکا تھا۔ پھر بھی ابتداء میں ان دو قوموں کے درمیان جس نوعیت کا اظہار ہوتا ہے وہ بالکل قدرتی ہے کیونکہ فاتح قوم اپنا اقتدار تسلیم کر دیتے ہیں مگر ہوتی ہے اور مفتوح قوم قدرتا اپنے فاتح سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ اپنی ٹکڑی اور ذلت کا احساس اسے مخالفت پر آمادہ کرتا ہے جس کا نتیجہ عام طور سے مختلف بغاوتوں کی صورت میں رونما ہوا کرتا ہے۔

شہاب الدین غوری کے بعد جب مسلمانوں کے قدم ہندوستان میں جم گئے اور ترکوں کو یہاں سلطنت قائم کرنے کا خیال ہوا تو قدرتا محکوم ہندوؤں کے مسلمان حاکموں سے روابط پیدا ہونا شروع ہوئے۔ ہندوستان کی تاریخ میں ترکوں اور افغانوں کا عہد ان دو متضاد اور مخالف قوموں کے باہمی تصادم اور ملاپ کا عہد ہے۔ انہی اسباب سے اس عہد کی عمرانی و مذہبی تاریخ نہایت اہم ہے۔ یوں تو ہندوستان میں اسلامی حکومت کا آغاز آٹھویں صدی یعنی سندھ پر عربوں کے قبضے سے ہوتا ہے لیکن صحیح معنوں میں اسلامی حکومت ہندوستان میں اس وقت قائم ہوئی جب کہ

پرمختوی راج کی شکست کے بعد شہاب الدین غوری نے قطب الدین ایبک کو مفتوحہ علاقوں کا نائب مقرر کیا۔ سندھ پر عربوں کی حکومت کی حیثیت بالکل صوبہ داری کی سی تھی۔ اس کا ہندوستان کے دوسرے علاقوں پر کوئی اثر نہ پڑا۔ شروع میں پنجاب پر محمود غزنوی کے حملے کسی مستقل حکومت کے خیال کے لئے نہ تھے۔ اس لئے ان حملوں اور فتوحات کا برصغیر کی سیاست پر کوئی قابل ذکر اثر نہ پڑا اور نہ یہاں اسلامی حکومت پورے طور پر قائم ہونے پائی۔ بحیثیت مجموعی عربوں اور محمود غزنوی کے حملوں اور فتوحات کی اہمیت صرف اس قدر ہے کہ انہوں نے بعد کے اسلامی فاتحین کے لئے رہبری کا کام کیا۔ اور ایشیا کی دیگر قوموں اور اسلامی سلطنتوں کو ہندوستانی سیاست سے واقف کر دیا۔

قطب الدین ایبک کی صوبہ داری سے ہندوستان میں اسلامی حکومت کے قیام کی کوشش شروع ہوئی۔ جس کی تکمیل علاؤ الدین خلجی کے عہد میں ہوئی اور مسلمانوں میں پنجاب اور وسط ہند زیر کرنے کے بعد پورے ہندوستان کو زیر کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ چنانچہ تیرہویں صدی کی ابتدا سے چودھویں صدی کی ابتدا تک پورے ایک سو سال میں ہندوستان میں اسلامی حکومت قائم اور مستحکم ہو گئی، اور تمام شمالی ہند پر ترکوں کا تسلط ہوا۔ اس ایک صدی کے دوران ابتدائی چالیس برس ہندوستان کی مختلف ہندو سلطنتوں کو زیر اور ان کا الحاق کرنے میں صرف ہوئے اور جب سلطنت کافی وسیع ہو گئی تو اس کے استحکام کی کوشش کی گئی۔ قطب الدین ایبک کے متعلق صاحب تاج آتماثر لکھتے ہیں کہ اس کے انصاف کے باعث بھیڑ اور بھیڑیا ایک ہی تالاب پر پانی پی سکتے تھے۔ سلطان نے شرعی قوانین کو ملک میں نافذ کرنے کی پوری کوشش کی اور غیر شرعی رسوم اور قوانین کو باطل قرار دیا۔

قطب الدین ایبک کا ایک اعلان جو اُس نے لاہور میں کیا، تاریخ فخر الدین مبارک شاہ ضلع میں مرقوم ہے۔ اس بیان سے اندازہ ہوتا ہے کہ سلطان کس قدر

شرعی قوانین کا دلدادہ تھا۔ اعلان کے الفاظ حسب ذیل ہیں :-

”اللاک مسلمانان را بر مالکان مقرر دارند و خراجے کہ از املاک بیرون شرع و فرمانِ خدائے ستند و آن خمس بود بر انداخت و چنانکہ شریعت فرمودہ است جائے عشر و جائے نصف عشر معین فرمود و فرمان داد تا توقع نوشتند . . . و محاصلے بزرگ در شرع جائز نبود بر انداخت“

”(مسلمانوں کی زمینیں ان ہی کے پاس رہنے دیں اور وہ خراج جو خلاف شرع لیا جاتا تھا، اور جو کل پیداوار کا پانچواں حصہ تھا، بند کر دیا گیا۔ اور جس طرح شریعت کا حکم ہے کہیں سے عشر اور کہیں سے نصف عشر مقرر کر دیا اور حکم دیا کہ توقع لکھیں اور جو ٹیکس شرعاً ناجائز تھے وہ ختم کر دیئے“)

۱۶۷۰ء میں جب قطب الدین ایبک کے لاہور میں چوگان کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر کر انتقال کی خبر اجیر کے گرد و نواح میں پہنچی تو ہندو جاگیر داروں نے جو بظاہر محکوم ہو گئے تھے لیکن دل میں مذہبی تعصب و بغض رکھتے تھے تاراکڑھ پر شب خون مارا۔ اس وقت مسلمان فوجی ہتھیار کھولے نہایت چین سے بستروں پر سو رہے تھے کہ یکایک تلواریں چمکیں۔ نیزے اور بھالے بلند ہوئے اور گرزوں کی دل ہلا دینے والی صدائے سب کو جگا دیا۔ مسلمان بے خبر تھے، اس لئے دشمنوں نے رات بھر میں سب کو شہید کر دیا۔ میراں سید حسین خنگ سوار بھی اسی تاراکڑھ کی لڑائی میں شہید ہوئے۔

ہندوؤں کے اس مذہبی تعصب کے باوجود قطب الدین کے عہد میں شمالی ہند کا بہت سا حصہ فتح ہو گیا۔ اجیر، دہلی، بنارس اور شمالی ہند کی دیگر راجپوت سلطنتیں بغیر کسی قابل ذکر جدوجہد کے اسلامی حکومت کے زیرِ نگیں آ گئیں۔ ان فتوحات کی تفصیل ہم عصر تاریخوں یعنی طبقاتِ ناصری اور تاج المآثر میں ملتی ہیں۔

۱۹۹۰ء میں شہر انہلو اڑہ اور سلطنت گجرات پر دہلی کا قبضہ ہو گیا۔ لیکن یہ علاقہ کامل طور پر فتح نہ ہو سکا۔ جو ایک صدی بعد علاؤ الدین خلجی کے زمانے میں سلطنت دہلی سے ملحق ہوا۔

اسلامی حکومت کے قیام سے آہستہ آہستہ پورا ہندوستان ایک مرکز کے تحت آ گیا۔ ملک کی از سر نو شیرازہ بندی سے اندرون ملک امن قائم ہوا، اور انتشاری کیفیت رفع ہو گئی۔ تین صدیوں کی لامرکزیت کے بعد ایک آزاد ہمہ گیر قوت تقریباً تمام ہندوستان پر حاوی ہو گئی۔ سلطنت دہلی کے علاوہ دیگر علاقے یا تو اس سے ملحق کر لئے گئے یا ان سلطنتوں نے دہلی کی اطاعت و برتری کو تسلیم کر لیا۔ انہی اسباب سے اسلامی حکومت کا قیام دراصل ایک طاقتور مرکزیت کے علاوہ برصغیر کی ایک آزاد منفرد حکومت کا قیام بھی تھا۔ قطب الدین ایبک کی وفات کے بعد سلطنت دہلی دیگر اسلامی ممالک سے بالکل آزاد ہو چکی تھی اور ترک حکمرانوں کا تمام تر دار و مدار ہندوستان پر رہ گیا تھا۔ اسلامی ممالک سے سیاسی تعلقات منقطع ہو چکے تھے، اور کوئی ایسی کشش باقی نہ تھی جو ہندوستان کے ان ترک حکمرانوں کو اسلامی ممالک سے تعلقات قائم رکھنے پر مجبور کرتی۔ جہاں تک مذہب کا تعلق تھا ان کو دیگر اسلامی ممالک بالخصوص خلافت سے ہمدردی ضرور تھی لیکن اس ہمدردی کا اثر ہندوستان کی سیاست پر کچھ زیادہ نہ تھا۔

علاؤ الدین خلجی کی تمام تر کوشش یہ رہی کہ ترکوں کے مقابلہ میں ہندی مسلمانوں کو ترجیح دی جائے۔ اسی بنا پر اُس حکمران کے اکثر عہدہ دار و سپہ سالار ہندی نژاد مسلمان تھے، علاؤ الدین کے چار مشہور سپہ سالار (۱) ظفر خان (۲) نصرت خان (۳) الپ خان (۴) اُلغ خان ہندی نژاد تھے۔ جن کی مدد سے اس نے ترکی اُمراء کی قوت کو کم کرنے کی کوشش کی اور اس میں وہ کامیاب رہا۔ بے شک اس عہد کی حکومتوں میں علماء کے اثر سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ ان علماء دین کا وقتاً فوقتاً حکمرانوں کو شرع کی پابندی و قرآنی احکام کی تعمیل کی طرف توجہ دلانا

حکومت میں اس طبقہ کے اثر اور اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن غیاث الدین بلبن کے عہد سے جو خیال مذہب کو سیاست سے الگ کرنے کا پیدا ہوا تھا۔ وہ علاؤ الدین خلجی کے زمانے میں پورے طور پر ظاہر ہوا۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غیاث الدین بلبن، علاؤ الدین خلجی اور بعد میں محمد بن تغلق کا جو تخیل مملکت رہا وہ خالص اسلامی مملکت کا تخیل نہ تھا بلکہ ایک دنیوی SECULAR اور قومی NATIONAL مملکت کے تصور کے قریب تھا۔

علاؤ الدین خلجی اور قاضی مغیث الدین کی گفتگو سے علاؤ الدین خلجی کے تخیل و تصور مملکت پر روشنی پڑتی ہے۔ علاؤ الدین قاضی کو ایک موقع پر کہتا ہے کہ :-

”اگرچہ من علمے و کتابے نہ خواندہ ام۔ انا ازیں چند پشت مسلمان

و مسلمان زادہ ام بہر چینے کہ در آں صلاح ملک و صلاح ایشان (عوام)

باشد بر خلق امر می کنم و مردمان بے التفاتی می کنند و بجائے نمی آرند۔

مرا ضرورت می شود کہ چیز ما درشت در باب ایشان حکم کنیم کہ ایشان

براں فرمانبرداری کنند و نمی دانم کہ آں حکم مشروع است یا نامشروع

و من در ہرچہ صلاح ملک خود می بینم و مصلحت وقت مرا در آں

مشاہدہ می شود حکم می کنم و نمی دانم کہ خدا تعالیٰ فردا قیامت بر من چہ

خواہد کرد“

(اگرچہ میں نے کوئی علم اور کتاب نہیں پڑھی، لیکن میں چند پشت

سے مسلمان ہوں۔ جس چیز میں میں ملک اور لوگوں کا فائدہ دیکھتا ہوں،

اس کا میں لوگوں کو حکم دیتا ہوں۔ اور جب لوگ اس سے بے التفاتی کرتے

ہیں اور اسے بجا نہیں لاتے تو مجھے ضرورت ہوتی ہے کہ میں اس بارے

میں ان پر سختی کروں، اور اُن سے فرمان برداری کراؤں۔ اور میں نہیں

جانتا کہ یہ حکم شریعت کے مطابق ہے یا شریعت کے مطابق نہیں۔ میں جس میں اپنے ملک کا فائدہ اور مصلحت وقت دیکھتا ہوں اُسی کا حکم دیتا ہوں۔ اور نہیں جانتا کہ کل کو قیامت کے دن خدا تعالیٰ مجھ سے کیا کرے گا۔

اس قسم کے خیالات کی بنا پر علماء دین علاؤ الدین خلجی اور محمد تغلق کی سیاسی حکمت عملی سے ناراض تھے۔ اس میں شک نہیں کہ ان بادشاہوں کا مقصد بلا تفریق مذہب استحکام سلطنت، قیام امن و امان اور فلاح ملک تھا۔ لیکن ان کی حکومت خالص اسلامی حکومت نہ تھی۔ ان کے ہاں اسلامی حکومت ایک ”قومی اسلامی حکومت“ بن چکی تھی۔ اس عہد میں شرعی احکام کی پوری پابندی نہیں ہوتی تھی۔

بلیں کے متعلق برنی لکھتا ہے کہ

”از شدت دوستی ملک چند روزہ در خاطر اُونگزشے بہر وجہ کہ مسلمانان را بکشد خواہ بہ تیغ و خواہ بہ زہر و خواہ بجنفہ خواہ بدلت و چوب و خواہ بہ عذر و خواہ بے نانی و بے آبی و خواہ از بلندی فرو انداختن، و خواہ در آب غرق کردن و با آتش سوختن کہ جواب خون او فردائے قیامت خواہند طلبید“ (تاریخ فیروز شاہی ص ۴۹۶)۔

(ملک کی چند روزہ محبت میں اس کا یہ حال ہو گیا تھا کہ اس کے دل میں یہ بات نہ آتی تھی کہ خواہ کسی طرح سے مسلمانوں کو مارے گا، چاہے تلوار سے یا زہر سے کر یا پوشیدہ طریقہ سے یا لت و چوب سے یا بھوکا پیاسا رکھ کر یا بلندی سے پھینک کر یا پانی میں غرق کر کے یا آگ میں جلا کر۔ اس سے قیامت کے دن اس کو نیریزی کا مواخذہ کیا جائے گا۔)

علاؤ الدین خلجی کے عہد میں باغی کے پورے خاندان کو مراد دی جاتی تھی۔ اس غیر شرعی نظام تعزیر کو ختم کرنے کی ایک کوشش فیروز شاہ نے کی تھی خود لکھتا ہے ”در عہدِ ماضیہ بسے خون مسلمانان ریختہ شد و انواع تعذیب از بریدن دست و پا و گوش و بینی و کشیدن چشم و ریختن از زیر گدازتہ در حلق خلق و شکستن

استخوانہائے دست و پا میخکوب و سوختن اندام بہ آتش زردن میخہا بردست
 و پا و سینہ و کشیدن پوست زردن دُرہ ہا با میخہائے آہنی و بریدن پے و ونیم
 کردن آدمی بہ آرہ و بسیار انواع مثکہ کردن واقع می شد؛ (فتوحات فیروز شاہی ص ۷)
 (گزشتہ زمانہ میں مسلمانوں کا خون ناحق بڑی طرح بہایا جاتا تھا اور ان کو مختلف
 قسم کی اذیتیں دی جاتی تھیں، مثلاً ہاتھ پاؤں ناک کان کاٹنا آنکھیں نکال لینا۔ لوگوں
 کے گلے میں پگھلا ہوا سیسہ ڈالنا۔ ہاتھ پاؤں کی ہڈیوں کو ہتھوڑے سے توڑنا۔ بدن کو
 آگ سے جلانا۔ ہاتھ پاؤں اور سینہ میں لوہے کی کیلیں ٹھوکنا۔ کھال کھینچ لینا۔ لوہے
 کی میخوں والے دُرے لگانا۔ لنگڑا کر دینا۔ آرے سے انسان کو چیر کر دو کر دینا۔ غرض
 اس طرح اعضا تراشی کے بہت سے طریقے رائج تھے)۔

غرض قطب الدین ایک کے بعد جب برصغیر میں اسلامی حکومت، شخصی، قومی
 اور غیر اسلامی یعنی دنیوی سلطنت میں تبدیل ہو گئی تو اس میں وہ تمام خرابیاں پیدا
 ہو گئیں جن کی اسلام نیخ کئی کرتا ہے۔ ان حالات میں اشاعتِ اسلام کو وہ ضعف
 پہنچا جو محتاج بیان نہیں۔

کتابیات

- (۱) تاریخ فیروز شاہی
- (۲) فتوحات فیروز شاہی
- (۳) طبقات ناصری
- (۴) تاج المآثر
- (۵) ہسٹری آف انڈیا مصنفہ سرکار
- (۶) سلاطینِ دہلی کے مذہبی رجحانات
- تالیف خلیق احمد نظامی (دہلی)

تنقید و تبصرہ اشار الصنادید

مرسید علیہ الرحمۃ نے اپنی یہ مشہور کتاب پہلی دفعہ ۱۸۴۷ء میں شائع کی۔ دوسری دفعہ مرحوم و مغفور نے خود ہی اسے قدرے مختصر کر کے ۱۸۵۲ء میں شائع کیا۔ اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ مشہور فرانسیسی مستشرق گارسان دی تاسی نے اس کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ کیا۔ اس کتاب میں (۱) شہر (شاہجہان آباد) کے باہر کی عمارتوں کا حال ہے۔ (۲) قلعہ معلی (لال قلعہ) کے حالات اور اس کی عمارت کا حال ہے۔ (۳) خاص شہر شاہجہان آباد کا حال ہے۔ (۴) دلی اور دلی والوں کا بیان ہے۔ (۵) مشائخین کبار، علمائے کرام اور علمائے دین کا ذکر ہے۔ (۶) ذکر قرائر و حفاظ۔ (۷) ببلن نوایان سواد جنت آباد حضرت شاہجہان آباد کا ذکر۔ (۸) خوشنویسوں، مصوروں اور ارباب موسیقی کا بیان ہے۔

یہ کتاب ایک عرصے سے نایاب تھی، پاکستان ہٹاریکل سوسائٹی نے بڑا اچھا کیا کہ اُسے شائع کر کے اہل علم کے لئے اس سے استفادہ کرنا ممکن

بنا دیا ہے۔

مرتب اور محنتی ڈاکٹر سید معین الحق نے اصل کتاب میں جہاں بھی ضرورت سمجھی ہے حاشیوں کا اضافہ کیا ہے جو کافی معلومات افزا ہیں۔ اور آخر میں مولوی ظفر حسن صاحب ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ آثارِ قدیمہ ہند کی دہلی کی عمارات اور آثارِ قدیمہ سے متعلق مرتبہ کتاب سے ۸۴ صفحات پر مشتمل کتبائے نقل کئے گئے ہیں۔

سر سید نے جب یہ کتاب لکھی تو نام کو تو مغل بادشاہ فرما زو تھا، لیکن حکم کمپنی بہادر کا چلتا تھا، اور اس کے مقرر کردہ انگریز افسر دہلی کے حاکم تھے۔

اس کتاب کا انتساب جو ”سر طامس تیا فلنس مشکف بار دنٹ بہادر صاحب کلاں بہادر دارالخلافہ شاہجہان آباد دام اقبالہ“ کے نام ہے، اس کی تمہید ملاحظہ ہو:-

”جب یہ نسخہ مرتب ہو چکا اور اس کا حسن شاہدان خلیج و نوشاد سے زیادہ نظر آیا۔ اپنے اندیشہء معنی پرست میں یہ گزرا کہ اس کو کسی نام سے منسوب کر کے نام مافی اور اسم گرامی سے پیرایہ دیا جاوے اور اس کو کسی جسم اقتدار گردون و قار کے محاذ پسندیدہ سے مزین کیا جاوے۔ اسی اثناء میں عالم بالا سے نرا آئی اور عالم علوی سے نوید پہنچی کہ زیور اس شاہد مجلہ غیب کا اسم سامی اس عالی منزلت گردون بارگاہ کا ہو سکتا ہے کہ جس کا خیمہ جاہ فلکِ نہم سے بالاتر ہے۔ اور اس کے ادنیٰ خادم کا مرتبہ سکندر و دارا سے والا تر دولت اقبال کا عراز اور فضل مقام حقیقی اس کا کارساز دارا کو اگر اس کی اعانت پہنچتی سکندر سے شکست نہ کھاتا اور افراسیاب کو اگر اس کی توجہ کرتی تو رستم سے الزام نہ پاتا۔“

نظم

سکندر شکوہ ہے کہ درجہ ساز شکوہ ہے سکندر بدو گشت باز
طرف دار پنجہم بمر دانگی قدر خان مشرق بفسر زانگی

والی جہاں دارا دربان صاحب دولت و اقبال خداوند جاہ و جلال مسند
آرائے کشور فرماندہی و کشور ستانی حاکم محاکم عدل سنجی و جہان بینی مؤید بتائید
آسمانی بانی جنائی عدل نوشیروانی نصرت را دولت پیرا جہاں کشا حاجت روا
کامروائے خلافت و پسندیدہ حضرت خالق عدل پرور انصاف گستر آسمان پایہ
رفعت سرمایہ معظم الدولہ امین الملک اختصاص یار خاں فرزند ارجمند بجان
پیوند سلطانی سرطامس ... دام اقبالہ“

اس کے بعد سرسید نے اپنے اس مدوح سرمٹکاف کی مزید تعریف
میں ایک مثنوی لکھی ہے، جس میں اُسے ”حبیبِ رحمتِ الہی“ بتایا ہے اور لکھا
ہے کہ وہ تاج ورجو تاجدار ہیں، برادرِ گہ اوجہیں گزارند۔ اور اس کی مدح گتری
کی یہ حالت ہے کہ جب آسمان پر اُس کے عدل نے آواز دی تو آسمان سے
صد تو بہ زیک جفا ادا کر دے۔

اور اس انتساب کا اختتام یوں ہوتا ہے :-

”..... ہر چند یہ کتاب نظر تماشائیانِ دقیقہ باب میں

ریشکِ گلزار اور غیرتِ بہار ہے، لیکن حقیقت میں بہارِ جب ہے
کہ اس دریا دل کے سحابِ الطاف سے سرمایہ خرمی واصل کرے
اور گلزارِ جب ہے، کہ اس بحرِ کف کے ابرِ غیا سے سرسبزی
پاوے.....“

قطب صاحب کی لاٹ کے پاس پڑانے وقتوں کی ایک ٹوٹی پھوٹی عبارت
تھی جسے اسی سرمٹکاف نے مرمت کرایا تھا، اس کا ذکر سرسیدیوں کرتے
ہیں ص ۸۳۔

”..... لیکن جب کہ اس کے نصیب کھلے اور اس عمارت کے دن اچھے آئے، اُسے صاحبِ والا مناقبِ عالی مناصب نے جن کے عدل و انصاف کے آگے شیر بکری ایک گھاٹ پانی پیتا ہے اور ظلم و ستم دنیا سے نیست و نابود ہو گیا ہے آوازہ بلند مہمتی اور والا فطرتی کا آویزہ گوشِ فلک ہے اور غلغلہ ان کی شوکت و حشمت کا زمین سے آسمان تک پہنچا ہے یعنی دریا نوالِ خدا یگان ابر کفِ حاتم در رائے فرزندِ ارجمند بجان پیوند سلطانِ معظم الدولہ امین الملک اختصاصِ یارِ خواہی طامسِ نیا فلس متکف صاحبِ بہادر فیروز جنگ بہادر شاہ بھجان آباد دامِ اقبال نے اس مقام پر کوٹھی بنانے کا ارادہ کیا۔۔۔“

قلعہ معلیٰ کی عمارت کے حال میں مصنف نے ”ابوظفر سراج الدین محمد بہادر شاہ بادشاہِ غازی خلد اللہ ملکہ و سلطانہ، و افاض علی العالمین برہ و احسانہ“ کا ذکر کیا ہے، لکھتے ہیں :-

”الحمد للہ کہ یہ قلعہ معلیٰ اسے شاہنشاہِ عالم پناہ کے وجود با جود سے رونق پذیر ہے کہ نوشیرواں کو اس کے ایوانِ عدالت میں مرتبہ ادنیٰ چاکر کا اور سکندر کو اس کی بارگاہ میں کمترین رتبہ نوکر کا ہے۔ خزاں ان کے عہدِ دولت میں برنگِ بہار اور خاراں کے زمانہ سلطنت میں غیرتِ گلزار.....“

کتاب آثار الصنادید صرف دہلی کے آثارِ قدیمہ، سرسید کے زمانے کی عمارات اور ان کے اہلِ علم و کمال کے حالات کا مرقع نہیں، بلکہ اُس دور کی ان بوالعجبیوں کو بھی پیش کرتی ہے کہ ایک طرف مغل شاہنشاہ کا وجود با جود رونق پذیر تھا، اور دوسری طرف سر متکف صاحبِ بہادر عملاً حکمرانی کرتے تھے اور سرسید اور غالب جیسے بے شمار اہلِ قلم کو ان دونوں بارگاہوں کو خراجِ عقیدت

پیش کرنا پڑتا تھا۔

سرسید نے آثارِ قدیمہ کا کھوج لگانے اور ان کے بارے میں جملہ معلومات فراہم کرنے میں حد درجہ محنت اور مشقت کی تھی۔ مولانا حالی نے حیاتِ جاوید میں لکھا ہے کہ وہ قطب لاٹ کے کتبے پڑھنے کے لئے لاٹ کے ساتھ رسی اور ٹوکری بانڈ کر لٹک جاتے تھے اور اس طرح انہوں نے لاٹ کے کتبے پڑھے، اور اُن کا اپنی کتاب میں اندراج کیا۔

اس ضمن میں سرسید لکھتے ہیں :-

”اس تمام لاٹ میں آیاتِ قرآنی کندہ ہیں۔ اُن کے بیان کرنے کی تو کچھ حاجت نہیں مگر کتبے اس لاٹ کے قابلِ بیان کرنے کے ہیں کہ ان میں اس لاٹ کے بنانے والے اور مرمت کرنے والوں کے نام لکھے ہیں۔ اور ایک میں معمار کا نام بھی۔ چنانچہ وہ سب کتبے بعینہ اسی خط اور اسی طور سے نقشہ میں ہر ہر درجہ کے مقابل موجود ہیں۔ . . . ان کتبوں میں بعضے حرف اور طرح سے خلافِ رواج لکھے ہیں اور بعضے پڑھنے میں نہیں آتے۔ غلطی ناقل کی اس میں نہ سمجھی جائے۔ اصل لاٹ پر بھی اسی طرح ہیں“

لاٹ کی اونچائی مصنف نے جس طرح ناپی، اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے لکھتے ہیں :-

”میں نے اس لاٹ کی بلندی کو اسطراب سے بعجل اصابع اور اقدام کے پیمائش کیا اور پھر ہر ہر درجہ کو ڈور سے بھی پرتالا۔۔۔“
دہلی سے قریب اوکھلا کے نواح میں کالکا مندر ہے۔ مصنف نے اُس کا بھی حال لکھا ہے، فرماتے ہیں :-

”جب میں اس مندر کا نقشہ کھینچنے گیا ہوں تو مجھ کو بھی وہاں کے پانڈوں نے بتائے اور کشمش اور بادام ملا کر پرشاد دیا تھا۔ اور

میں نے لاچار اس خیال سے کہ مبادا وہاں کے پانڈے مجھ کو مندر کے اندر نہ جانے دیں اور مندر کا نقشہ نہ کھینچنے دیں، اس پر شاد کو لے لیا اور ہر طرح سے پانڈوں کی خاطر داری کی۔ شعر

بہ تقلید کافر شدم روز چندر برہمن شدم در مقالات ژند
آثارِ قدیمہ اور عمارت تاریخی کا بیان تو اپنی جگہ مفید اور اہم ہے لیکن کتاب کا وہ حصہ جس میں سرسید نے اپنے معاصر مشائخ، اہل علم، علماء دین اور شعراء اور ارباب فنون کے حالات قلم بند کئے ہیں۔ اس کی افادیت اور اہمیت ہمیشہ رہے گی۔

اُس دور کے مشہور بزرگ مولانا شاہ غلام علی سے سرسید کے خاندان کو بیعت تھی اور ان کے والد سرسید کو حضرت شاہ صاحب کے پاس لے جایا کرتے تھے۔ مصنف نے بڑی تفصیل سے حضرت کے حالات لکھے ہیں، لکھتے ہیں :-
”میں نے اپنے دادا کو تو نہیں دیکھا، آپ ہی کو حضرت دادا کہتا تھا“

اس سلسلے میں مزید لکھتے ہیں :-

آپ کی ذات فیض آیات سے تمام جہاں میں فیض پھیلا۔ اور ملکوں ملکوں کے لوگوں نے اُن کے بیعت اختیار کی۔ میں نے حضرت کی خانقاہ میں اپنی آنکھ سے روم اور شام اور بغداد اور مصر اور چین اور حبش کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ حاضر ہو کر بیعت کی۔ اور خدمتِ خانقاہ کو سعادت ابدی سمجھے اور قریب قریب کے شہروں کا مثل ہندوستان اور پنجاب اور افغانستان کا تو کچھ ذکر نہیں کہ ٹڈی دل کی طرح امنڈتے تھے“

مصنف نے حضرت شاہ عبدالعزیزؒ اور ان کے بھائیوں حضرت شاہ رفیع الدین حضرت شاہ عبدالقادر اور اُن کے بھتیجے حضرت شاہ اسماعیل اور حضرت سید احمد شہید

کا بھی ذکر کیا ہے۔ شاہ عبدالعزیزؒ کے بارے میں لکھا ہے :-

”باوجود اس کے کہ سنین عمر شریف قریب انٹی کے پہنچ گئے تھے اور کثرت امراض جسمانی سے طاقت بدن مبارک میں کچھ باقی نہ رہی تھی، خصوصاً قلتِ غذا سے۔ لیکن برکاتِ فیضِ باطنی اور حدتِ قوائے روحانی سے حسبِ تفصیل مسائلِ دینی اور تبیینِ دقائقِ یقینی پر مستعد ہوتے تو ایک دریائے ذخار موج زن ہوتا تھا اور فرطِ افادات سے حضار کو حالتِ استغراق بہم پہنچتی تھی۔“

شاہ رفیع الدین کے تبحر علمی اور فیضِ باطنی کا ذکر یوں کرتے ہیں :-

”ہر فن کے ساتھ اس طرح کی مناسبت تھی کہ ایک وقت میں فنونِ متباینہ اور علوم مختلفہ درس فرماتے تھے۔۔۔ باوجود ان کمالات کے افاضہ فیضِ باطن کا یہ حال تھا کہ جنید بغدادی اور حسن بصری اگر ان کے وقت میں ہوتے تو بے شک وریب اس فن میں اپنے تئیں کمترین مستفیدان تصور کرتے“

حضرت شاہ عبدالقادر کے بارے میں مصنف لکھتے ہیں :- از بسکہ ترکِ حضرت کے مزاج میں بہت تھا۔ تمام عمر اکبری مسجد کے ایک حجرے میں بسر کی۔ تیر باوجود اس کے کہ بسبب کثرتِ اخلاق کے کسی کے حق میں کچھ ارشاد نہ کرتے اور کسی کو نہ فرماتے کہ را دھر بیٹھ یا اُدھر، لیکن من جانب اللہ لوگوں کے دلوں میں آپ کا ایسا رعب چھایا ہوا تھا کہ رؤسائے شہر حجبِ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے بسبب ادب کے دور دور بیٹھتے اور بدونِ آپ کی تحریک کے مجالِ سخن نہ پاتے اور ایک دو بات کے سوا یا رانہ دیکھتے کہ کچھ اور کلام کریں“

مرسید نے حضرت سید احمد شہیدؒ کے ذیل میں شاہ اسماعیل شہید اور مولانا عبدالحی کے بارے میں ایک دو ایسی باتیں لکھی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتیں۔ ض ۲۳ میں لکھتے ہیں :- ”مولانا اسماعیل اور مولانا عبدالحی کو اجازت ہوئی کہ اطرافِ ہندوستان

میں وعظ کہو اور بیشتر جہاد اور فضیلتِ شہادت بیان کرو۔ ہر چند یہ اس کا منشا نہ جانتے تھے اور پے نہ لے گئے (۹) کہ اس ارشاد کا سبب کیا ہے لیکن چونکہ مرید با اخلاص تھے، سرِ مو تجاوز نہ کیا اور فرمان بجالائے۔

اس کے بعد مصنف نے لکھا ہے: ”... بعد مدت کے ان بزرگوں کو حضرت نے لکھا کہ اب ہمارے پاس چلے آؤ۔ یہ تو جاں نثار تھے مجھِ دھم کے مشتاقین و عظمٰ کو نیم جان چھوڑ کر خدمتِ بابرکت میں راہی ہوئے اور حضرت اُن کو ہمراہ لے کر کوہستان کو چلے گئے اور یہ ہنوز اس کی منشا سے واقف نہیں۔“

مطلب یہ کہ شاہ اسمعیل شہید اور مولانا عبدالحی بغیر جانے بوجھے محض مرشد کے ارشاد کی تعمیل میں پہلے جہاد کی دعوت دیتے رہے اور پھر خود عملاً جہاد میں شریک ہوئے، یہ بات کچھ عجیب سی معلوم ہوتی ہے۔

بے شک پاکستان ہسٹاریکل سوسائٹی نے آثارِ الصنادید شائع کر کے ایک قابلِ قدر خدمت کی ہے، لیکن اُس کی یہ خدمت اور بھی قابلِ قدر ہوتی اگر یہ کتاب ذرا اور اہتمام سے چھاپی جاتی۔ بہتر یہ تھا کہ ایسی اہم کتاب بجائے لیتھو کے ٹائپ میں چھپتی۔ کتاب میں کہیں کہیں کتابت کی غلطیاں بھی ہیں، اور کئی فرموں کی طباعت بھی ناقص ہے۔ کتاب میں عربی نظم و نثر کے کئی کئی صفحات ہیں اور انہیں بجائے نسخ کے استعیناق میں لکھا گیا ہے، ذرا سی توجہ سے یہ عربی عبارتیں نسخ میں کتابت کرائی جاسکتی تھی جس سے پڑھنے والوں کو بڑی آسانی رہتی۔

مجموعی طور پر آثارِ الصنادید کی اشاعت پر پاکستان ہسٹاریکل سوسائٹی مبارکباد کی مستحق ہے۔

کتاب مجلد ہے۔ بڑے سائز کے ۴۶۴ صفحات، قیمت اٹھارہ روپیہ۔ ناشر پاکستان ہسٹاریکل سوسائٹی۔ کراچی ۵۔

شاہ ولی اللہ اکیڈمی

اغراض و مقاصد

- ۱۔ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔
- ۲۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور ان کی طباعت و اشاعت کا انتظام کرنا۔
- ۳۔ اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن پر جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں، انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کرنے کے لئے اکیڈمی ایک علمی مرکز بن سکے۔
- ۴۔ تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دوسرا اہل قلم سے کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔
- ۵۔ شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔
- ۶۔ حکمت ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا اجراء۔
- ۷۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے، انہیں فروغ دینے کی غرض سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی کتابیں شائع کرنا۔

Monthly "AR-RAHIM"
Hyderabad

شاہ ولی اللہ کی تعلیم !

از پروفیسر غلام حسین جلبانی سندھ یونیورسٹی

پروفیسر جلبانی ایم۔ اے صدر شعبہ عربی سندھ یونیورسٹی کے برسوں کے مطالعہ و تحقیق کا حاصل یہ کتاب ہے اس میں مصنف نے حضرت شاہ ولی اللہ کی پوری تعلیم کا احصاء کیا ہے۔ اس کے تمام پہلوؤں پر سیر حاصل بحثیں کی ہیں قیمت ۵۰ روپے ہے۔

المسؤمک اجارث الموطا

تالیف _____ الامام ولی اللہ الدہلوی

شاہ ولی اللہ کی مشہور کتاب آج سے ۲۲ سال پہلے مکتبہ ترمذی حوالا نا مجید اللہ سندھی مرحوم کے زیر اہتمام چھپی تھی جس میں مکتبہ داروں کے شرعی مددے ہیں شروع میں حضرت شاہ صاحب کے حالات زندگی اور الموطا کی فارسی شرح مصطفیٰ پر آپ نے جو مسودہ مقدمہ لکھا تھا اس کی تازہ ہے شاہ صاحب المثنوی میں الموطا امام مالک کو کئے سرے سے ترتیب دیا ہے امام مالک کے وہ اقوال جن میں وہ باقی مجتہدین سے منفرد تھے مدن کر دیئے گئے ہیں الموطا کے بواہج متعلق قرآن مجید کی آیات کا اضافہ کیا گیا ہے اور تقریباً ہر باب کے آخر میں شاہ صاحب نے اپنی طرف سے توضیحی کلمات بھی شامل کر دیئے ہیں۔
دو ایڈیشن کڑے کی نفیس جلد دو حصوں میں قیمت ۲۰ روپے

ہمعشاہ

(فارسی)

تصوف کی حقیقت اور اس کا فلسفہ "ہمعشاہ" کا موضوع ہے۔

اس میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے تاریخ تصوف کے ارتقاء پر بحث فرمائی ہے نفس انسانی تربیت و تزکیہ سے جن ملبس و منازل پر فائز ہوتا ہے اس میں اس کا بھی بیان ہے۔

قیمت دو روپے

ہیادگار الحاج سید عبد الرحیم شاہ سجاولی

شاہ ولی اللہ اکیڈمی کا علمی مجلہ

ماہنامہ
الرحیم

شعبہ نشر و اشاعت شاہ ولی اللہ اکیڈمی، صدر حیدر آباد

مجلسِ اذارت _____

ڈاکٹر عبد الواحد ملے پوتا،

مخدوم امیر احمد

_____ مُدیر:

غلام مصطفیٰ اسمیٰ

الرسم

جلد ۵ | ماہ اگست ۱۹۶۷ء مطابق ربیع الآخر ۱۳۸۷ھ | نمبر ۳

فہرست مضامین

۱۶۲	مدیر	شذرات
۱۶۵	مولانا نسیم احمد فریدی امرہی	سراج الہند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی
۱۷۴	ترجمہ ضیا	ملفوظات
۱۸۲	حافظ عباد اللہ فاروقی	ابو جعفر نصیر الدین طوسی
۱۸۸	مترجم طفیل احمد قریشی	ارض فلسطین کی اہمیت
۱۹۷	اختر ایم اے	قیصر فقیر نظامانی اور
۲۰۴	وفاراشدی	تیمور شاہ والی کابل
۲۰۹		توحید وجودی
۲۳۰	مولانا سعید احمد اکبر آبادی ایم اے	مشرقی پاکستان کے صوفیائے کرام
۲۳۶	جلیل محمد ایوب قادری	حضرت شاہ جلالؒ کے چند ساتھی
۲۳۷	ایس	تاویل الاحادیث
۲۳۵		مولانا عبید اللہ سندھی
		پرو خیر نور الحق
		تنقید و تبصرہ

شذرات

اسرائیلی فوجیں اب تک متحدہ عرب جمہوریہ، اردن اور شام کے ان علاقوں پر قابض ہیں۔ جہاں تک وہ جنگ بندی کے وقت پہنچ چکی تھیں اور وہ ان علاقوں کو خالی کرنے کیلئے تیار نہیں، جب تک عرب حکومتیں ان کی شرطیں نہ مانیں۔ اس سلسلہ میں سب سے المناک واقعہ یہ ہے کہ اسرائیلی حکومت نے بیت المقدس کے اس حصہ کو جو اردن میں تھا اور جس میں مسجد اقصیٰ، صخرہ اور دوسرے متبرک مقامات ہیں، اپنی مملکت میں شامل کر لیا ہے، اور یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اسے خواہ کچھ بھی ہو جائے خالی نہیں کرے گی۔

انہی دنوں اخبارات میں ایک تصویر چھپی ہے، اس کے پس منظر میں تو مسجد اقصیٰ کی عمارت ہے اور اس کی سیڑھیوں پر اسرائیلی سپاہی دھماچو کڑی چھا رہے ہیں۔ اور ان میں سے بعض کے ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں ہیں۔ مسجد اقصیٰ پر یہودیوں کا قبضہ، اس کے دروازہ پر اسرائیلی سپاہیوں کا اس طرح ہنگامہ برپا کرنا اور اپنی فتح کی خوشی میں نعرے لگانا اور خوش فعلیاں کرنا۔ اس تصویر کو دیکھ کر کس مسلمان کا دل خون کے آنسو نہ رویا ہوگا، اور اس کے چشم تصور کے سامنے صلیبی جنگوں کے وہ واقعات جمودہ تاریخ میں پڑھتا آیا ہے۔ ایک بار پھر پھر گئے ہوں گے گزشتہ جون کے واقعات بہت بڑا سانحہ ہے، جس کے اثرات معلوم نہیں کب تک رہیں۔

اس سانحہ پر پاکستان میں جو غیر معمولی درد و اہم کا اظہار کیا گیا ہے وہ بالکل فطری ہے۔ عرب مسلمانوں پر اسرائیل کی جارحیت کے ہاتھوں جو قیامت لٹتی، بحیثیت مسلمان کے ہمارا اس سے متاثر ہونا قدرتی ہے۔ اس کے علاوہ بیت المقدس پر یہودیوں کا تسلط فی نفسہ مسلمانوں کے مذہب پر ایک حملہ ہے کیونکہ بیت المقدس اسی طرح ہمارا ایک مقدس و متبرک شہر ہے جیسے کہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ ہیں۔ اور اس بابرکت شہر کو تو ہمارا قبیلہ اول ہونے کا بھی فخر حاصل ہے۔ متحدہ عرب جمہوریہ، اردن اور شام کی تو اسرائیل سے فوجی اور ملکی لڑائی ہوگی، لیکن ہمارے لئے یہودیوں کا مسجد اقصیٰ اور صخرہ پر قابض ہونا ایک مذہبی مسئلہ ہے، اس لئے جب ہم اس لڑائی کو اسلام اور یہودیت کی جنگ قرار دیتے ہیں، تو یہ بالکل صحیح ہے۔ دنیا نے اسلام اس لڑائی کو اس نظر سے دیکھ رہی ہے۔ اور اگر اسرائیل بیت المقدس پر اسی طرح قابض رہے تو اسلامی دنیا میں یہودیت اور اس کے حامی ملکوں کے خلاف اتنا شدید رد عمل ہوگا کہ مسلمانوں کے فکر و نظریں ایک بڑا انقلاب آجائے گا۔

ہمارے ہاں کے تمام مذہبی حلقوں میں اور اکثر و بیشتر سیاسی حلقوں میں بھی اس بات پر افسوس ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر عرب ملکوں میں عربیت اور عرب قومیت پر اتنا زور نہ دیا جاتا اور عرب قیادتیں تمام دنیا میں پھیلے ہوئے مسلمانوں اور کثیر التعداد غیر عرب مسلمان ملکوں کے ساتھ یکجہت مسلمان ہونے کے عربوں کے جو اسلامی روابط ہیں ان کو بھی تقویت دیتی اور فلسطین کے مسئلہ کو عربی کے ساتھ اسلامی بھی بناتیں تو آج پوری دنیا نے اسلام ان کی پشت پر بیٹھتی اور اسرائیل اور اس کے حامی ملک عربوں کو یوں ذلیل کرنے کی جرأت نہ کر سکتے۔

بد قسمتی سے عرب قومیت تمام عربوں کو متحد نہ کر سکی کہ وہ ایک ہو کر اسرائیل کے مقابلہ میں آتے اور اس سے نقصان پہنچا کر اس عرب قومیت کی وجہ سے عرب مسلمانوں اور غیر عرب مسلمانوں میں جذباتی مغائرت پیدا ہو گئی اور فلسطین کے معاملہ میں پوری دنیا کی اسلامی رائے عامہ منظم نہ کی جاسکی، اور یہ مسئلہ صرف عربی بن کر رہ گیا۔

اسلامی دنیا نے اسلام متحد ہو اور وہ متحد ہو کر اس پر جو جارحیت ہو اس کا مقابلہ کرے، اس سے بہتر اور کیا تدبیر ہو سکتی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ گذشتہ ایک صدی میں اس تدبیر کو بروئے کار لانے کی کوششیں ہوئیں لیکن وہ ناکام رہیں۔ انیسویں صدی کے نصف آخر میں سید جمال الدین افغانی اس پیغام کو لیکر اُٹھے، اور انہوں نے یورپ کی بلغار کے خلاف اتحاد اسلام کے حصار کو مضبوط کرنے کی دعوت دی۔ وہ ایک ایک اسلامی ملک میں گئے لیکن کسی نے ان کی بات پر دھیان نہ دیا، اور دل شکستہ ہو کر ابھی عدم ہوئے۔

پہلی جنگ عظیم سے کچھ پہلے ترکوں نے عثمانی خلافت کی زیر قیادت مسلمانوں کو متحد کرنا چاہا۔ اور اس برصغیر میں مولانا محمد علی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا ظفر علی خاں اور ڈاکٹر انصاری وغیرہم نے اس سلسلہ میں ایک زبردست اور ملک گیر تحریک چلائی۔ لیکن اس سے بھی کوئی خاص نتیجہ نہ نکلا۔ اور جب برطانیہ نے عراق، شام، فلسطین اور خود حجاز پر پیش قدمی کی۔ اور خود مسلمان اس کی فوجوں میں شامل تھے اور وہ اس کی طرف سے ترکوں کے خلاف لڑے۔ سید جمال الدین افغانی کے بعد اتحاد اسلام کی کوششوں کی یہ دوسری ناکامی تھی۔

ہمارے بزرگ مرحوم و مغفور مولانا عبید اللہ سندھی اتحاد اسلام کے پروگرام کے تحت پہلی جنگ عظیم کے دوران ترک وطن کر کے افغانستان پہنچے تھے تاکہ وہ افغانوں کو ترکوں کی حمایت پر آمادہ کر کے اُن سے ہندوستان پر حملہ کرائیں، لیکن یہ پیل منڈ سے نہ چڑھی اور

خلافت عثمانیہ جو متحدہ اسلام کا آخری سہارا تھی ختم ہو گئی۔ مولانا سندھی کابل سے جب ترکی گئے تو وہاں انہوں نے اتحاد اسلام کے اس مرکز میں ایک انٹرنیشنل مسلم یونیورسٹی کے قیام کی اسکیم سوچی اور اس سلسلہ میں وہ ترکی کی ایک مشہور پارٹی کے لیڈر رؤف بے سے ملے۔ مولانا مرحوم کے ساتھی جناب ظفر حسین صاحب اپنی کتاب میں اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”رؤف بے نے اس تجویز کو یہ کہہ کر روک دیا کہ اگر ایسے تجویز انہوں نے اپنے پارٹی پروگرام میں درج کی تو کمپوزیٹ خلق پارٹی (ان ترکی کی پارٹی) جو ان کی پارٹی پر پہلے ہی قدامت پسندی کا الزام لگا رہی ہے، ان پر اتحاد اسلام اور پرانی روایتوں کو پھر زبردہ کرنے کی تہمت لگانے کی اور اس طرح ان کی پارٹی کو ترکی تعلیم یافتہ طبقہ کی نگاہ سے گرا دے گی۔“ ظفر صاحب لکھتے ہیں کہ مولانا کو رؤف بے کے اس جواب سے اتنی مایوسی ہوئی کہ جن سے عمر بھر کبھی ان کو اتنا ناامید نہ دیکھا تھا۔ ان کی مسلمانوں کو پھر ایک سلسلہ میں منسلک کرنے کی امیدوں پر پانی پھر گیا تھا اس لئے ان کی بے چینی کی انتہا نہ رہی تھی۔

ترکی قومیت، ایرانی قومیت اور عرب قومیت کی یہ تحریکیں اتحاد اسلام کی ان تحریکوں کی پیہم ناکامیوں کا رد عمل ہیں۔ اور جب ہم ان قومیتوں کو بُرا بھلا کہتے ہیں تو انتقام کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے سامنے وہ تاریخی پس منظر بھی رہے جو ان قومیتوں کو فروغ دینے کا باعث اور محرک تھا۔

بے شک انما المؤمنون اخوة کے ارشاد کے مطابق روئے زمین کے تمام مسلمانوں کو ایک رشتہ اخوت میں پروتا ضروری ہے، لیکن یہ کہ مختلف مسلمان ملکوں اور قوموں کی الگ الگ قومیتیں نہ رہیں، اس کا امکان آج کسی نظر نہیں آتا۔ اور جو لوگ اس کی دعوت دیتے ہیں وہ دراصل مسلمانوں سے ریت میں ہل جوتنا اور ان کی کوششوں کو ضائع کرنا چاہتے ہیں۔

سراج الہند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی

ملفوظات

مولانا نسیم احمد فریدی امرہوی

(۳)

ارشاد فرمایا کہ میں جس زمانے میں دہلی کہنے میں رہتا تھا۔ کوچہ انبیاء میں ایک سید کے گھر ایک پوربی باندی رہتی تھی جو بالکل جاہلہ تھی اور نماز کی بھی پابند نہ تھی۔ چونکہ وہ عمر رسیدہ ہو گئی تھی اور گھر کے تمام صاحبزادوں پر اپنا حق کھتی تھی اس لئے وہ لوگ اس کی بڑی خدمت اور دیکھ بھال کرتے تھے۔ جب اس کا آخری وقت ہوا تو وہ ایک آواز پوربی لہجے میں بلند کرتی تھی جس کا مطلب و مفہوم کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ حکماء و صلحاء کو بلا کر دریافت کیا گیا کچھ نہ معلوم ہوا۔ آخر میرے چچا شاہ اہل اللہ کے بلانے کی نوبت آئی وہ تشریف لے گئے۔ انہوں نے معلوم کر لیا کہ اس کی زبان سے لا تخافی، نہ تحزنی (اے عورت مت خوف کر مت غمگین ہو) نکل رہا ہے۔ چچا صاحب نے اس کے تیمارداروں سے فرمایا کہ اس سے دریافت کرو کہ یہ الفاظ کس وجہ سے کہہ رہی ہے۔ بڑی کوشش کے بعد اس نے جواب دیا کہ ایک جماعت (فرشتوں کی) آئی ہوئی ہے اس کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں (جو میری زبان پر آگئے) پھر آپ نے دریافت کر لیا کہ کیا تو ان الفاظ کا مطلب سمجھ رہی ہے؟ اس نے کہا مجھے تو بس اتنا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جماعت مجھے تسلی دے رہی ہے۔ پھر چچا صاحب نے فرمایا کہ اس سے دریافت کرو۔ کس عمل کی وجہ سے یہ تسلی دی جا رہی ہے؟ اس نے کچھ دیر کے

بعد کہا کہ یہ حضرات کہہ رہے ہیں کہ تیرے پاس اور اعمال خیر تو نہیں ہیں البتہ تو ایک دن موسم سرما میں گھی لینے کیلئے بازار گئی تھی۔ جب تو نے گھی اگر گھر میں جوش دیا تو اس میں سے ایک روپیہ نکلا اور تو نے چاہا کہ اس روپے کو چپکے سے اپنے پاس رکھ لے اور اپنے کام میں لائے اس لئے کہ کسی کو اس راز کی خبر نہ تھی پھر یہ خیال کر کے کہ حق تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے تو نے وہ روپیہ دوکاندار کو لوٹا دیا تیرا یہ عمل اللہ کے یہاں پسند ہوا اسی کی وجہ سے ہم تجھ کو بشارت دے رہے ہیں۔

ارشاد فرمایا کہ اسی زمانے اور اسی محلے کی بات ہے کہ وہاں ایک بزرگ تھے جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا اور نزع کا عالم ہوا تو میں اپنے چچا صاحب کے ساتھ وہاں گیا۔ وہ بزرگ تسبیح گردانی کے طور پر انگلیوں کو حرکت دے رہے تھے اور سوداؤں کے شمار کے بعد جس طرح شمارے کو ایک خاص انداز میں کھینچا جاتا ہے وہ اتنی دیر کے بعد انگلیوں کو ایک خاص حرکت دیتے تھے۔ جب چچا صاحب نے (تسبیح ہاتھ میں لے کر) غور کیا تو ٹھیک سوداؤں کے شمار کے بعد انگلیوں کی وہ خاص حرکت ہو رہی تھی (حالانکہ اس وقت نہ تو ان بزرگ کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور نہ شمار کا ہوش تھا) اس وقت چچا صاحب نے فرمایا کہ اچھے کام کا محاورہ بھی کام آتا ہے (یعنی اچھے کام کی عادت ڈال لینا بھی اچھی بات ہے) مشق ہو جانے کے بعد فعل بلا ادا بھی وقوع میں آ جاتا ہے۔

ایک مرید نے عرض کیا کہ اگرچہ حضرت دالاکو گوناگوں امراض گھیرے ہوئے ہیں اور مجلس میں گفتگو بھی فرماتے رہتے ہیں اس کے باوجود اکثر اوقات حضرت کے برکات قلبیہ ہم کو محسوس ہوتے ہیں بعد انکسار فرمایا کہ توجہ چار قسم کی ہوتی ہے۔

(۱) انعکاسی۔ یہ تمام طرق میں ہے۔ جب ایک قلب دوسرے قلب کے مقابل ہو تو اس کا اثر ہوتا ہی ہے۔ جیسا کہ آئینہ جب کسی چیز کے مقابل ہو تو وہ چیز بے ارادہ اس میں جلوہ گر ہو جاتی ہے۔ اسی توجہ انعکاسی کے لئے فقط مرید کی صفائی قلب درکار ہے۔

(۲) القائی۔ جیسے ایک شیشے کی چیز دوسرے شیشے میں اندلیں۔ اس میں قصد و ارادہ شرط ہے۔

(۳) جذبی۔ اس میں قلب طالب کو کھینچ کر اپنے قلب کے نیچے رکھتے ہیں وہ اس ترکیب تدبیر سے متاثر ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک خشک کپڑا ایک تر کپڑے کے نیچے آ جائے تو ضرور تر ہو جاتا

ہے۔

(۴) اتحادی۔ کہ مرشد کے اوصاف بھی مرید میں سرایت کر جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ توجہ مرید کی صورت پر بھی اثر انداز ہوتی ہے (یعنی مرید صورتاً بہت کچھ پیرو مرشد کے مشابہ ہو جاتا ہے) فرمایا کہ بزرگ چار قسم کے ہیں۔

(۱) سالک مجذوب۔ کہ اول سلوک اختیار کیا بعد ازاں جذب کی نوبت آئی، یہ بہترین قسم ہے۔

(۲) مجذوب سالک۔ کہ پہلے ایک قسم کے جذب سے سرفراز ہوئے بعد ازاں سلوک اختیار کیا۔

(۳) سالک محض۔ جو جذب سے مشرف نہیں ہوتے۔

(۴) مجذوب محض۔ جن کی عقل، غلبہ تجلی حق کی بنا پر سلب ہو جاتی ہے۔

ایک مرید نے عرض کیا کہ سلوک و جذب کے کیا معنی ہیں؟

فرمایا۔ سلوک تو اجتہادات کسب (کوشش و جدوجہد) کا نام ہے اور جذب، عنایت

خداوندی ہے جو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے چنانچہ ایک شاعر نے کہا ہے

تا کہ از جانب معشوق نیا شد کششے کوشش عاشق بیچارہ بجائے نرسد

(یعنی جب تک محبوب حقیقی کی طرف سے کشش نہ ہو بے چارے عاشق کی کوشش ناکام رہتی ہے)

ایک مرید نے دریافت کیا، تمام افعال خلاف شرع، راہ سلوک کو بند کرتے ہیں یا بعضے،

ارشاد فرمایا کہ تکرر تو خلاف شرع، تمام اعمال سے پیدا ہو جاتا ہے لیکن بعض اعمال ایسے ہیں کہ

نسبت مع اللہ کا بیج بھی نہیں چھوڑتے۔

جیسے مکر، فریب، نخوت، تکبر، خود نمائی، طلب دنیا، طلب جاہ وغیرہ۔ اور بعض کبار

ایسے ہیں کہ اگر وہ بطور ندرت کے کبھی کبھی سرزد ہو جائیں تو (بعد توبہ) نسبت کو ختم نہیں کرتے

بعض وہ اعمال ہیں جن سے نسبت کی توانیت، قدرے ظلمت میں تبدیل ہو جاتی ہے جیسا کہ

صغائر بے قصد و ارادہ۔

ارشاد فرمایا کہ نیت کا بہت زیادہ اعتبار ہے۔ نیت کا دخل ہر عمل میں ہے اور سلوک

میں تو خاص طور پر نیت کو دخل ہے۔

ارشاد فرمایا کہ۔ ایک بزرگ تھے ان کا نام عبدالقادر تھا وہ بہت کم کھاتے پیتے تھے (ان کی طبیعت تھی کہ وہ جس کسی کو دیکھتے زبردستی اصرار کے ساتھ اپنا مدد کرتے تھے بلکہ ایک دن میں ایک شخص کو دو دو تہہ مید کرتے تھے لوگ ان سے تنگ آ گئے اور ان کو دیکھ کر بھگنے لگے۔ کسی نے ان سے شوق بیعت کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا تھا کہ "اے علیؑ! تمہارے ذریعے سے اگر ایک شخص بھی ہدایت پا جائے تو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے" (اسی وجہ سے میں لوگوں کو مرید کرتا ہوں کہ کسی راہ راست پر آ جائے سے مجھے اجر مل جائے)۔

فرمایا کہ۔ برہان الدین ابوالخیر بلخیؒ بچپن کے زمانے میں اپنے باپ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، راستے میں برہان الدین مرغینانیؒ صاحب 'ہدایۃ' کا گزر ہوا۔ صاحب ہدایہ نے برہان الدین بلخیؒ کو خوب غور سے دیکھا اور فرمایا کہ میرا خدا مجھ سے کہلوا رہا ہے کہ یہ بچہ (بڑا ہو کر اپنے کمالات کے باعث) مرجع خلافت ہوگا۔ باپ نے جو ساتھ تھے (میں کہی چنانچہ ایسا ہی ہوا) یہی برہان الدین بلخیؒ ایک شعر میں فرماتے ہیں

گر کرمت عام شد، رفت ز برہاں عذاب

دور بعزل کا رشد وہ کہ چھا دید نیست

(یعنی اے اللہ! اگر تیرا لطف و کرم شامل ہو گیا تو مجھ برہان الدین سے عذاب دور ہو جائے گا اور اگر میرے اعمال کے مطابق کاروائی ہوئی تو نہ معلوم مجھے کیا کیا مصیبتیں دیکھنی اور جھیلنی پڑ جائیں) فرمایا کہ ہر دین و مذہب میں احوال خمسہ کی حفاظت و رعایت ضروری سمجھی گئی ہے۔

حفظ عقل، حفظ نفس، حفظ دین، حفظ نسب، حفظ مال۔

ایک سائل کے جواب میں فرمایا کہ اگر کوئی خواب میں ڈرتا ہے تو اس کو یا شَدِ یَدُ۔

بہت زیادہ پڑھنا چاہیئے۔

فرمایا کہ 'خانقاہ' خان گاہ کا معرب ہے یعنی بادشاہوں کی جگہ۔

ایک شخص کے سوال کرنے پر فرمایا۔ ہر بھوکے محتاج کو کھانا کھلانا چاہیئے خواہ وہ مسلم

ہو یا غیر مسلم۔

فرمایا کہ حضرت نظام الدین دہلویؒ کے عہد میں تین 'ضیاء' تھے۔ ایک ضیاء الدین سنائیؒ جو حضرتؒ کے منکر و مخالف تھے۔ دوسرے ضیاء الدین غشی بدایونیؒ جو نہ معتقد تھے اور نہ منکر تھے تیسرے ضیاء الدین برنیؒ (بلند شہری) صاحب تارخ ہند، یہ حضرت کے مرید تھے۔

ارشاد فرمایا کہ عزیز و اقارب اکثر معتقد نہیں ہوتے ہیں۔ اور بعض ہمعصر لوگ بھی خواہ مخواہ نفرت و عداوت کا اظہار کیا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر قسم کے رلاؤں طواں اعمال اپنی نظروں سے دیکھتے رہتے ہیں اور ان سے ہر قسم کا معاملہ پڑتا رہتا ہے۔ بس وہ اسی بنا پر ناخوش ہو جایا کرتے ہیں۔ کہا گیا ہے العصرۃ اصل المناظرۃ یعنی ہمعصری منافرت کی جڑ ہے۔

ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک ایک حافظ اگر دو چار جگہ تراویح پڑھے تو سب جگہ ادائیگی سنت ہو جائے گی۔ چنانچہ میرا بچہ (نواسہ) میاں محمد یعقوب ایسا ہی کرتا ہے وہ ہر رات ایک پارہ مدرسے میں تراویح کے اندر سناتا ہے پھر گھر جا کر وہی ایک پارہ جماعت سے پڑھتا ہے اس طرح وہ رمضان میں دو قرآن ایک دو دن کے فرق سے ختم کر لیتا ہے۔

ارشاد فرمایا کہ میں نے بارہ گھنٹے سے کچھ کھایا نہیں، دوسرے وغیرہ لائق ہے اور ضعف بہت ہے (یہ تو میرا حال ہے اور) بہت سی عورتیں (گھڑیں) آئی ہوئی بیٹھی ہیں۔ اب وہ مجھ سے ذکر سے متعلق نیز فقہی مسائل کی بابت بہت سے سوالات کریں گی۔

حاضرین مجلس میں سے ایک نے عرض کیا کہ حضرت! عورتیں بہت خوش عقیدہ اور بااخلاص ہوتی ہیں۔ فرمایا ہاں۔ اسی بنا پر تو حضرت سفیان ثوریؒ کا قول ہے علیکم بدین العجائز۔ (تم بوڑھی عورتوں کے طریقے کو لازم پکڑو) یعنی جس طرح وہ اپنے معاملات میں پختہ ہوتی ہیں تم بھی اپنے اندر اسی طرح دینی پختگی پیدا کر دو۔

ایک مرید نے عرض کیا کہ یہ جو ہوتا ہے کہ کبھی کسی سے طریقہ چشتیہ میں مشابعت ہوتے ہیں۔ پھر اسی بزرگ سے یا کسی دوسرے بزرگ سے قادر یہ نقشبندیہ میں بیعت ہو جاتے ہیں جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا کہ اول جس طریقے میں بیعت ہو اس کا سلوک طے کرے چاہے اس میں کمی رہ جائے اور مکمل نہ ہو سکے۔ پھر بعد کو دوسری جگہ دوسرے طریقے میں اخذ فیض کرے تو مضائقہ نہیں ہے۔

طریقہ اول کا سلوک طے کئے بغیر دوسری جگہ معیت جائز تو ہے لیکن بیعت کو با نیچے اطفال نہ بنائے۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ میں ملک دکن سے اس غرض سے ماضی ہوا ہوں کہ آپ کی زیارت مبارک سے رہنمائی حاصل کروں اور مستفید ہوں۔

ارشاد فرمایا کہ بعد نماز صبح اَللّٰهُمَّ اِنَّا اَتُوكَ الْبَلَدَ الْحَقَّ الْمُبِينُ پڑھا کرو، ظاہر و باطن کا فائدہ محسوس کرو گے۔

فرمایا۔ تمام سلسلے اچھے ہیں اور ہر ایک سلسلے والا اپنے سلسلے پر نماز کرتا ہے اور سب نے ہی آداب و قواعد سلوک بیان کیے ہیں لیکن بزرگانِ نقشبندی نے قواعد سلوکیہ کو خوب درست کیا ہے۔ (تشبیہ کے طور پر)۔ یوں سمجھو جیسے انگریزوں کی جنگ کہ وہ پوری تیاری اور بندوبست کے ساتھ میدانِ جنگ میں آتے ہیں۔ مولانا جامیؒ نے نقشبندیہ سلسلے کے ابتدائی دور میں جب کہ اس سلسلے پر اعتراضات ہوتے تھے۔ ایک غزل کہی ہے (اس کا ایک شعر یہ ہے) ۵

نقشبندیہ عجب قافلہ سالارند کہ برنداز رہ پہناں بحرم قافلہ را

(ایک لطیفہ) ارشاد فرمایا کہ۔ ایک شخص جو نقشبندی سلسلہ سے تعلق رکھتے تھے، سماع سنتے تھے اور وجد کرتے تھے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ تم تو نقشبندی ہو یہ وجد و سماع کہاں سے آگیا۔ انہوں نے جواب دیا میری سسرال والے چشتی ہیں، وجد و سماع جہیز میں آیا ہے فرمایا کہ فن طبابت بھی ہمارے خاندان کا معمول تھا۔ دادا صاحب (شاہ عبدالرحیمؒ) اور چچا صاحب (شاہ اہل اللہؒ) مطب کرتے تھے۔ والد ماجد (شاہ ولی اللہؒ) نے اس مشغلے کو موقوف کر دیا۔ مگر میں کتب طب کو پڑھتا ہوں۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ شہرح داؤد انطاکی وغیرہ بعض کتب میں شہر دہلی کے اطباء کو اشکال پیدا ہوتا تھا تو وہ مجھ سے تحقیق کر لیا کرتے تھے، اب تو کتاب (دانی) موقوف ہو گئی (اس لئے کوئی تحقیق کرنے نہیں آتا) اب اس امر سے بھی نجات مل گئی، (کہ کتب طب کے مشکل مقامات حل کروں)۔

فرمایا کہ۔ ہندو سیکڑوں کی تعداد میں بندے کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ہیں۔

ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا ان قصبات و قریات کے (جاہل) لوگوں کا یعنی نام کے مسلمانوں کا جن کا کلمہ و کلام بھی درست نہیں۔ ذبیحہ جائز و درست ہے؟ فرمایا کہ اگر وہ ضروریاتِ دین کا

انکار نہیں کرتے تو ان کا ذبیحہ جائز ہوگا۔

فرمایا۔ پسر محمد علی خان (فاروقی) ارکاٹھ لے ترجمہ تحفہ اشاعشریہ عربی زبان میں مولوی اسلمی (مدراسی) سے کرا کر ملک عرب میں بھیجا ہے میرے پاس بھی ایک نسخہ بھیجنے کا قصد تھا مگر وہ نہ بھیج سکے۔

فرمایا کہ تحفہ اشاعشریہ کی تاریخ تصنیف ایک شخص نے یوں کہی ہے ۵
تحفہ را یک فتنہ دماں کہ درد سوئے ہر معرفت سراغ آمد
سوئے لفظ و معانیس ہنگر ہست دریا کہ در ایاغ آمد
بسکہ نور ہدایت دست و یقین سال تصنیف او 'چراغ' آمد
یہ سبیل تذکرہ فرمایا کہ ایک شاعر نے (بندے کے متعلق) یوں کہا ہے ۵
جانب حق علم و عمل شیخ الوری عبد العزیز آنکہ اواندر جوانی کار پیراں می کند
بسکہ امتداد دارد از سحاب معنوی بحر مواج است چوں تفسیر قرآن می کند

۱۷ گویا موصوع ہرودی کے فاروقی خاندان نے مدراس میں اپنی حکومت قائم کی تھی۔ محمد علی خاں غالباً اس حکومت کے بانی ہیں۔ مولانا محمد ابراہیم حسین فاروقی گویا مومی ایم۔ اے علیگ جوہنودہ میں تحریر فرماتے ہیں "تحفہ اشاعشریہ نے کافی شہرت حاصل کی جس کا عربی میں بھی ترجمہ ہوا تھا۔ جس کو نواب والا جاہ اول والی مدراس کے صاحبزادے اور جانشین نواب عمدة الامراء والا جاہ ثانی نے عرب ممالک کے لئے کرایا تھا یہ نہ معلوم ہوسکا کہ وہ ترجمہ طبع ہوا یا نہیں (ص ۹۶)
۱۸ مولوی اسلمی مدراسی کا نام محمد سعید ہے، نہایت فاضل تھے۔ ملک العلماء مدراس کے ارشد تلامذہ میں سے تھے۔ ۱۹ اٹلہ میں انتقال ہوا (ترجمہ تذکرہ علمائے ہند مطبوعہ کراچی ص ۱۱۱)
۲۰ یہ ان تینوں شعروں کا مفہوم یہ مطلب یہ ہے۔ تحفہ اشاعشریہ کو صرف ایک فن کی کتاب نہ سمجھو اس میں ہر علم و معرفت کی رہنمائی موجود ہے۔ اس کے الفاظ و معانی پر نگاہ کرو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا کوزہ میں دریا کو بند کر دیا گیا ہے۔ چونکہ یہ کتاب نور ہدایت و یقین ہے اس لئے اس کی تاریخ تصنیف لفظ چراغ سے نکلتی ہے۔

(ترجمہ۔ جامع علم و عمل شاہ عبدالعزیز وہ ہیں جو جوانی کے اندر عمر رسیدہ علماء کا کام انجام دے رہے ہیں چونکہ وہ صحابِ معنوی سے استمداد کرتے ہیں اس لئے تفسیر قرآن کرتے وقت ٹھاکھس مارنے والا سمندر معلوم ہوتے ہیں) اس قطعہ سے معلوم ہوا کہ آپ نے تفسیر 'فتح العزیز' جوانی کے زمانے میں لکھی تھی)

ایک شخص نے سوال کیا کہ قدم شریف کی اصل احادیث میں آئی ہے ؟
جواباً ارشاد فرمایا کہ سوائے جلال الدین سیوطیؒ کے تمام محدثین اس کو صحیح نہیں جانتے ہیں۔
نے بھی اس کی سند ہر چند تلاش کی نہیں پائی۔

فرمایا کہ زیارتِ قبور کے بارے میں بہت سی ایسی بدعات رائج ہو گئی ہیں جن کو فقہاء منع کرتے ہیں۔

فرمایا کہ ہر جانور کا بچہ جلد دوڑنے لگتا ہے اور آدمی کا بچہ بعد دو سال کے چلتا ہے اور وہ بھی ضعف اور آہستگی کے ساتھ۔ اس کا سبب یہ ہے کہ آدمی کا سر اس کے قد کے تناسب سے بڑا ہوتا ہے۔ برخلاف دوسرے حیوانات کے کہ ان کے قد و قامت کے لحاظ سے چھوٹا ہے۔
آدمی کو یہ بڑا سر اس لئے دیا گیا ہے کہ اس میں قوتِ فکر یہ زیادہ چاہیے۔ تاکہ جمیع امور ات کو انجام دے سکے۔

(اسی بات کے ساتھ یہ بھی فرمایا) ایک بات یہ بھی غور کرنے کی ہے کہ اگر کوئی چیز داہنے ہاتھ پر رکھی جائے تو بوجھل معلوم ہوتی ہے برخلاف بائیں ہاتھ کے کہ اسی وزن کی چیز اس پر ہلکی معلوم ہوتی ہے۔ آخر اس کا سبب کیا ہے ؟ اس کا سبب یہ ہے کہ داہنا ہاتھ بہت سے کام انجام دیتا اس پر ایک چیز رکھ کر اس کو گویا مقید کر دیا گیا۔ بایں ہاتھ زیادہ تربیکار و معطل رہتا ہے اسی وجہ سے وہ چیز اس کو گراں نہیں معلوم ہوتی۔

ارشاد فرمایا کہ بعض امور تجربے کے بعد معلوم ہوتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ مطالعہ کتب (عربیہ) وہ شخص اچھی طرح کر سکتا ہے جس کو علمِ خوب یاد ہو۔ اور مناظرے میں وہ غالب رہتا ہے جو اصولِ خوب یاد رکھتا ہے۔ اور گھر میں تنہا بیٹھ کر فکر وہ اچھی کر سکتا ہے جو منطق میں ماہر ہو۔
فرمایا کہ۔ پختہ عالم وہ ہے جس کی چار چیزیں پختہ ہوں۔ مطالعہ، درس، تحریر و تقریر، مناظرہ۔

ارشاد فرمایا کہ ہر علم کے درس کا طریقہ ہمارے یہاں جداگانہ ہے۔ اس کو تفصیل سے بیان کر کے فرمایا کہ درس تصوف میں میرا طریقہ یہ ہے کہ اول تواضع جامی بجائے میزان الصرف کے بعدہ لمعات اور شرح لمعات اس کے بعد درہ فاخرہ، تصنیف صدر الدین قونویؒ شاگرد محمدی الدین ابن عربیؒ بعدہ نصوص پھر فتوح الغیب —

ارشاد فرمایا کہ — حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں چار بری عادتیں اپنے اندر رکھتا ہوں اگر آپ فرمائیں تو ان میں سے ایک کو چھوڑ دوں، چاروں کا چھوڑنا مشکل ہے۔ دریافت فرمایا وہ کون کون سی بری عادتیں ہیں۔ عرض کیا۔ چوری، زنا، دروغ گوئی اور شراب۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی (چوری وغیرہ کی) سزاؤں کا حال تجھ کو معلوم ہے اس نے عرض کیا جی ہاں معلوم ہے فرمایا کہ بس جھوٹ چھوڑ دے۔ اس نے قبول کیا۔ پھر جب کسی حرکت کا ارادہ کرتا تھا وہ جھوٹ نہ بولنے کا اقرار اور فعل بد کی سزا یاد کرتا تھا اور باز رہتا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہر چہار طرف سے متعید کر دیا۔

ایک مرید نے عرض کیا کہ کیا رسمی طور پر مرید ہونا بھی خالی از فائدہ نہیں ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں تجربہ ہے کہ مرید رسمی بھی پیرانِ طہارت کی توجہات کے ساتھ مخصوص ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ سمرقانی کی جانب سفر کرنے کا ارادہ رکھتے تھے ان سے فرمایا کہ سفر میں یلحیظ نہ ہوا ٹھانے بار آورہ لایلاف بقین ثرت سے پھرتے رہنا۔ ایک مرید نے عرض کیا کہ انزال کتب اور ارسال انبیاء سے مقصود بالذات وبالاصل وصول اللہ ہے یا احکام ظاہری کا بجالانا؟ ارشاد فرمایا کہ تم نے میرے درس میں سنا ہوگا کہ اسلام ایمان اور احسان کی حقیقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے ملاس کے پیش نظر مقصود اصلی یقیناً احسان ہے۔ جس طرح اسلام بے ایمان معتبر نہیں، زود امام غزالیؒ، ایمان بے احسان معتبر نہیں ہے مگر ہاں نجات فقط ایمان سے بھی ہو جائے گی۔ پھر فرمایا کہ اسلام ایمان اور احسان ان تینوں میں سے ہر ایک کا ایک خاصہ و نتیجہ ہے جو اسلام لایا یعنی انقیاد ظاہر رکھتا ہے اس کا مال اور اس کی حرمت سلطان اور طاعن سے محفوظ ہو گئی۔ اور جو ایمان سے ملا ہوا اسلام رکھتا ہے نجات اس کے حصے میں آگئی۔ اور جو مرتبہ احسان پر پہنچ گیا، قرب الہی اس کو حاصل ہو گیا گویا کہ احسان کمال مرتبہ ایمان ہے —

ایک مرید نے عرض کیا کہ نوشتہ غزالیؒ سب صحیح و درست ہے؟ فرمایا ہاں —

ابو جعفر نصیر الدین طوسی

محمد جواد مغنیہ
ترجمہ: ضیا

ابو جعفر طوسی کا اصل نام محمد بن محمد الحسن الجہردی تھا۔ جہردو ایران کے علاقہ قم میں ایک شہر تھا۔ لیکن موصوف مشہور ابو جعفر طوسی کے نام سے ہوئے۔ کیونکہ وہ ایران کے علاقہ خراسان میں واقع طوس شہر میں پیدا ہوئے اور وہیں ان کی نشوونما ہوئی۔ طوس میں عباسیوں کے مشہور خلیفہ ہارون الرشید کی قبر ہے۔ ابو جعفر طوسی کا سن پیدائش ۱۱۰ جہادی الاولیٰ ۲۵۹ھ ہے۔ آپ کا لقب خواجہ نصیر الدین تھا۔

ابو جعفر نے لغت و ادب اور فقہ و حدیث اپنے والد سے، حکمت و فلسفہ اپنے ماموں سے اور ریاضیات کمال الدین یوسف الموصلی اور معین الدین المصری سے پڑھی۔ اس کے بعد وہ نیشاپور گئے اور وہاں سراج الدین القمری، قطب الدین مرغوسی اور بعض دوسرے علماء کی مجالس درس و تدریس میں بیٹھے۔ اور فرید الدین داماد اور بہت سے دوسرے علماء و فضلا سے ملے۔ نیشاپور ہی میں ان کی ذہانت اور تفوق کے آثار ظاہر ہوئے۔ اور ان کی شہرت دور دور پھیلی۔

وفات الوفیات کے مصنف محمد بن شاگرد ابن احمد الکلبی المتوفی ۴۱۱ھ لکھتے ہیں کہ نصیر الدین طوسی پہلوں کے علوم بالخصوص علم رصد و جسطی میں فائق تھے اور وہ ان میں بڑے بڑوں سے بازی لے

گئے۔ موصوف خوش شکل، بڑے قیاض، بردبار اور صاحب اخلاق حسنة تھے۔ علوم سائنس کا مشہور مورخ سارتن لکھتا ہے کہ طوسی 'عظیم ترین علمائے اسلام اور ان کے سب سے بڑے ریاضی دانوں میں سے تھے۔' 'مستشرق' بروکلمان لکھتا ہے کہ وہ ساتویں صدی ہجری کے سب سے مشہور عالم ہیں اور ان کی کتابیں سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ خواجہ نصیر الدین طوسی کے نامور ترین شاگرد علامہ علی یوسف بن علی المطہر فقہ اور علم کلام کی مشہور کتابوں کے مصنف اور قطب الدین محمود شیرازی شرف الاسراف اور الکلیات کتابوں کے مصنف تھے۔

خواجہ نصیر الدین طوسی کی زندگی میں تاتاریوں نے چنگیز خان کی زیر قیادت خراسان پر حملہ کیا۔ جہاں کا فرماں روا اس وقت سلطان محمد خوارزم شاہ تھا۔ سلطان کو تاتاریوں کے مقابلے میں شکست ہوئی۔ اور خراسان میں انتشار و خلقتار پھیل گیا، لوگ اپنی جانیں بچانے کے لئے ادھر ادھر بھاگ گئے۔ اور خواجہ طوسی کو بھی اپنی جان کے لئے پڑ گئے اور وہ روپوش ہو گئے۔

تاتاریوں کے پہلے حملے کے سامنے اسماعیلیوں کے قلعوں میں قلعہ 'الموت' اور 'قہستان' کے سوا اور کوئی نہ ٹھہر سکا۔ اور ان دونوں قلعوں کے علاوہ خراسان کے باقی سب شہروں نے ہینگیز خان کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے۔ ان قلعوں کا حاکم فرقہ اسماعیلیہ کا زعمیم علاء الدین محمد تھا۔ اور اس کی طرف سے 'قہستان' کا والی المحتشم ناصر الدین تھا۔ جب آخر الذکر کو خواجہ نصیر الدین طوسی کا حال معلوم ہوا اور اسے پتہ چلا کہ موصوف جان بچانے کے لئے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں تو ان کے پیچھے اپنے آدمی بھیجے اور انہیں 'قہستان' آنے کی دعوت دی۔ خواجہ طوسی کی اس دعوت سے جان میں جان آئی اور انہوں نے بڑی خوشی سے اسے منظور کیا۔ المحتشم ناصر الدین نے خواجہ طوسی کی بڑی ادبجگت کی اور ان کے بلند مقام کو پہچانا۔ قہستان کے زمانہ قیام میں خواجہ نصیر الدین طوسی نے ابو علی مسکویہ الرازی کی کتاب 'الطہارۃ' کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ اور اس کا نام اپنے میزبان قہستان کے والی ناصر الدین کے نام پر 'اخلاق ناصری' رکھا۔ نیز 'العینہ' کے نام سے علم الہیہ پر ایک رسالہ لکھا۔ اور اسے معین الدین بن ناصر الدین کی طرف منسوب کیا۔ اسی طرح اس زمانے میں انہوں نے اور بھی کتابیں لکھیں۔

لیکن قہستان میں خواجہ طوسی کی زندگی دیسی نہ گزری۔ جیسے وہ چاہتے تھے۔ کیونکہ المحتشم

ناصر الدین کے بعض حاشیہ نشینوں نے خواجہ طوسی کے خلاف اسے بھڑکا دیا اور اُن پر حسد کرتے ہوئے اُن کے خلاف اس سے چغلیاں کیں اور حاکموں کے جو مقرب ہوتے ہیں وہ جب کسی کو اپنے سے بہتر اور افضل دیکھتے ہیں تو وہ یہی کیا کرتے ہیں۔ قہستان کے والی المحتشم نے خواجہ طوسی کو قید کر دیا اور اپنے قلعوں میں سے ایک قلعہ میں انہیں قید کر دیا۔ اس قید کے زمانہ میں انہوں نے اپنی ریاضی کی اکثر تالیفات مکمل کیں، جنہوں نے طوسی کو بقائے دوام بخشا اور انہیں مشہور ترین عالم بنایا۔ وہ اس وقت تک المحتشم کی قید میں رہے جب ہلاکو کی زیر قیادت تاتاریوں کا دوسرا حملہ ہوا اور ان کے سامنے اسماعیلیوں کے قلعوں سمیت ایران کے سب شہروں نے ہتھیار ڈال دیئے اور خواجہ نصیر الدین طوسی ہلاکو کے قبضہ میں آ گئے۔

طوسی کو ہلاکو کا تقرب حاصل ہو گیا اور وہ ان کے مشورہ پر چلنے لگ گیا۔ اُس نے انہیں اپنا وزیر بنالیا اور اپنی مملکت کے سارے اوقاف کا انتظام ان کو دیا۔ یہاں نصیر الدین طوسی کی لیاقت، ان کے اخلاص اور علم سے ان کی محبت کا عملی اظہار ہوتا ہے۔ ان کو ہلاکو کے ہاں جو اثر و رسوخ حاصل تھا اُسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے علمی ورثہ کو بچا کر علم کی عزت و احترام کر کے مدارس اور رصد گاہیں بنا کر، مصیبت زدوں کی مدد اور انکی ضرورتیں پوری کر کے اور مظلوموں کی دادرسی کر کے اور ان کے حقوق انہیں واپس دلا کر انسانیت کی بڑی خدمت کی۔ وہ اس اعلیٰ مقصد کو حاصل کرنے کے لئے مختلف طریقے اور ذرائع استعمال کرتے تھے۔

اس ضمن میں "نوات الوفیات" کے مصنف محمد بن شاکر بن احمد نے یہ حکایت بیان کی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ ہلاکو اپنے صاحب دیوان (دفتر کے افسر اعلیٰ، علاؤ الدین جو نبی پر سخت ناراض ہو گیا اور اُس کے قتل کا اس نے حکم دیدیا۔ اور ہلاکو جب کوئی حکم دیتا تھا، تو پھر اسے رد کرنا ناممکن ہو جاتا تھا۔ جب خواجہ نصیر الدین طوسی کو اس کا علم ہوا تو وہ ہلاکو کے پاس ایسے وقت میں پہنچے کہ اس وقت کوئی اس کے پاس نہیں جاسکتا تھا۔ طوسی ہلاکو کو دیکھتے ہی سجدہ میں پڑ گئے اور درتک سجدہ میں رہے۔ ہلاکو خاں نے انہیں

مخاطب کرتے ہوئے بولا کہ کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ خان (ہلاکو خان)، چنگیز خان اور دوسرے خان سے ملقب تھے، کا طالع بتاتا ہے کہ اس پر ایک بہت بڑی مصیبت آنیوالی ہے۔ میں نے ردِ بلا کے لئے اللہ تعالیٰ سے وہ دعائیں کی ہیں جو میں جانتا تھا۔ اب خان یہ کرے کہ اس وقت اپنی سلطنت کے تمام حصوں میں حکم بھیجے کہ تمام قیدی ہار دیئے جائیں اور ان کے گناہ معاف ہوں۔ اس طرح امید ہے اللہ تعالیٰ خان کے سر سے وہ آنے والی سخت مصیبت دور کر دے۔ ہلاکو نے طوسی کی بات پر عمل کیا اور یوں علاؤ الدین جوینی کی جان بچ گئی، اگرچہ طوسی نے اس کا نام نہ لیا تھا اور دوسروں کے ساتھ ساتھ وہ بھی عفو عام میں شامل ہو گیا۔ قوات الوفیات کے مصنف لکھتے ہیں ”اپنے مقصد تک پہنچنے اور لوگوں سے مصیبت دور کرنے کے لئے یہ ایک بڑا حیلہ تھا۔“

”روضات الجنۃ“ کے مصنف نے الکشکول کے مصنف سے روایت کی ہے کہ خواجہ نصیر الدین طوسی ۶۵۵ھ میں ہلاکو کے ساتھ بغداد آئے تھے اور اُن کے ساتھ اُن کے شاگردوں اور ساتھیوں کی ایک تعداد تھی۔ بغداد سے ملے گئے اور وہاں مشہور محقق عالم جعفر بن سعید الحلی سے ان کی بحثیں ہوئیں اور یہ بزرگ فرقہ شیعہ کے اُس دور میں سربراہ اور مرجع تھے۔

جب ہلاکو خان نے خواجہ نصیر الدین طوسی کے سپرد اوقات کئے تو انہوں نے انہیں نظم و ضبط میں لانے، ان کی حفاظت کرنے اور انہیں ترقی دینے کی کوشش کی۔ طوسی نے ہر شہر میں اپنے نائب مقرر کئے جو اوقات کی آمدنی جمع کرتے اور اُسے اُن تک پہنچاتے تھے اور وہ اس آمدنی کو علماء، اصحابِ فلسفہ و حکمت اور علمی اداروں کے قیام پر صرف کرتے تھے، چنانچہ خواجہ طوسی نے ایک ایسا کتب خانہ قائم کیا جس میں چار لاکھ سے زیادہ کتابیں تھیں۔ اور اُس زمانہ میں وہ دنیا میں اپنی قسم کا پہلا کتب خانہ تھا۔ خواجہ طوسی نے ایک جمعیت کی تشکیل کی جن میں اصحابِ علم و فضل کے ساتھ ساتھ طالبانِ علم بھی تھے۔ انہوں نے ہر فلسفی کے لئے تین درہم، ہر طبیب کے لئے دو درہم، ہر فقیہ کے لئے ایک درہم اور ہر محدث کے لئے نصف درہم روزانہ وظیفہ مقرر کیا۔ اس کا

نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ فقہ وحدیث کے بجائے فلسفہ وطب کے مطالعہ کی طرف زیادہ توجہ کرنے لگے حالانکہ دوسری جگہوں میں فلسفہ چوری چھپے اور خفیہ پڑھایا جاتا تھا۔

خواجہ نصیر الدین طوسی نے ہلاکو خاں کو اس پر آمادہ کیا کہ وہ ایک عظیم الشان رصد گاہ قائم کرے جس سے کہ اُسے شہرت دوام حاصل ہو، چنانچہ ہلاکو نے اس رصد گاہ کو بنانے کی ذمہ داری طوسی ہی کے سپرد کر دی۔ اور اس کے لئے جس قدر رقم کی ضرورت تھی اسی کے تصرف میں دیدی۔ انہوں نے اس رصد گاہ کو بنانے کے لئے ہر طرف سے مشہور اہل علم اور ارباب فکر وعقل کو جمع کیا، جن میں بعض یہ تھے :- دمشق کے المؤید العرفی، موصل کے الفخر المراغی، تقلیس کے الفخر الخلاطی، حلب کے محی الدین المغزی اور النجم و مران القزوینی وغیرہم۔

اس رصد گاہ میں کثیر التعداد آلات تھے اور بعض ان میں سے ایسے تھے کہ علماء فلکیات تک ان سے واقف نہ تھے۔ شمس الدین الحریری حسن بن احمد الحکیم سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا:-

”میں مراغہ گیا اور وہاں کی رصد گاہ دیکھی جس کے منتظم خواجہ نصیر الدین طوسی ہیں۔ یہ نوجوان علم نجوم اور فارسی شاعری میں بلند مقام رکھتے ہیں۔ میں نے رصد گاہ میں بہت سی عجیب چیزیں دیکھیں، ان میں سے ایک ذات الحلق ہے اور یہ بیتل کے پانچ دائرے ہیں۔ ایک دائرہ نصف النہار کا ہے جو زمین پر مرکوز ہے، ایک دائرہ معدل النہار کا ہے، ایک منطقہ بروج کا، ایک دائرہ عرض ارض کا، ایک دائرۃ المیل۔ اور میں نے دائرہ شمسیہ دیکھا جس سے کواکب کی سمت معلوم کی جاتی ہے۔“

اس سے پہلے کواکب کی پیمائش تیسٹل برس سے کم عرصہ میں نہیں ہوتی تھی کیونکہ اس مدت میں سات کواکب اپنا دورہ پورا کرتے تھے۔ ہلاکو نے خواجہ نصیر الدین طوسی سے کہا کہ یہ کام بارہ سال میں ہونا چاہئے۔ خواجہ نے جواب دیا کہ میں اس کی کوشش کرتا ہوں۔ مستشرق اوندلس نے لکھا ہے کہ یہ کام بارہ سال میں ہو گیا۔ خواجہ طوسی نے پہلے زائچوں

کے حساب میں شروع سال کا جو سورج کا مقام معین کیا گیا تھا اس میں چالیس دقیقوں کی غلطی نکالی۔

خواجہ نصیر الدین طوسی نے مراغہ کی اس رصد گاہ کو اہل علم و حکمت کی ایک کثیر تعداد کو جمع کرنے، اُن کی حمایت کرنے اور کتابوں کو تیار ہونے سے بچانے کا ذریعہ بتایا۔ اور اس طرح وہ اہل علم و حکمت کی ایک بڑی تعداد کو بچانے اور بہت سی کتابوں کو محفوظ کرنے میں کامیاب ہوئے۔

”اعیان الشیعہ“ کے مصنف لکھتے ہیں کہ خواجہ نصیر الدین طوسی نے ایک سو چوراسی^{۱۸۴} کے قریب کتابیں لکھیں۔ اس کے بعد مصنف مذکور نے ان میں سے ترائی کتابوں کے نام گنائے ہیں۔ ”فوات الوفيات“ کے مصنف نے پچاسی کتابوں کے نام گئے ہیں۔

جرجی زیدان نے اپنی کتاب ”تاریخ آداب اللغة العربیہ“ میں لکھا ہے :- خواجہ نصیر الدین طوسی کی فقہ، منطق، فلسفہ، ریاضیات، طبیعیات، نجوم، طب و سحر وغیرہ میں تصنیفات ہیں، جن میں چند اہم یہ ہیں :-

(۱) جواہر الفرائض فی الفقہ - اس کا ایک نسخہ برلن میں ہے۔ مصنف نے یہ کتاب مذہب امامیہ کی فقہ پر لکھی ہے۔

(۲) تجرید العقائد - اس کتاب کے نسخے برلن اور پوسک میں ہیں۔ اس کی متعدد شرحیں اور مختصرات ہیں جن میں سے بعض چھپ چکے ہیں (یہ علم الکلام پر ہے۔ اس میں مصنف نے مذہب امامیہ کی تائید کی ہے۔ بہت سے علمائے اہل سنت و شیعہ نے اس کی شرحیں لکھی ہیں۔ یہ کتاب عرصہ دراز سے نجف اور قم کی درس گاہوں میں اس کی شرح مولفہ علاءِ حلّی کے ساتھ داخل تصاب ہے۔ یہ ایران اور لبنان کے شہر حیدر میں چھپی ہے،

(۳) قواعد العقائد - اس کا ایک نسخہ برلن میں ہے۔ اس کی ایک شرح رازی کی ہے۔ یہ چھپ چکی ہے اور اُن کے شاگرد علامہ حلّی کی شرح کے ساتھ عام ملتی ہے،

(۴) اثبات الحوہر المفاہر - اس کا نسخہ برلن میں ہے۔

(۵) کتاب اوقلیدس - اس کے نسخے برلن اور نشن وغیرہ میں ہیں۔

(۶) مقالات الست - یہ کتاب ۱۸۲۴ء میں چھپی تھی۔

(۷) مختصر کرات ارضیہ میں ثابت بن قرہ - اس کا نسخہ برلن میں ہے۔

(۸) انکساش الشعاعات - اس کا نسخہ برلن میں ہے۔

(۹) تحریر المجسطی - اس کے نسخے برلن اور برٹش میوزم میں ہیں۔

(۱۰) التذکرۃ النصیریہ - یہ علم النجوم پر ہے۔ اس کی متعدد شرحیں ہیں۔ اس کے نسخے یورپ کے کتب خانوں اور استنبول میں ہیں۔

(۱۱) التحصیل فی النجوم - اس کا نسخہ آکسفورڈ میں ہے۔

(۱۲) البیارع - اس کے نسخے برلن وغیرہ میں ہیں۔

اس کے بعد جرجی زیدان لکھتا ہے:- ان کتابوں کے علاوہ خواجہ نصیر الدین طوسی کی فارسی میں کتابیں ہیں جن کا عربی اور ترکی میں ترجمہ ہوا۔ اور ان کی بعض کتابوں کے ترجمے لاطینی میں بھی ہوئے۔ یہ کتابیں تقویم اور جغرافیہ کے متعلق ہیں۔ ان میں سے بعض ۱۶۴۸ء میں لندن میں طبع ہوئیں اور بعض ۱۶۵۲ء میں لندن میں چھپیں۔ بروکلمان نے اپنی کتاب کی دوسری جلد ۵۵ - ۵۶ میں ان کا ذکر کیا ہے۔

کتاب الخالدون فی العرب کے مصنف لکھتے ہیں:- خواجہ طوسی کی علم الہیئت پر جو کتابیں ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس علم میں بہت سی اہم چیزوں کا اضافہ کیا ہے۔ وہ الاعتدالین کو ایجاد کرنے میں کامیاب ہوئے اور علم الافلاک کے بعض مشکل مسائل کے بارے میں انہوں نے نئی دلیلیں دیں۔ طوسی نے کون کے متعلق ایک نیا نظام وضع کیا جو اُس نظام سے جو بطلیموس نے وضع کیا تھا، زیادہ مبسوط تھا۔

سارتن لکھتا ہے کہ خواجہ نصیر الدین طوسی کے اقوال نے ان اصلاحات کیلئے زمین ہوار کی جو بعد میں کوپرنیکس نے کی۔ کاراوی فو نے طوسی کی کتابوں کی بعض فصلوں کے ترجمے فرانسیسی میں کئے۔ اسی طرح تارنری و درابر نے خواجہ طوسی کے بارہ میں اور کمرہ سماوی اور نظام کوکب کے بارہ میں انہوں نے جو بحثیں کی ہیں ان پر لکھا ہے۔

خواجہ نصیر الدین طوسی کی کتاب ”شکل القطاع“ پہلی کتاب ہے جو علم الفلک سے علم المثلثات کو امر نمایاں کر کے پیش کرتی ہے اور اسے ایک مستقل علم کی حیثیت دیتی ہے خواجہ طوسی کی یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے زاویہ قائمہ کی مثلث گیری کے لئے چھ حالات (حالات الست) استعمال کئے۔ جو بھی اس کتاب کا مطالعہ کرے گا وہ یہ جانے گا کہ طوسی کے بعد اس کتاب کے نظریات اور دعاوی پر اہل علم نے کسی اہم چیز کا اضافہ نہیں کیا۔ اہل یورپ نے اس کتاب کے لاطینی، فرانسیسی اور انگریزی زبانوں میں ترجمے کئے ہیں۔ یہ کتاب کئی صدیوں تک یورپ کے اہل علم کا مرجع رہی ہے جس سے وہ معلومات حاصل کرتے تھے۔ ریجیولونٹانوس نے اپنی کتاب علم المثلثات کی تدوین میں طوسی کی اس کتاب پر اعتماد کیا ہے۔

(ترجمہ ماہنامہ ”العربی“۔ گویت)

المُسَوَّى مِنْ أَحَادِيثِ الْمُوطَا

حضرت شاہ ولی اللہ کی یہ مشہور کتاب آج سے ۳۴ برس پہلے مکہ مکرمہ میں مولانا عبید اللہ سندھی کے زیر انتظام چھپی تھی۔ اس میں جابجا مولانا مرحوم کے تشریحی حواشی ہیں۔ مولانا نے حضرت شاہ صاحب کے حالات زندگی اور ان کی الموطا کی فارسی شرح پر مولف امام نے جو بسوط مقدمہ لکھا اس کتاب کے شروع میں اس کا عربی ترجمہ بھی شامل کر دیا گیا ہے۔

ولایتی کپڑے کی نفیس جلد۔ کتاب کے دو حصے ہیں

قیمت:۔۔۔ بیس روپے

ارض فلسطین کی اہمیت

حافظ عباد اللہ فاروقی ایڈووکیٹ

فلسطین ایک چھوٹا سا خطہ ارض ہے لیکن محل وقوع کے لحاظ سے نہایت ہی اہم ہے۔ یہ مشرق وسطیٰ کے عین قلب میں واقع ہے۔ ۳۶ لاکھ میں برطانوی وزیر سٹرا میری نے دارالعوام یعنی House of Commons میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا۔

”فلسطین ہمارے لئے ویسا ہی اہم ہے جیسے لندن میں کلیفمن جنکشن، رسل ورسائل، تیل کے پائپ ہوائی مستقر اور دنیا کے مختلف حصوں سے ربط قائم رکھنے کے لئے یہ مقام بے حد اہم اور ہماری زندگی کے لئے نہایت ضروری ہے، ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ حیفہ کی بندرگاہ کو اگر اعلیٰ پیمانے پر ترقی دی جائے تو اور زیادہ مفید نتائج برآمد ہوں گے۔“

سٹرا میری کی اس تقریر سے صاف ظاہر ہے کہ مشرق وسطیٰ کے عرب ممالک کے تیل کے وسیع ذرائع ان کی آزادی اور حفاظت کے مستقل خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ ممالک متحدہ امریکہ نے بحرین سے سعودی عرب کے علاقوں تک تیل کا لمبا چوڑا جال بچھا رکھا ہے اور کوشاں ہے کہ یہ سلسلہ اور بھی آگے بڑھے۔ روس کو بھی مشرق وسطیٰ سے خاصی دلچسپی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مقامات روس کے خلاف جنگی کارروائیوں میں استعمال کئے جائیں گے ان حالات میں یہ تین بڑی طاقتیں یعنی برطانیہ، روس اور امریکہ کسی نہ کسی صورت میں مشرق وسطیٰ پر بالخصوص فلسطین پر اپنا تسلط قائم رکھنا چاہتی ہیں۔ جب سے برطانیہ کا تسلط نہروں سے اٹھ گیا ہے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ فلسطین پر ان کا تسلط قائم رہے۔ حصول مقصد کے لئے انہوں نے اسرائیلیوں کو آلہ کار بنا رکھا ہے اور ان کے ذریعہ سے عرب اقوام پر ظلم و تشدد کئے جا رہے ہیں۔ نہروں وہ اہم مقام ہے جہاں سے بیک وقت براعظم افریقہ یورپ اور براعظم ہندوستان پر یکساں نگرانی رکھی جاسکتی ہے۔ برطانیہ کا یہاں سے اقتدار

اٹھ جانے کے بعد برطانیہ اس کا بدل سرزمین فلسطین ہی کو خیال کرتے ہیں۔

برطانیہ کا بحیرہ روم پر قبضہ تو ملکہ الزبتھ کے زمانہ سے چلا آ رہا ہے جب کہ انہوں نے سپین کا آرمیڈا تباہ کر کے جبرالٹر پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد نیولین کو وائرل کے مقام پر شکست دیکر جزیرہ مالٹا لے لیا جو بحیرہ روم کے مرکز میں ہے۔ اس کے بعد جزیرہ سائپرس پر قبضہ کر کے مشرق وسطیٰ پر اپنا پورا اقتدار قائم کر لیا تاکہ فلسطین کے ہوائی اڈوں اور مواصلہ دیگر مقامات پر تیل کے پائپ وغیرہ کو بھی اپنے قابو میں لاسکیں۔ حصول مقصد کے لئے انہوں نے فلسطین کے قلب میں یہودی قوم کو بسا کر عرب علاقوں کو بتدریج ہرپ کرنا شروع کر دیا ہے۔ استعمار پسندوں نے یہودی قوم کو ہر طرح کی جنگی و مالی مدد دے رکھی ہے جس کا ثبوت حالیہ جنگ میں مل چکا ہے۔ غرض اس وقت بڑی طاقتوں کی حریصانہ نگاہیں فلسطین کے تیل پر لگی ہوئی ہو ورنہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح عرب ممالک ہرپ کر لیا جائے۔ کنکلیسٹ مارٹن مشہور جریدہ نگار لکھتا ہے ”عجب اتفاق ہے کہ جہاں مسلمان پائے جاتے ہیں وہاں تیل کے چشمے بھی پائے جاتے ہیں۔ اور جہاں تیل کے چشمے پائے جاتے ہیں وہاں مسلمانوں کی سرزمینیں ہیں۔“

فلسطین کی اہمیت اس لحاظ سے بھی ہے کہ محل وقوع کے اعتبار سے وہ بحر موار کے قریب ہے، جس میں قدرت کے جمع کردہ خزانہ کا انبار پڑا ہے۔ آج سے تقریباً ساٹھ سال پہلے برطانیہ، فرانس، امریکہ اور روس اور عثمانی عہد میں ترکی بھی اس کوشش میں رہے کہ بحر موار کے خزانہ پر اپنا اپنا تسلط قائم کریں۔

اس سیاسی و جغرافیائی اہمیت کے علاوہ فلسطین کی اہمیت جو مذہبی نقطہ نگاہ سے ہے وہ مسلمانان عالم کبھی بھول نہیں سکتے۔ فلسطین کی سابقہ مذہبی اہمیت کسی پر مخفی نہیں لیکن یہ اہمیت واقعہ معراج سے اور بھی بڑھ گئی ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس جانا اور موریہ کی پہاڑی کی چوٹی سے جہاں اب Heterens کا گرجا گھر واقع ہے عرش میں تک جانا نیز آپ کے براق ایک خاص مقام رجواب دیوار گربہ کہلاتا ہے، پر ٹھہرنا فلسطین کی اہمیت کو بڑھانے اور قائم کرنے کے لئے کافی ہے۔

بیشتر اس کے فلسطین کے مقامات مقدسہ کا ذکر کیا جائے اس کی مختصر سی تاریخ بیان کر دینی ضروری ہے۔

۳۳۷ء میں سب سے پہلے خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں مسلمانوں نے فلسطین پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد ۹۶۹ء میں اہل مصر نے فتح کیا، اور ۱۰۸۷ء میں سلجوقی ترکوں کے قبضہ میں آگیا۔ ۱۰۹۶ء میں صلیبی جنگ چھڑی اور ۱۰۹۹ء میں فلسطین پر مغربی حملہ آوروں یعنی عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا اور بیت المقدس میں لاطینی حکومت قائم ہو گئی۔ صلیبی جنگوں کا سلسلہ ۱۱۸۷ء تک جاری رہا۔ آخر کار مسلمانوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی سرکردگی میں رچرڈ لائن (Richard the Lion) کی عیسائی فوج کو ”حطین“ کے مقام پر تہرہ دست شکست دی۔ ۱۱۸۷ء میں جب سلطان کو عیسائیوں کے مقابلہ میں نمایاں اور تاریخی فتح حاصل ہوئی تو اس نے بیت المقدس واپس لینے کی کوشش کی تا آنکہ ۲ اکتوبر ۱۱۸۷ء کو جب کہ شب قدر تھی سلطان نے عیسائیوں سے ہتھیار رکھوا کر شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت سے ۱۹۱۶ء تک فلسطین پر برابر مسلمانوں کا قبضہ رہا۔ اس کے بعد لارڈ ایلن بری (Herbert K. Stanley) کی عیارانہ کوششوں سے ۱۹۱۷ء میں فلسطین پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ جنگ کے خاتمہ پر جنرل ایس۔ این۔ بی کے نام مسٹر چرچل نے کابینہ کی طرف سے فلسطین کی فتح پر مبارکبادی کا تار بھیجا تو اس میں لکھا تھا ”صلیبی جنگ آج ختم ہو گئی“

۱۲۱۳ء میں بیت المقدس کو خوارزم ترکوں نے تاراج کیا۔ اس کے بعد ۱۲۶۹ء میں مصر کے ”شہانہ جمالک“ کا اس پر تسلط ہوا۔ ۱۵۱۶ء میں عثمانی خلیفہ سلطان سلیم اول اسپر قابض ہو گیا جس کے جانشین سلیمان اعظم نے بیت المقدس کی دیواروں کو تعمیر کرایا۔ قریب قریب ہر مسلمان بادشاہ نے فلسطین کے مقامات مقدسہ کی تعمیر و توسیع کی۔ اس طرح فلسطین کی سر زمین مسلمانان عالم کے لئے نہایت مقدس اور اہم ہے۔ بالخصوص بیت المقدس کے مقامات مقدسہ جن کی فہرست حسب ذیل ہے۔

(۱) مسجد اقصیٰ | مسجد اقصیٰ (جسے مسجد عمر بھی کہتے ہیں) کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے

(سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ)۔ یہ مسجد پر ناقلم ہے جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ مشہور ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی آرزو کی تھی ان کی یہ تمنا پوری ہوئی۔ یہ خانہ خدا ایک مدت تک اسرائیلیوں کے قبضہ میں رہا۔ آخر یہ بخت نصر کے ہاتھوں تباہ و برباد ہوا۔ اس کے بعد حضرت عمرؓ علیہ السلام نے اسیری بابل سے واپس آکر از سر نو تعمیر کیا۔ اور پھر قدیم شریعت اور توحید الہی کا چرچا زور شور سے شروع ہوا لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک رومی سپہ سالار طیطوس نامی نے پھر اسے مہدم کر دیا۔ ابھی اس واقعہ کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ بت پرست رومی مذہب کے پیرو ہو گئے اور یہ مقام مزید تباہی سے بچ گیا۔

جب حضرت عمرؓ کا زمانہ آیا تو انہوں نے مسجد اقصیٰ کی از سر نو تعمیر کرائی اس وجہ سے مسجد اقصیٰ کو مسجد عمرؓ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد عبد الملک نے اس کی تعمیر شروع کرائی جو ولید کے زمانہ میں مکمل ہوئی۔

علامہ ابن عساکر نے چھٹی صدی ہجری کے آغاز میں بیت المقدس کی زیارت کی تھی۔ فرماتے ہیں کہ اس مسجد کے پچاس دروازے تھے جن میں سے چند کے نام یہ ہیں:-
 (۱) باب القریٰ (۲) باب داؤد (۳) باب سلیمان (۴) باب محمد (۵) باب التوبہ
 (۶) باب الرحمۃ (۷) باب التوحید (۸) باب الہاشمی (۹) باب الاسباط
 (۱۰) باب الکینہ (۱۱) باب الخضر تھے۔

اس کے علاوہ اس مسجد میں چھ سو سنگ مرمر کے ستون تھے اور سات محرابیں تھیں۔ پانچ ہزار قد بلبل تھیں۔ صخرہ کے گنبد کے علاوہ مسجد میں پندرہ گنبد تھے۔ مسجد کی چھت پر سیسہ کے سات ہزار سات سو پترے چڑھے ہوئے تھے جن کا مجموعی وزن ۷۰ رطل تھا۔ مسجد کے اندر چوبلیں بڑے حوض تھے اور چار بینار تھے۔ یہ تمام چیزیں عبد الملک بن مروان کے عہد میں بنائی گئی تھیں۔ ابن عساکر کا بیان ہے کہ مسجد اقصیٰ کا طول ۵۵۵ ہاتھ اور عرض ۴۶۵ ہاتھ تھا۔ اس پیمائش سے مسجد کا وہ حصہ مراد ہے

جو حرم کے اندر داخل ہے۔

قبۃ الصخرہ کے اندر بخط کو فی یہ عبارت مندرج تھی:-

بسم اللہ، کلمہ طیب، کلمہ شہادت کے بعد اس طرح عبارت مندرج تھی۔
خادم خدا عبد اللہ المامون امیر المومنین نے اس قبہ کو ۲۰ ہجری میں تعمیر کیا
تھا۔ خدا اس کے ہاتھ سے اسے قبول کرے اور اس سے راضی ہو۔ آمین
تعمیر مکمل ہو گئی، لہذا خدا کی حمد کرنی چاہئے۔“

اس کے بعد قرآنی آیات کا سلسلہ چلا گیا ہے جس میں مکرر ستہ بار بسم اللہ اور
کلمہ توحید کا اعادہ ہے۔ اس میں یہ عبارت بھی ہے کہ ”مسح بن مریم علیہ السلام خدا کے
پیغمبر اور اس کا کلمہ تھے جسے اُس نے مریم میں ڈال دیا تھا اور اس کی رُوح تھے
لہذا خدا اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ۔ اور یہ نہ کہو کہ خدا تین ہیں۔ خدا ایک ہے اور
اس کی شان سے بعید ہے کہ اس کا بیٹا ہو۔“ مسح کو خدا کا خادم ہونے میں کچھ عذر
نہیں، اور آخر میں لکھا ہے کہ خدا کے نزدیک اسلام ہی دین برحق ہے۔ اس کی
حمد کرو جو نہ کسی کو اپنا بیٹا بناتا ہے اور نہ شریک“ (دلداز۔ لکھنؤ مئی ۱۹۱۲ء)
والید کے بعد خلیفہ منصور اور خلیفہ مہدی کے زمانہ میں مسجد اقصیٰ کی مرمت
کی گئی۔ اس کے بعد مامون الرشید نے اس کی تعمیر کرائی لیکن مامون کے معاروں نے
کہتے ہیں عبد الملک کا نام محو کر کے مامون کا نام لکھ دیا تھا لیکن اتفاق سے وہ مسجد
کا سن تعمیر جو ستہ ہے محو کر سکے۔

مسجد اقصیٰ میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی ستہ ایلیہ میں نمایاں اضافے
کئے تھے یعنی خرابیں اور قبے بنوائے تو یہ صورت پتھر لگوائے اور مسجد سے صلیبوں
کے اثرات مٹائے تھے۔ اب یہود کے عزائم یہ ہیں کہ وہ مسجد اقصیٰ کی جگہ ”ہیکل
سلیمان“ تعمیر کریں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس جگہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اور
استعمار پسندوں کی مدد سے اس پر قبضہ کئے ہوئے ہیں۔ ادھر عرب مجاہدین
ان سے نبرد آ رہے ہیں۔ دیکھیں کیا ظہور میں آتا ہے۔

(۲) مسجد صحفرہ | صحفرہ وہ جگہ ہے جہاں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج تشریف لے جاتے وقت قوم مبارک رکھا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”صحفرہ بیت المقدس جنت کے پتھروں میں سے ہے“

اس مسجد کو بھی مشہور اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے بنوایا تھا۔ اس کی تعمیر کے لئے سات سال تک مصر کا خراج جمع کیا گیا۔ مسجد کی تعمیر کا کام ٹھوٹ رحابن حیوۃ اور یزید بن سلام کی نگرانی میں شروع ہوا۔ معماروں نے ۷۵۵ء میں اسے تعمیر کرنا شروع کیا اور ۷۶۲ء مطابق ۷۹۱ء میں اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا۔ اول صحفرہ کے مشرق میں نموشہ کے طور پر ایک قبہ بنایا گیا پھر مکمل مسجد کی تعمیر ہوئی۔ یہ مسجد اپنے زمانہ کے فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔ آج بھی اسکا شمار دنیا کی خوبصورت ترین عمارات میں ہوتا ہے۔ اس کی تعمیر میں عربی ذوق اور ایرانی و رومی صنعتیں پورے طور پر نمایاں ہیں اس لئے کہ اس کی تعمیر میں عربوں کے علاوہ رومی اور ایرانی سیپی کارنگروں نے حصہ لیا ہے۔ سیپولونٹس کا قول ہے ”بلاشبہ مسجد صحفرہ دنیا کی خوبصورت ترین عمارتوں ہی میں سے نہیں بلکہ وہ تمام تاریخی عمارتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ عیسائیوں نے لندن کا ”The Temple church“ اور کئی گرجے اسی نمونے پر بنوائے تھے۔ ان کے علاوہ مندرجہ ذیل متبرک مقامات مقدسہ قابل ذکر ہیں۔

- (۳) براق شریف جس میں ”دیوار گریہ“ شامل ہے۔ (۴) مزار شریف حضرت داؤد علیہ السلام۔
- (۵) ضلع بیت المقدس، زیتون کی پہاڑی (Mount of olives) جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی تھی۔ (۶) حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزار۔ (۷) مزار رخیل۔
- (۸) حرم شریف سینا ابراہیم علیہ السلام۔ (۹) مقام علی رضی (۱۰) مسجد سیدنا علی رضی۔
- (۱۱) مزار شریف یوسف علیہ السلام۔ ان مقامات مقدسہ کے علاوہ بیشمار پیغمبروں کے مزار یہاں موجود ہیں جہاں مسلمانان عالم آتے جاتے رہتے ہیں۔ مولانا محمد علی جوہر مرحوم کو بھی انکی وصیت کے مطابق اسی جگہ دفن کیا گیا۔ ان کا مزار اب تک موجود ہے اور مرجع انام ہے۔

قیصر فقیر نظامانی اور تیمور شاہ والی کابل

حاجی شہر محمد نظامانی

مترجم طفیل احمد قریشی

سردار قیصر خاں نظامانی نوی کی سات شاخوں میں الودانی شاخ کے ایک بہادر بلوچ سردار اور امیر تھے۔ وہ صوم و صلوٰۃ کے پابند تھے۔

یہ وہی قیصر خاں ہیں جن کا ذکر مخدوم محمد ہاشم ٹھٹھوی کے پوتے مخدوم ابراہیم اپنی تصنیف القسطاس المستقیم میں اس طرح کرتے ہیں:-

ولقد افق لا میر فتح علی خاں میر فتح علی خاں کے لئے چند علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے
تالپر خاصۃ بعض العلماء بجزا کہ وہ عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے

لہ نظامانیوں کی سات شاخیں یہ ہیں:-

(i) الودانی جس کے سردار ٹنڈو قیصر کے احمد خاں نظامانی ہیں۔

(ii) لشکرانی جس کے سردار احمد خاں لشکرانی جانی ساکن ٹم گوٹھ ہیں۔

(iii) اسماعیلانی جن کے سردار باقر اور راجہ گوٹھ کے اللہ داد خاں ہیں۔

(iv) گرمانی جن کے سردار گوٹھ کرم نظامانی کے ولی محمد بن علی بخش ہیں۔

(v) ٹھٹھوانی جس کے سردار غلام علی خاں ماتلی والے ہیں۔

(vi) میارکانی کے سردار تالپو خاں کریہ گھنور کے۔

(vii) بھلیلانی جس کے سردار علی بخش خاں ہیں لیکن انکے بارہ میں کہا جاتا ہے کہ وہ نظام کی اولاد میں نہیں ہیں

الفطر فی رمضان واداء الغداية
عوضا لعلہ تیسرا لعدالة
والانصاف۔

کے لئے رجب میر صاحب مصروف ہوں اور
ماہ رمضان آجائے تو اگر وہ چاہیں تو رمضان کے
روزوں کے بدلے فدیہ دے دیا کریں۔

وايضا افتوا الواحد من
امرائه اسمه قيصر خان
نظامانی انه اذا اتى رمضان في موسم
حار يجوز تاخير الصيام الى ايام
البرد الى اقصر الايام

اسی طرح ان علماء نے ان کے ایک امیر
قیصر خان نظامانی کے بارہ میں بھی یہ فتویٰ دیا ہے
کہ اگر رمضان گرمی کے ایام میں آجائے تو بیشک
وہ روزہ قصر کر کے سردی کے دنوں میں اس کی
ادائیگی کر سکتے ہیں۔

قیصر خان کی تاریخ ولادت کے بارہ میں وثوق سے کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ گمان غالب یہ ہے
کہ آپ کی ولادت ۱۲۳۵ھ ۱۸۳۵ء کے درمیان کسی سال ہوئی۔

قیصر خان نظامانی کی عمر کا بیشتر حصہ انقلابوں، جنگوں اور مختلف قسم کے سفروں
میں گذرا۔ کبھی تو وہ تاجدار دہلی شاہ عالم ثانی سے ملاقاتوں کے لئے رخت سفر باندھتے دکھائی دیتے
ہیں اور کبھی وہ کابل میں تیمور شاہ سے بلوچی حکومت کے قیام کے سلسلہ میں گفت و شنید کرتے
نظر آتے ہیں۔ غرض یہ کہ قیصر خان نظامانی ایک طرف تو فارسی اور عربی کے بہترین عالم ہیں،
تو دوسری طرف ایک کامیاب سیاسی مدبر۔ یہاں اُن کی ان فتواد و صلاحیتوں کے ضمن میں
صرف ایک واقعہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ان دنوں کا ہے جب عبدالبنی کلہوڑہ سندھ
میں بلوچوں سے شکست کھا کر تیمور شاہ کے پاس کابل پہنچا تا کہ وہاں سے اُسے کچھ مدد ملے
اور وہ پھر ایک دفعہ طالع آزمائی کرے۔ چنانچہ فاتح فتح علی کے دربار میں دیوان گدومل نے یہ
تجویز پیش کی کہ بلوچوں کی طرف سے بھی تیمور شاہ کے پاس ایک وفد جانا چاہئے۔ تجویز معقول
تھی لیکن خود میر فتح علی اس لئے کابل جانے کے لئے تیار نہ تھا کہ کہیں تیمور شاہ اسے
قید نہ کر لے۔ چنانچہ اس نے اپنے بھائی میر غلام علی خاں کو اپنا نمائندہ بنا کر قیصر خان نظامانی
آغا ابراہیم شاہ اور مرزا محمد علی پرشتمل ایک وفد کابل بھیجا۔ میر غلام علی کی عمر اُس وقت زیادہ
سے زیادہ پندرہ یا سولہ سال تھی۔ اس وفد کا مقصد یہ تھا کہ تیمور شاہ کو سندھ کی صحیح صورت حال

سے آگاہ کیا جائے۔ چنانچہ عظیم ٹھٹھوی اپنے فتح نامہ سندھ میں اس واقعہ کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتے ہیں۔

پس از چند ایام آمد خبر	زمعہ وضع مردم معتبر
کہ یک چند عبد البنی بے ثبات	بھی بود اور ارد دیرہ جات
رواں شد از آنجا کنوں داد خواہ	باردوئی سلطان تیمور شاہ
چوں دیواں گدول آن ہوشیار	شہید این خبر پی بہ پی بار بار
رسانید در عرض عالی حضور	کہ شد در تقابل جوابش ضرور
و کیلاں فرزانه و ہوشمند	باردوئی شاہی روانہ شتوند
غلام علی میر دانش بلند	بفرمود تدبیر دیوان پسند
شدند آخر اندر حضور انتخاب	یکی میر ممتاز آصف جناب
دعا گوئی دولت براہیم شاہ	و گر خان فرزانه دانش پناہ
بہمت جوان و بہ تدبیر پیر	خرد معد دیرینہ قیصر فقیر
کہ مردانہ در پیش گاہ جلال	عدو را بہ حجت دہند انفعال
غلام علی میرزا ہوشیار	رواں گشت ہمراہ شان مستیا
باعزاز و اکرام را بہ شدند	روانہ بارودوئی شاہی شدند

یہ وفد جب کابل پہنچا تو تیمور شاہ نے اسے باریابی کی اجازت تک نہ دی کیونکہ وہ میر فتح علی سے سخت ناراض تھا۔ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ امین الملک اور قاضی القضاۃ کے ہاں کلہوڑوں کی اچھی خاصی رسائی تھی۔ یہاں تک کہ شیخ قمر الدین کا باپ شیخ محمد محفوظ عبد البنی کلہوڑہ کی طرف سے سفیر کی حیثیت سے کابل میں رہتا تھا۔ وہ درباریوں کو خوش رکھتا تھا ان حالات میں اس وفد کو بادشاہ کے دربار میں باریابی کا موقع نہ ملنا کوئی عجیب بات نہ تھی اس موقع پر قیصر خاں نے ایک حکمت عملی سے کام لیا۔ اس نے تیمور شاہ کے پیر خواجہ صفی اللہ سرہندی کو بلالیا۔ خواجہ سرہندی صاحب مخدوم ابراہیم ٹھٹھوی کے بھی مرشد تھے۔

ملہ قیصر خاں نے پیر خواجہ صفی اللہ سرہندی صاحب سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب وہ حج کیلئے دہلی صفی آئندہ ہیں

اور گاہے بگاہے سندھ تشریف لاسے تھے۔ چنانچہ وفد کو خواجہ سرہندی صاحب کی معرفت دربار میں باریابی کا موقع مل گیا۔ وفد نے بادشاہ کو یہ باور کرایا کہ عبدالنبی نے اپنے کئی بے گناہ عزیزوں اور دوسرے بلوچوں کو قتل کر دیا ہے اور اگر وہ چاہے تو خود عبدالنبی کو بلوا کر وفد کے سامنے اس کی تصدیق کرا سکتا ہے۔ اور یہ کہ اب سندھ کی صحیح صورت حال یہی ہے۔ عظیم ٹھٹھوی نے اس گفتگو کو اس طرح بیان کیا ہے۔

وکیلاں دانا بفروزانگی
نمودند ملزم بہ عبدالنبی
بہر جا کہ سر شد جواب و سوال
کشید از غلط رائے خود انفعال
بفرموداں خسرو ذوالعقول
کہ کوہ تو اس کرد این عرض طولی

اس گفتگو کے بعد تیمور شاہ نے مزید پوچھ کچھ نہ کی۔ رئیس میاں بخش علی خاں کہا کرتے تھے کہ قیصر خاں فارسی کے جید عالم تھے۔ چنانچہ جو بھی انہیں تیمور شاہ کے دربار میں باریابی کا موقع ملا، انہوں نے اپنے عالمانہ اور ادیبانہ انداز گفتگو سے بادشاہ کو اتنا متاثر کیا کہ جنگ اُن کا قیام کامل میں رہا وہ تیمور شاہ کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے۔ بادشاہ ان کے ساتھ کھانا تناول کرتا اور ان کے بغیر بادشاہ اکیلا کھانا کھانا تھا۔ اس وفد کی واپسی پر جب تیمور شاہ نے وفد کو سندھ کی حکومت کی سند عطا کی تو اُس نے قیصر خاں سے پوچھا کہ کیا آپ کا نام بھی اس میں لکھ دیا جائے؟ انہوں نے جواب دیا کہ پوری بلوچ قوم نے میر فتح علی کو اپنا سردار منتخب کیا ہے اس لئے سند میں صرف اسی کا نام لکھا جائے۔ چنانچہ یہ وفد اپنے مشن میں کامیاب ہوا اور خلعت و سند حکومت لے کر وطن واپس لوٹا۔ ان حالات کو عظیم ٹھٹھوی نے اس طرح بیان کیا ہے۔

دبقیہ شاهی صفو گذشت تشریف لے جائیں۔ گے توان کا پورا خرچ ہم برداشت کریں گے۔ پیر صاحب رحمہ اللہ میں سندھ آئے اور حج کا ارادہ ظاہر کیا لیکن میر فتح علی نے اس وعدہ پر غور نہیں کیا، اس پر قیصر خاں نے صرافہ بازار میں اپنی ملکیت کے زیورات بیچ کر سات ہزار روپیہ اکٹھا کر کے انہیں دیا۔ وہ میر صاحب سے بہت ناراض ہو گئے مگر اسی سال حدیدہ تک یہی پہنچے تھے کہ داعی اجل کو لبیک کہا اور حج بھی ادا کر سکے۔

دریں عرصہ شد شاہ والا سرپر
بے مہربان بروکیلاں میر
شدہ مرحمت خلعت ملک زود
باعزاز میر مبارک وجود
رقم درخصوص نظامت عطا
شد از روئے الطاف بے منتہا
مخلع شدند آن وکیلاں میر
باعزاز و بااحترام کثیر
و کیلاں فرزانه و ہوش مند
چو با صد نوازش مرخص شدند
نیمی ز درگاہ گیتی پناہ
بیامد کہ شانزادہد رو براہ
و کیلاں بیاوردہ با آب رو
باردوئی میر ظفر یاب رو

عظیم ٹھٹھوی نے ان اشعار میں جہاں بھی قیصر خاں کی طرف اشارہ کیا ہے، وہاں اُن کے لئے فرزانه اور دانش پناہ کے الفاظ استعمال کئے ہیں۔ عظیم ٹھٹھوی آگے لکھتے ہیں ے

بشوکت و کیلاں سرکار میر
رسیدند خوشدل بہ دربار میر
ہم اُن خلعت سرفرازی بہ میر
رسانند از شاہ غازی بہ میر
بطغرانی دولت مبارک رقم
رسانند از پیش گاہ کرم
ہم اُن باد پایاں تازی نژاد
کہ بروند گوئی بہ سبقت زیاد
گزارش نمودند اندر حضور
بصد خورمی و ہزاراں سرور
چو اُن خلعت ملک پوشید میر
ز الطاف شاہ معلا سریر
دو بالا شد اقبالش اندر جہاں
مبارک مبارک بگفت آسمان
بسالش چو شد سرز "ا" عدا جدا
زدل "خلعت ملکی" آمد ندا

۱۱۹۹ھ

۱۲۰۰ھ

مندرجہ بالا اشعار میں جس طغرانی دولت یعنی سند حکومت کا ذکر ہے اس کا ترجمہ یہاں نقل کیا جا رہا ہے۔ یہ سند قیصر خاں کا و فر اپنے ساتھ لایا۔ اس سند سے ایک طرف تو یہ معلوم ہوتا کہ اس میں میر فتح علی کا صرف نام ہی نہیں لکھا گیا بلکہ اسے عالیجاہ، رفیع جائگاہ، عمدۃ الخوانین، امیر الامراء العظام، اخلاص کیش آستان معدلت نشان جیسے شاندار القاب سے نوازا گیا ہے۔ دوسری طرف اس سند سے کابل کے دربار کے انشا پر دازوں کی قابلیت کے جواہر کی جھلک

نمایاں نظر آتی ہے۔

چونکہ غیب و شہود کے ملکوں کے رفیع الشان ناظم،
 پر وائے ریاست سندھ جہان ہستی و بود میں احکامات نافذ فرمانے والے نے
 بنام امیر فتح علی خان دُعِیْرُ مَنْ تَشَاءُ (یعنی وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے)
 کے فرمان کے مطابق اپنی مملکت بے پہاں کے مختلف ملکوں کے شہروں اور
 قلعوں کو ہمارے تابع فرمان کیا ہے اور اس نے اپنی دی ہوئی اس ہماری شہرت
 و اقتدار، بزرگی و صلہ رحمی اور عنایتوں کی آواز کو ان ملکوں کے طول و عرض میں
 انسانوں کے کانوں تک پہنچا دیا ہے۔ اور لوگوں کے بڑے بڑے اور اہم امور
 کی لگامیں اس خدائے بزرگ و برتر نے ہماری حمایت و کفایت میں دیدی ہیں۔ اس
 مالکِ حقیقی نے سرداروں کی سرداری اور بزرگی و امارت کا علم اپنی قدرت سے ہمارے نام
 پر بلند کیا ہے۔ اس نے میدان کارزار اور میدان استقلال میں ہمارے غلبہ کا جھنڈا اپنی
 قدرتِ کاملہ سے ایسے لوگوں کو شکست دینے اور عبرت سکھانے کو بلند کیا ہے جنکے اعمالِ خراب
 ہیں، جو خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہیوں پر چلاتے ہیں چنانچہ خلافت کی طرح اس
 حکومت کی بے پناہ عنایات سے متاثر ہو کر سرکش ترین لوگ بھی اب اسکے فرمانبردار ہو گئے ہیں
 اسلئے قادرِ بیکتا کی ان مہربانیوں کا شکریہ ادا کرنے والوں کے لئے ضروری خیال کرتے ہوئے
 ہم نے حکم دیا ہے کہ اس حکومت کے خیر اندیش و ارادت کش ہیں جن کے اخلاص و
 صداقت کو امتحان کی کسوٹی پر پرکھا جا چکا ہے انہیں درباری ہونے کا شرف حاصل ہے
 اور ساتھ ہی بادشاہ یا اس کی جگہ مستنشین ہونے والے سے عقیدت کا افتتاح بھی
 ملا ہے۔ اپنے ہم عصر امر میں بادشاہ کی عنایتوں کا نزول ان پر زیادہ ہے۔ یہ سردار
 میں بہترین سردار اور اخلاص و عقیدت کا مجسمہ ہے۔ امیر فتح علی خاں تالپور کے
 ان اوصاف نے یقین و صداقت کی راہوں پر گامزن ہوتے ہوئے انہیں اس

قدیم حکومت (افغانستان) سے منسلک کر دیا ہے اور مضبوط رسی کی طرح اپنا تعلق (اس حکومت سے) قائم کر لیا ہے۔ اس لئے شاہی توازنات و احسان کے چمکتے ہوئے سورج کی جو ایک کرن ان (تالپور امیر) پر پڑی ہے اس نے ان کی امیدوں کے چمن زار کو منور کر دیا ہے۔ لہذا اس سال کے ابتدا سے انہیں شہرت و شوکت و سنگاھ امیر الامراء العظام اخلال کیش آستان معدنت نشان خیر اندیش خاندان عالی شان معتمد الدولہ اور معین الملک کے القاب سے نوازا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی پہلے ناظم کو معزول کر کے صوبہ سندھ اور ٹھٹھ کی نظامت و صوبیداری کے اختیارات سے انہیں سرفراز کیا جاتا ہے۔ اپنے ہم عصر عہدہ داروں میں ممتاز کرتے ہوئے انہیں درجہ تخصیص سے نوازا جاتا ہے تاکہ انتظامی امور میں وہ اپنی بے پناہ صلاحیتوں کے جوہر دکھائیں۔ لوگوں کو متحی کریں اور ان کے مسائل کو پیش نظر رکھیں اور ان علاقوں کے باشندوں میں جو مظلوم اور کمزور ہیں ان کی غم خواری اور دادرسی کریں اور ناپسندیدہ و مفسد عناصر کی بیج کنی کریں۔ ڈالوؤں، چوروں، اوباشوں اور حکومت کے مخالفین کو پہلے سمجھائیں اور بار بار تنبیہ کریں (پھر بھی اگر وہ باز نہ آئیں تو مناسب اقدام کریں) اپنے سے قریب اور دور ہر قسم کے لوگوں کے احوال و کردار پر نظر رکھیں۔ شہروں، دیہاتوں اور کھیتوں کی پوری پوری حفاظت کریں اور ساتھ ہی زیادہ سے زیادہ غلہ اگانے کی کوشش کرتے رہیں۔ سرکاری مالیات کی وصولی اور عوام کے حقوق کی ادائیگی میں پورے نظم و ضبط سے کام لیں حسب سابق جن لوگوں کے پاس جائداد ہے اسے برقرار رکھتے ہوئے اس کی نگہداشت کریں دیوانی احکامات اور سرکاری حکم ناموں کو رو بہ عمل لانے کے لئے کسی قسم کی دیر نہ کریں اور نہ اس سلسلے میں کسی قسم کی چشم پوشی سے کام لیں بلکہ اپنی حکمت عملی اور تجربے سے ان معاملات پر نظر رکھیں اور جب وہاں (سندھ) کے لوگ اپنے مقدمات پیش کریں سرکاری قوانین اور علاقائی رواج کو پیش نظر رکھتے ہوئے معاملے کی گہرائی میں جا کر حق کو ثابت کریں۔ ان معاملات میں جن کا تعلق شریعت مطہرہ سے ہو، ان میں احکام شرعیہ سے رجوع کریں اور کتاب اللہ کے احکام اور اس کی روح کے مطابق ان کا فیصلہ کریں۔ اور یہ بات پیش نظر رہے کہ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ ہونے پائے

مالیات کے سلسلے میں اس بات کو خصوصی طور پر ملحوظ رکھیں کہ پہلی حکومت نے جو مالیانہ مقرر کر رکھا ہے جس کی رقم کا ثبوت ہمارے سرکاری اندراجات میں اس کے وکیل کی مہر سے موجود ہے، سال بہ سال پوری رقم کی وصولی کر کے حکومت عالیہ کے اعلیٰ خزانچی کو بھیجیں اور اس کا حساب وقت پر سال بہ سال بلاتا خیر روانہ کریں۔ ایک سال کے مالیانہ کو دوسرے سال میں ادائیگی کے لئے بالکل مؤخر نہ کریں۔ اس معاملے میں اسے تاکید احکامات خیال کرتے ہوئے پابندی سے عمل کریں اور حکم عدولی سے بچیں وہاں پر ان کا ترجمہ ختم ہوتا ہے۔

جب قیدم خاں اور اس کے دیگر ارکان واپس سندھ پہنچے تو جشن کامرانی منایا گیا۔ فتح علی خاں تاپور اس پروانہ حکومت عالیہ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے سندھ کی ترقی کے مختلف مسائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ٹھٹھہ کی نوابی قیصر خاں کے صاحبزادے غلام علی خاں نظامانی کو ملی۔ سماج دشمن عناصر اور چوروں، بد معاشوں اور باغیوں کے قلع قمع کیلئے زبردست ہم شہرہ ہو گئی۔ یہاں تک کہ بندھانی رہزن قوم پر نواب غلام علی خاں نے فوج کشی کر کے عوام کو سکھ کی زندگی گزارنے کا موقع دیا۔ عظیم ٹھٹھوی نے فتنہ میں ان حالات کو اس طرح قلم بند کیا ہے۔

ازاں بعد اُن نخل باغ نظام	کہ در صوبہ ٹھٹھہ شدہ نیکنام
غلام علی ابن قیصر فقیر	دگر حاجی احمد غلام امیر
بر تخریب آنسب بھائی سگان	یہ لکڑا لہ بردند فوج شہاں
نمودند در مدبران قتل عام	جد اکر دیا فاتلاں انتقام

چنانچہ تخریب پسندوں اور سماج دشمن لوگوں کی سرکوبی کے بعد عوام میں جن لوگوں نے حکومت سے پورا پورا تعاون کرتے ہوئے کارہائے نمایاں انجام دیئے یا لڑائی میں اپنی بہادری کے جوہر دکھائے، انہیں انعام و اکرام سے نوازا گیا۔ اسی زمانے کی بات ہے کہ میر فتح علی خاں کسی وجہ سے اپنے ایک نواب سے ناراض ہو گیا۔ نواب صاحب کو جب اس ناراضگی کی اطلاع ملی تو فوراً ایک معافی نامہ اشعار کی صورت میں لکھ بھیجا۔

ایک روا اشعار ملاحظہ ہوں۔

توحید وجودی

اخترایم۔ اے

توحید وجودی کا مطلب یہ ہے کہ ازل میں ذاتِ باری تعالیٰ کے سوا کوئی شے موجود نہ تھی۔ خدائے لم یزل اپنی صفتِ تفرّد ذاتی سے ازل سے موصوف تھا اور ابد میں بھی موصوف ہوگا۔ کیونکہ اس کی ذات میں تغیر و تبدل محال ہے۔

فہو الان کما کان و کما کان الان

لہذا کوئی شے ماسوی اللہ موجود بوجہ حقیقی نہیں ہے۔ بلکہ ان کا موجود ہونا بہ وجود اعتباری ہے۔ مرتبہ صفات میں یہ ذات واجب الوجود کی تجلیات مختلفہ کے مظاہر ہیں۔ جیسا کہ عارف جامیؒ فرماتے ہیں

نوریت محض کردہ باد صاف نحو ظہور

نام تنوعات ظہورش بود جہاں

ہر چند در نہاں و عیاں نیست غیر اُو

نے حد ذاتہ نہ نہاں است و نہ عیاں

اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ حقیقت کا مزاج ہی ایسا واقع ہوا ہے کہ وہ ہمیشہ سے

مائل بہ ظہور ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر وہ حقائق معطل کہلانے لگیں۔ اور تعطیل کسی حقیقت کی صفت نہیں ہو سکتی۔ اس لئے مسلمہ طور پر حقائق کبھی معطل نہیں رہ سکتے بلکہ ہمیشہ بروئے کار آتے رہتے ہیں۔ موجودات میں باہمی غیریت حکمی اور اعتباری ہے، حقیقی نہیں۔ اس لئے موجودات وجود حقیقی کے مختلف اعتبارات اور تعینات ہیں۔ ان تعینات کے باہمی اختلاف اور تضاد کو جو کائنات میں جاری و ساری ہے، جنگ و پیکار کا نام دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ سحابی فرماتے ہیں:

عالم بخودش 'لا الہ الا ہو' است
غافل بگماں کہ دشمن است این یادوست
دریابہ وجود خویش مویجے دارد
خس پندارد کہ این کشاکش یادوست

غرض تعینات کا باہم مختلف و متضاد ہونا صفات وجود کی گونا گونی پر دلالت کرتا ہے اور صفات کی گونا گونی سے وجود کی جامعیت، کلیت اور کاملیت ثابت ہوتی ہے۔ اس لئے موجودات عالم موجود حقیقی کی صفات کمال کے مظاہر ہیں۔ چونکہ وہ صفات لامتناہی ہیں اور کوئی حقیقت معطل نہیں۔ یعنی ہر صفت عالم خلق میں بروئے کار ہے اس لئے کائنات میں ذات کے چہرے پر لامتناہی صفات کے نقاب عارض ہیں۔ تاہم تجلیات کا ظہور جیسا کہ سحابی فرماتے ہیں، ذات واجب الوجود کے تفرد ذاتی کے منافی نہیں ہے۔

مولانا جامیؒ بھی اسی نکتہ کی صراحت ذیل کی رباعی میں فرماتے ہیں:

مجموعہ کون را بقانون سبق کردیم تصنع ورقاً بعد ورق
حقا کہ نہ دیدم و نخواندیم درو جز ذات حق و شتون ذات مطلق

کثرت کی حقیقت حقیقہً وہی وحدت ہے۔ اور تمام افراد کائنات تجلیات حق ہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں: بُمَحَانِ الذی خَلَقَ الْأَشْيَاءَ وَهُوَ عَيْثُهَا اس طرح حیات و کائنات کی کثرت مجازی اور اعتباری ہے۔ اس کے برعکس وحدت مطلق ہی حقیقت ہے۔ کثرت حقیقت نہیں در نہ ثنویت لازم آئے گی جو محال ہے۔

اور یوں تو کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا ترجمہ یہ ہے کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ تبارک

و تعالیٰ کی ذات پاک۔ لیکن صوفیائے کرام اس کے معنی یہ کرتے ہیں کہ نہیں کوئی موجود یا مقصود اور باقی رہنے والی ذات مگر اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور اس نفی اثبات کا ذکر صوفیہ کے ہاں ہر طالب اور مبتدی کو کرایا جاتا ہے۔

غرض صوفیہ کے نزدیک بجز اللہ کے نہ کوئی معبود ہے نہ مقصود اور نہ موجود۔

(ان لا اله الا الله) ای لا معبود الا مقصود اولاً موجود فی نظر ارباب الشہود

الا الله (مرقات شرح مشکوٰۃ ملا علی قاری)

علامہ ازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ سب سے سچی بات عرب شاعر 'لبید' کی یہ بات ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے۔
'لبید' کا شعر ملاحظہ ہو ۵

ألا كل شيء ما خلا الله باطل

دكل نعیم لا محالة زائل

کشف المحجوب میں حضرت علی ہجویریؒ نے حضرت شبلیؒ کا یہ قول نقل کر کے اس عقیدہ کی مزید توثیق فرمائی ہے۔

التصوّف شرک لانه صيانة القلب عن مادية الغير ولا غیر۔

یعنی تصوف شرک ہے کیونکہ تصوف نام ہے دل کو مشاہدہ غیر سے محفوظ رکھنے کا، حالانکہ غیر حق موجود ہی نہیں ہے۔

علامہ ازیں آیہ شریفہ الا انہ بكل شیء و محیط مسئلہ وحدت الوجود کے اثبات میں دلیل روشن ہے۔ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ ذات واجب الوجود اپنے ماسوا کو احاطہ کئے ہوئے ہے۔ کہنے میں تو محیط اور محاط دو چیزیں ہیں لیکن فی الواقع محیط ہی برہم حقیقی موجود ہے۔ اور محاط یعنی ماسوی اللہ وجود حقیقی سے محروم ہے۔ ہاں موجود برہم اعتباری ہے۔ اس موقع پر یہ صراحت بے موقع نہ ہوگی کہ واجب وہ ذات ہے جو اپنی ذات سے قدیم اور ازلی ہو۔ اور اپنے وجود میں کسی کی محتاج نہ ہو۔ اور کسی طرح معدوم نہ ہو سکے۔ اس کے برعکس ممکن وہ ہے جو اپنی ذات سے حادث ہو۔ یعنی قدیم اور ازلی نہ ہو۔ اور اس کا وجود

غیر کا محتاج ہو۔

دوسری آیت کریمہ میں بھی اسی مضمون کی طرف اشارہ ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہ یعنی اللہ پاک کی ذات کے سوا ہر شے فی حد ذاتہ معدوم ہے اور جو شے موجود نظر آتی ہے یہ موجود حقیقی نہیں ہے بلکہ اس کا وجود وہی اور اعتباری ہے۔ اور اس محیط یعنی موجود حقیقی کا عکس اور منظر ہے۔

ہر نقش کہ بر تختہ ہستی پیدا است اس صورت آن کس ست کال نقش اور است
دریائے کہن چو بر زند موبے چند موجب خوانند در حقیقت دریا است
یہاں معترضی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ اس احاطہ سے جو آیت شریفہ الا انہ بکل شیء محیط میں مذکور ہے، احاطہ علمی اور احاطہ قدرت مراد ہے نہ کہ احاطہ ذاتی ؟

اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ علم اور قدرت ذات حق کی صفات حقیقیہ سے ہیں۔ یہ صفات حقیقیہ اگر عین ذات نہیں تو غیر ذات بھی نہیں ہیں۔ صفات کو ذات سے مغایرت ہے۔ تو باعتبار مفہوم ہے اور باعتبار وقوع اور مصداق کے وہ عین ذات ہیں۔ اسی طرح علم اور قدرت کے احاطہ کرنے سے ذات کا احاطہ کرنا لازم آتا ہے۔ پس ماسوی اللہ اس ذات متجمع الصفات کا منظر ہے اور اس کا وجود اعتباری حیثیت رکھتا ہے گویا یہ مظاہر شیشے ہیں جن میں وجود حقیقی کا جلوہ نظر آ رہا ہے یا عکس ہیں جن میں آفتاب وحدت چمک رہا ہے۔

آفتابے در ہزاراں آبگینہ تافتہ پس برنگ ہر کیے تاب عیاں انداختہ
اختلافے نیست ہر گز لیکن رنگہائے مختلف اختلافے در میان این و آن انداختہ

صوفیائے کرام کے نزدیک عالم محسوس اور موجود ہے لیکن اس کا وجود اعتباری ہے حقیقی نہیں۔ ان میں اور سوفسطائیہ کے مذہب میں یہ فرق ہے کہ سوفسطائیہ مذہب میں عالم محسوس فی الواقع کچھ نہیں۔ اس کے برعکس حضرات صوفیائے کرام یہ کہتے ہیں کہ تمام عالم وجود حقیقی کے عکس اور مظاہر ہیں۔

اس کی مثال یوں ہے کہ انسان کسی رنگین شیش محل میں ہو جہاں دھوپ پڑ رہی ہو دھوپ کے خود بے رنگ ہے، رنگین شیشوں میں سے متعدد رنگوں میں دکھائی دے گی حالانکہ

وہ دھوپ اپنی صرافت ذاتی پر قائم ہے۔ یہ نمائش متعدد رنگوں کے انصباع اور تلبس سے ہے۔ اور متعدد رنگ دھوپ میں حلول کئے ہوئے نہیں ہیں کہ اتحاد پیدا ہو۔ ایسا ہی خوشید وجود حقیقی اعیان ثابت عالم کے شیعون میں ان کے احکام اور آثار سے مصبغ اور تلبس پہنے سے رنگ برنگ معلوم ہوتا ہے اور باوجود اس کے پھر صرافت ذاتی پر قائم ہے جیسا کہ مولانا جامیؒ فرماتے ہیں۔

اعیان ہمہ شیشہائے گونا گوں بود کا فساد راں پر تو خورشید وجود

ہر شیشہ کہ بود سبخ یا زرد و کبود خورشید در اں ہم بہماں رنگ نمود

سطور بالا سے یہ واضح ہو چکا کہ ماسوی اللہ پر عدم محض کا اطلاق بمقابلہ وجود حقیقی ہے

نفس الامر میں جملہ اشیاء ماسوی اللہ وجود حقیقی سے محروم ہیں اور موجود بہ وجود حقیقی واجب الوجود ہی ہے۔ مگر ماسوی اللہ کو ذات واجب الوجود کے عکس و ظلال ہونے کی وجہ سے اعتباری وجود

حاصل ہو گیا ہے۔ اس طرح تمام عالم فی ذاتہ نفس الامر میں تو معدوم ہے مگر باعتبار وجود حقیقی کے عکس اور ظل ہونے کے وجود اعتباری سے موصوف ہو گیا ہے، یہ تناقض نہیں۔

کیونکہ معدوم ہونے اور موجود ہونے میں بہت فرق ہے۔ مثلاً دریا میں موج و حباب کا وجود یہ وجود حسی ہے جن کے نام و آثار مختلف ہیں مگر فی الواقع اعدام ہیں اور موجود صرف دریا

ہے۔ یہ سب اس کے مظاہر ہیں لیکن مظاہر کا اختلاف و تضاد یعنی خیر و شر، نیک و بد، نور و ظلمت اور عدل و ظلم وغیرہ واجب الوجود کے خیر محض ہونے سے متضاد نظر آتا ہے

لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تضاد اور تخالف اشیاء (یا مظاہر) واجب الوجود کے خیر محض ہونے سے متضاد نہیں ہے۔ کیونکہ مظاہر کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت سے تو یہ مظاہر عکس

واجب الوجود ہیں۔ اور آفتاب وجود حقیقی کے پر تو پڑنے سے موجود کہلانے لگے ہیں۔ دوسری حیثیت سے ان کو عدم محض سے بھی تعلق ہے۔ یعنی وہ پہلے بھی معدوم تھے اور آئندہ

بھی معدوم ہی ہو جائیں گے۔ پہلی حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو یہ مظاہر اوصاف ذمیمہ ناپاکا شر اور ظلمت وغیرہ سے موصوف نہیں ہو سکتے۔ البتہ دوسری حیثیت سے چونکہ

ان کا تعلق عدم سے ہے، وہ اوصاف ذمیمہ سے متصف ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ

وجود خیر محض اور عدم شر محض ہے۔ مولینا جامی فرماتے ہیں ے

ہر لغت کہ از قبیل خیر است و کمال باشد از لغت ذات پاک مقال

ہر وصف کہ در حساب شراعت و دیال دارد بقصور قابلیت مآل

ہر جا کہ وجود میر کرده است اے دل میداں یقین کہ محض خیر است اے دل

ہر شرز عدم بود عدم غیر وجود پس شر مقتضای غیر است اے دل

آیت کریمہ هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بکل شیء علیم بھی وحدت

الوجود کی مثبت ہے۔ یعنی وہی ذات اللہ جل شانہ اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے،

وہی باطن ہے۔ ہاں مظاہر اس کے متعدد اور مختلف ہیں۔ اس کی ذات کی وحدت میں کثرت

ظہور سے کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا۔ دریا کا بہتا ہوا پانی بے رنگ ہے جم جانے پر یہ برف کہلائے

گا۔ لیکن یہ اختلاف اعتباری ہے ورنہ فی الواقع وہی دریا کا بے رنگ پانی مختلف مظاہر میں نظر

آ رہا ہے ے

دریا است وجود صرف ذات و باب ارواح و نفوس بچو نقش اند آتب

بحریت کہ موج ے زند اندر خود گہہ قطرہ گست موج گاہست جلب

دلائل مرقومہ و نصوص محکمہ سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ماسوی اللہ کا وجود اعتباری

و انتزاعی ہے۔ وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ وجود سب میں مشترک ہے۔ عارف کو ایسا

معلوم ہوتا ہے کہ خیر و شر کے پیچھے وجود کی ایک بڑی طاقت کار فرما ہے۔ ظالم جو اللہ کا مظہر

غضب ہے اور عابد جو اللہ کا مظہر رضا ہے، اللہ کے وصف جمالی اور وصف قہری سے

آراستہ ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ حقیقی وجود اللہ کا ہے ماسوی اللہ کا وجود کالعدم ہے۔ ہر انسانی وجود

خدا نہیں ہو سکتا۔ ایسا تصور کرنا شرک ہے۔

بقول مولانا روم ے

جملہ معشوق است و عاشق پرورہ

زندہ معشوق است و عاشق مردہ

لیکن وہ عاشق جس نے حجاب تن دور کر لیا ہو وہ کبھی مر نہیں سکتا بلکہ وہ زندہ جاوید ہے
عارف شیرازی فرماتے ہیں ۷

ہرگز نیرد آنکہ دلش زندہ شد بعشق
ثبت است بر جریدہ عالم دوام ما
میان عاشق و معشوق پیچ مائل نیست
تو خود حجاب خودی حافظ از میاں بر خیز
حجاب چہرہ جاں می شود غبار تنم
خوشا دلی کہ ازین چہرہ پردہ برفکنم

مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے شعر ذیل میں تمام مضمون ہی حل کر دیا ہے۔ فرماتے

ہیں ۷

گفت بیزارم ز غیر ذات تو
غیر او نبود آنکہ او شد ذات تو

فرمایا۔ بیزار ہوں میں تیری ذات کے بغیر سب سے۔ لیکن جو فنا فی اللہ اور
بقا باللہ کا مرتبہ حاصل کر چکے ہیں وہ غیر ذات نہیں بلکہ عین ذات ہیں۔

لکھنات (علی)

شاہ ولی اللہؒ کے فلسفہ تصوف کی یہ بنیادی کتاب عرصے سے نایاب تھی مولانا غلام مصطفیٰ
قاسمی کو اس کا ایک پرانا قلمی نسخہ ملا۔ موصوف نے بڑی محنت سے اس کی تصحیح کی اور شاہ صاحب
کی دوسری کتابوں کی عبارات سے اس کا مقابلہ کیا اور وضاحت طلب امور پر تشریحی
حواشی لکھے۔ کتاب کے شروع میں مولانا کا ایک مبسوط مقدمہ ہے۔

قیمت ۱/- ۲ روپے

مشرقی پاکستان کے صوفیائے کرام

حضرت شاہ جلال رح کے چند ساتھی

وفاراشدی ایم اے

قارئین کرام ماہنامہ الرحیم کے شمارہ مارچ ۱۹۶۶ء میں ایک مضمون بعنوان 'بنگالہ کے تین بزرگ' میں حضرت شاہ جلال یعنی سلہٹی المجرّد کا حال ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ زیر نظر مضمون میں حضرت جلال کے چند ساتھیوں کا ذکر کیا جائے گا۔ حضرت شاہ جلال کے ہمراہ جو بزرگان دین تبلیغ اسلام کی خاطر سرزمین عرب سے مشرقی پاکستان آئے تھے ان کی تعداد تین سو ساٹھ تھی۔ مورخوں اور محققوں نے تقریباً سب کے حالات معلوم کئے ہیں۔ لیکن اکثر اولیائے کرام کے سوانح حیات، رشد و ہدایت، کشف و کرامات اور روحانی کمالات کی تفصیلات نہیں ملتیں

۱۔ الرحیم بابت جون ۱۹۶۷ء میں راقم الحروف کا جو مضمون 'حضرت سید نصیر الدین اور ان کی اولاد' کے عنوان سے شائع ہوا ہے اس کے شروع میں یہ سطر ہے :

'آپ کے ساتھ (یعنی حضرت شاہ جلال رح کے ساتھ) چھ سو بزرگان دین تھے۔'

یہ سہو اچھپ گیا ہے۔ اصل تعداد چھ سو نہیں بلکہ تین سو ساٹھ ہے۔

ناظرین نصیح فرمائیں۔ (و، د)

میں کوئی شک نہیں ڈاکٹر شہید اللہ، ڈاکٹر انعام الحق، ڈاکٹر غلام ثقلین، مولانا محمد عبید الحق اور مولانا روح الامین وغیرہ جیسے قابل قدر اہل تحقیق کے تذکرے مستند ہیں لیکن بعض حالات ایسے ہیں کہ ان کے تاریخی شواہد نہیں ملتے۔ میرے نزدیک تحقیق کی روشنی میں جن مشائخ دین کے حالات مستند ہیں میں نے صرف انہیں کا ذکر کیا ہے۔

ذیل میں پہلے دو ایسے بزرگان دین کا تعارف پیش کیا جاتا ہے جن کا حال حضرت شاہ جلال اور ان کے مریدوں کے تذکرہ میں شامل نہیں ہے۔ حال ہی میں سہ ماہی رسالہ 'الاصلاح' (بنگلہ) کے جلال نمبر میں ایک مقالہ شائع ہوا ہے جس میں ان دو حضرات کے بارے میں بہت کچھ معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ اس مقالے کے علاوہ قدیم نسخے سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔

ضلع سلہٹ کے نرنگندی اسٹیشن کے قریب توارا نامی گاؤں میں ایک اللہ والے کی شاندار درگاہ توحید و عرفان کا مظہر ہے۔ یہاں اس صوفی نش کا مزار مبارک ہے جو حضرت جلال کے ساتھ میں سے تشریف لائے تھے۔ آپ نہ صرف تبلیغ دین کے لئے حضرت جلالؒ کے ہمراہ دور دور گئے۔ بلکہ سلہٹ کے راجہ گوڑ گوبند جس نے سلہٹ برہان الدین نام کے ایک مسلمان کا جینا حرام کر دیا تھا۔ اور صرف اس وجہ سے کہ اس اللہ کے واحد نام لیوانے اپنے بچے کی ولادت کی خوشی میں ایک گائے بطور صدقہ ذبح کی تھی، باپ کی آنکھوں کے سامنے بچے کو ذبح کر دیا تھا اور برہان الدین کا داہنا ہاتھ کاٹ دیا تھا۔ حضرت جلالؒ گوڑ گوبند کے ظلم و ستم کا خاتمہ کرنے کی غرض سے گوڑ گوبند سے برسرِ پیکار ہوئے اور اللہ کے حکم سے اللہ والوں کی فتح ہوئی۔ گوڑ گوبند تخت و تاج چھوڑ کر فرار ہو گیا اور سلہٹ میں اسلام کا بول بالا ہوا اس تاریخی معرکے میں حضرت جلالؒ کی قیادت میں جو صوفیائے کرام شامل تھے ان میں اللہ کے وہ نیک بندے بھی شامل تھے جن کے مزار کا اوپر ذکر کیا گیا ہے، نرنگندی کی گلیوں میں آج بھی آپ کی ہدایات و کلمات کا پڑ چا ہے۔ اس علاقے میں آپ نے شمع ہدایت کی جو لو لگائی تھی اس سے بیشتر شمعیں روشن ہوئیں۔

آپ حضرت جلالؒ کے حکم سے ڈھاکا اور نواح ڈھاکا بھی تشریف لے گئے۔ اور جہاں

جہاں بھی گئے، وہاں وہاں توحید و تصوف کے چراغ چلتے گئے۔ جب آپ نے ڈھاکہ میں اپنا مشن پورا کر لیا تو اپنی قیام گاہ 'توارا' لوٹ آئے۔ اور آخری وقت تک درس و تدریس سے لوگوں کے ذہن کو بیدار اور قلب کو روشن کرتے رہے۔ آپ کے اسوہ حسنہ سے کیا ہندو کیا مسلمان سب ہی متاثر تھے۔ یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب بنگال کی عنان حکومت سلطان شمس الدین کے ہاتھوں میں تھی۔ اور شہنشاہ ہند علاؤ الدین خلجی 'دہلی' کے تخت پر رونق افروز تھا۔ آج جب کہ اللہ کے یہ خاص بندے اللہ کے پیارے ہو گئے، ان کے بے شمار عقیدت مند پائے جاتے ہیں۔ ایک کمیٹی کے زیر انتظام ان کی درگاہ کی دیکھ بھال کی جاتی ہے اور ہر سال بڑی دھوم دھام سے عرس منایا جاتا ہے لیکن حیرت کا مقام یہ ہے کہ جس بزرگ کے دم سے بنگال کے بعض علاقوں میں کفر و الحاد کی تاریکی دور ہوئی آج ان کے مزار پر چراغ جلانے والے تو بہت ہیں لیکن ان کے نام سے کوئی واقف نہیں۔

نرنگندی سے کوئی پندرہ میل دور منوہر تھانہ کے قریب ایک قدیم مزار ہے۔ جو حضرت شاہ ایرانیؒ کے مزار کے نام سے مشہور ہے۔ مقامی لوگ اسے شاہ ایرانی کی درگاہ بھی کہتے ہیں۔ آپ کے عقیدت مندوں نے آپ کے مزار سے متصل ایک مسجد بنوائی تھی۔ اس مسجد کی تعمیر کرنے والوں میں اکثریت غریب کسانوں کی تھی۔ جب لوگ اللہ کے گھر عبادت کے لئے آتے ہیں تو حضرت شاہ ایرانیؒ کے مزار مقدس پر فاتحہ پڑھ کر ایصالِ ثواب پہنچاتے ہیں۔ اس طرح اللہ کے نام کو زندہ کرنے والے کا نام ہر کس و نا کس زبان کی پر رہتا ہے مبارک ہیں وہ ہستیاں جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی ہستیوں کو فدا کر دیا لیکن وہ کبھی فنا نہ ہوئے ان کا نام رہتی دنیا تک زندہ و تابندہ رہے گا۔

حضرت شاہ ایرانیؒ کی درگاہ مبارک سے کوئی تین میل کے فاصلے پر ایک گاؤں چنڈی پاڑا ہے۔ یہ گاؤں اڑالی ندی کے کنارے آباد ہے، اس گاؤں پر راجہ چنڈی حکومت کرتا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اس علاقے میں کوئی اللہ کا نام لیوانہ تھا، ہر طرف بت پرستی کا دور دورہ تھا۔ ہر سو کفر و الحاد کی ظلمت چھائی ہوئی تھی۔ راجہ چنڈی راجہ گوڑ گو بند کے زیر اثر تھا۔ جب حضرت جلالؒ نے راجہ گوڑ گو بند کا خاتمہ کر دیا تو آپ نے حضرت

ایرانی کو چند ساتھیوں کے ساتھ راجہ چندھی کا قلع مع کرنے کے لئے بھیجا۔ راجہ چندھی بھاری فوج لے کر حضرت شاہ ایرانیؒ کے مقابلے کو آیا۔ لیکن حق کی فتح ہوئی اور باطل کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ راجہ چندھی کے بہت سے سپاہی مارے گئے۔ راجہ چندھی اور اس کے کئی سپاہیوں کو گرفتار کر لیا گیا لیکن حضرت شاہ ایرانیؒ نے سب کو معاف کر دیا۔ دشمن کے ساتھ آپ کی خوش خلقی کا یہ اثر ہوا کہ نہ صرف راجہ چندھی بلکہ اس کے تمام ساتھیوں نے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

کے نور توحید اور تجلیات محمدی سے اپنے قلوب کو منور کیا۔ اور اس طرح چندھی پاڑا اور آس پاس کی ساری بستیاں 'اللہ اکبر' کی آواز سے گونج اٹھیں۔

مذکرہ بالا اولیائے کبار کے علاوہ حضرت جلالؒ کے حلقہ بگوشوں میں اور کئی طالبانِ حق، حضرت حاجی شیخ شمس الدینؒ، حضرت سید یوسفؒ، حضرت شاہ صدر الدینؒ اور خواجہ برہان الدین بھی قابلِ ذکر ہیں۔ ان مشائخِ عالی مقام نے سلوک کے راستوں کو طے کیا اور اپنے اپنے زادیہ فکر کے مطابق بنگال کے علاقوں میں رشد و ہدایت کے چراغ روشن کئے۔

حضرت شیخ شمس الدینؒ، حضرت شاہ جلال یعنی سلہٹیؒ کے مرید تھے۔ حضرت شاہ جلالؒ کی ہدایت پر جن حضرات نے سلہٹ کے مغربی حصے میں اسلام کی اشاعت کی ان میں حضرت شیخ شمس الدین کی خدمات نمایاں ہیں۔ پستوندی اور جمائی کاٹی کے جنوبی کنارے آٹھ گھرنائی گاؤں میں آپ کا آستانہ ہے۔ اس علاقہ میں مسلمانوں کا رہنا تو کیا گزرنا محال تھا، ہندو جان کے دشمن ہو جاتے تھے۔ لیکن ان نامساعد حالات میں آپ نے ہمت سے کام لیا اور اللہ کے بھروسے سکونت اختیار کی۔ تھوڑے ہی دنوں میں ان کے اخلاقِ حسنہ اور حسنِ سلوک سے آس پاس کے ہندو بڑے گردیدہ ہو گئے۔ اور ان کے ارد گرد جمع ہو کر قرآنِ کریم کی آیتیں اور اللہ کی باتیں بڑے غور سے سنتے۔ آپ کی زبان میں ایسی تاثیر اور الفاظ میں ایسا جادو تھا کہ بیشتر ہندوؤں نے بت پرستی چھوڑ کر توحید پرستی کو شعار بنایا۔ بعض نے آپ بیعت کی اور اشاعتِ حق میں مصروف ہو گئے۔ یہاں تک کہ ایک شخص آپ کے اسوۂ حسنہ سے اس قدر متاثر ہوا کہ وہ نہ صرف خاندان سمیت مشرف بہ اسلام ہوا بلکہ اس نے اپنی ہمیشہ کی شادی حضرت شمس الدینؒ سے کر دی۔

آپ نے باقاعدہ درس و تدریس کا سلسلہ بھی شروع کیا اور دینی مدرسہ قائم کیا۔ اس طرح آٹھ گھر، نامی گاؤں جو کبھی بیت کدہ تھا، علم و عرفان کا گہوارہ بن گیا۔

حضرت سید یوسفؒ حامل عرفان اور محرم اسرار و رموز تھے۔ چھانک تھانہ شیلانگ چاڑ سید گاؤں میں آپ کی سکونت تھی اس علاقے میں آپ ہی کے دم سے توحید کا چراغ روشن ہوا اس مقام پر آپ کا مزار مبارک آپ کی رشد و ہدایت کی نشان دہی کرتا ہے۔

حضرت شاہ صدر الدینؒ قریشی بھی حضرت جلالؒ کے حلقہ عقیدت میں شامل تھے حضرت جلالؒ نے آپ کو تبلیغ کے لئے بازار اور سونام گنج کے علاقوں میں بھیجا تھا۔ آپ نے اس علاقے کی ظلمت کو تجلیات الہیہ اور انوار محمدیؐ سے بدل دیا۔ عوام کو قرآن شریف کے ذریعے معبود حقیقی کی حقیقت سے آشنا کیا اور اللہ کے راستے میں رجوع کیا۔

حضرت خواجہ برہان الدینؒ متبعین شریعت و طریقت میں سے تھے۔ آپ پہلے چانگام میں قیام پذیر تھے پھر بعد میں سلہٹ کو اپنا مسکن بنایا۔ حضرت شاہ جلالؒ کی ہدایت پر بارہ اولیائے کرام کی ایک جماعت گاؤں گاؤں، قریہ قریہ کا دورہ کرتی اور حقیقت و معرفت کا درس دیتی۔ حضرت خواجہ برہان الدینؒ بھی اس جماعت کے ایک رکن خاص تھے۔ حضرت جلالؒ کے مریدوں میں آپ کا مقام بلند ہے۔ آپ کی کشف و کرامات کی کہانیاں کتابوں میں ملتی ہیں اور سینہ بہ سینہ چلی آتی ہیں۔ آپ کا آستانہ ہر وقت علم و عرفان کا مرکز بنا رہتا تھا۔ دور دور سے لوگ آپ کی مجلس میں کسب فیض کے لئے آیا کرتے تھے۔ آپ کی درگاہ آج بھی زیارت گاہ عالم ہے۔

ترجمہ تَاوِیلُ الْحَادِیْثِ

حضرت ہود اور حضرت صالح علیہما السلام | ان دونوں نبیوں کے ذاتی احوال، دونوں کی قوم کا کفر اور فسق میں رہنے کا حال، ان پر ملا اعلیٰ کا غضبناک ہونا، ان کی ہلاکت کا فیصلہ کرنا، اور انسان الہی کے ساتھ حق تعالیٰ کی یہ عنایت کہ وہ ان کو عذاب سے ڈرائے اور ان میں سے ایمان والوں کی نجات اور خلاصی کے لئے کوئی حیلہ کرے (ان تمام باتوں میں) حضرت نوح علیہ السلام کے قصے سے ملتا جلتا ہے۔

یہ دونوں انبیاء (خدا کی طرف سے) ڈرانے والے تھے، اور دونوں کے دل میں مومنین کی نجات کا حیلہ الہام کیا گیا تھا اور دونوں کو عبادت کے ایسے طریقے دیئے گئے تھے جو طبیعت کے (جوشش کے) لئے کا سر تھے۔

قوم عاد کا مسکن ریت کے ٹیلے اور ریتلا ملک تھا اور ان کے ملک کی ہوا خشکی اور گرمی کی طرف مائل تھی، ان کے حق میں عذاب کی جملہ قسموں میں سے ہوائی طوفان بہت قریب تھا۔ ایک زمانے تک ان سے برسات رک گئی اور ان کے چار پائے ہلاک ہو گئے تب انہوں نے اللہ کے حضور میں عاجزی کی اور ان کی توبہ ملکہ کو تنبیہ ہوا، اس لئے وہ

اپنے برے اعمال کی وجہ سے پکڑے گئے، اور اگر وہ بہائم کی طرح (بے سمجھ) ہو جاتے تو ان پر (اتنا) جلدی عذاب نہ آتا کیوں کہ (ان کے لئے) عنایتِ ملکیت کا ظہور ہوا تھا، اور انہوں نے ملکی عنایت کے احکام کو توڑ ڈالا اس لئے وہ (ملاً اعلیٰ کی نظر میں) ملعون بن گئے (اب صرف عذاب کی دیر تھی) جب انہوں نے ابرہہ کو یعنی مادہ مجتمع کو اوپر دیکھا تو اس کو برسنے والا بادل خیال کیا۔ حالانکہ وہ اللہ کا عذاب تھا جس کی وہ جلدی کرتے تھے، پھر اُس نے ایک سُند و تیز ہوائی طوفان کی شکل اختیار کی۔

قومِ ثمود کے رہنے کی جگہ پہاڑ اور ان کے غار تھے۔ ان کے حق میں عذاب کی بہت قریب وجہ زلزلے اور سخت آواز تھی۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے ہلاک ہونے کی دعا کی حالانکہ ان لوگوں کی ہلاکت کا وقت نہیں آیا تھا۔ تب اس کے نفس نے بھی ہلاکت کی ہیئت حاصل کی اور اللہ تعالیٰ کی نظر بھی اس کی حاصل کی ہوئی ہیئت کے ساتھ مل گئی (اور موافقت کی)۔ تب اس پر موت اور نیند کے درمیان کی حالت طاری ہوئی جس طرح اصحابِ کہف پر طاری ہوئی تھی، پھر اس کو اٹھایا گیا۔

جاننا چاہیے کہ عالمِ ملکوت میں جو بھی شر ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی حیوان کی صورت کے ساتھ متماثل ہوتا ہے۔ کیونکہ شرور کو حیوانات کے ساتھ جلی مناسبت ہوتی ہے۔ سب سے آخری شر انسان کی صورت اختیار کرے گا (جسے دجال کہا جاتا ہے) اور (اس کے بعد دنیا کی) عام ہلاکت اور بربادی قریب آجائے گی۔

آخر اس قوم کا شر حضرت صالح علیہ السلام کی بددعا سے ایک اونٹنی کی شکل میں نمودار ہوا۔ جب انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کیا تو شر چلا گیا اور طوفان آگیا۔

۱۷ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اونٹنی جو کہ حضرت صالح علیہ السلام کے معجزے سے قومِ ثمود کے لئے ظاہر ہوئی تھی اس کا مادہ اس قوم کی بُرائیاں تھیں جنہوں نے ان کی مانگ سے اونٹنی کی شکل اختیار کی تھی، جب انہوں نے اس کو قتل کیا تو جسم کی وجہ سے اس میں جو تقید اور تشخص پایا جاتا تھا وہ ختم ہو گیا اور اب اس کو عموم مل گیا اور فساد عام ہو گیا۔ یہ حاشیہ شاہ ولی اللہ صاحب کے خاص تلمیذ مولانا محمد عاشق کے حاشیہ الخیر الکثیر سے لیا گیا ہے۔ قاسمی

اسی طرح جب دجال کو قتل کیا جائے گا تو شر چلا جائے گا اور قیامت کبریٰ قائم ہو جائے گی۔ طوفان سے ایک قوم کی بربادی ہوئی اور قیامت سے عام تباہی ہوگی۔

لے جاتا جائیے کہ دجال کے وجود کا مادہ اور اس کے جسم کے اصلی عناصر قوم نوح، ہود، صالح، لوط، شعیب اور دوسرے انبیاء کے اقوام کی برائیاں ہیں جو کہ عام صحیفے میں محفوظ ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے مخصوص صحیفے میں جو عذاب مقدر تھا وہ اگرچہ قوموں کی عذاب کی صورت میں (اس دنیا کے اندر نمودار ہوا لیکن وہ برائی جو بذات خود شدید ہے وہ اپنے ظہور کے بعد دنیا میں بھی باقی رہے گی، اس لئے وہ آخرت میں بھی عذاب کا باعث بنے گی۔ خاص طور پر اس حالت میں کہ مخصوص صحیفے میں راسخ ہونے کے بعد صحیفہ عالم میں بھی اگر وہ (برائی) راسخ ہو گئی ہو۔

بنی اسرائیل کی برائیاں بہت ہو گئیں اور وہ ان سے لاحق ہوئیں لیکن ان برائیوں کا (عذاب کی شکل میں) کوئی اثر ظاہر نہ ہوا کیونکہ بنی اسرائیل کے اندر ایسے انبیاء موجود تھے جو کہ اللہ کے مطلق اسم کے مظہر تھے اور ان کی دیکھ بھال کرنے والے لوگ موجود تھے، اس لئے ان کی برکت کی وجہ سے برائیاں عذاب کی صورت میں نمودار نہ ہوئیں، اور ان میں جو برائیاں جمع ہوتی رہتی تھیں، وہ پورے طور پر ایک وحدت بن گئیں، تب ان شرور اور برائیوں پر خدا کی طرف سے انسانی ہیئت اور صورت کا فیضان ہوا کیونکہ جو بھی چیز کثرت سے وحدت اختیار کرتی ہے تو اپنے یکاگلت اور توحید کی وجہ سے مفیض جواد کی طرف اس کو راستہ مل جاتا ہے۔ عادت اللہ یہی ہے کہ ہر مادہ جب کسی محدود وزن تک پہنچتا ہے تو وہ اپنے لئے (جواد مطلق سے) ہیئت اور شکل کی طلب اور تقاضا کرتا ہے۔ شرور پر شکل اور ہیئت کے افاضے اور عطا کی مثال ایسی جیسے کپڑوں کی صورت کا افاضہ بخائس اور بلیٹیوں پر ہوتا ہے جب وہ پلییدی کے سب سے آخری درجے پہ پہنچ جاتی ہیں۔

انسانی برائیوں کا انسانی شکل میں متمثل ہونے کا راز یہ ہے کہ اس صورت کو اس دنیا میں اس شے کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے جو کلیت اور اطلاق کا رتبہ رکھتی ہو (باقی آئندہ صفحہ پر)

تاویل احادیث ابراہیم علیہ السلام | حضرت ابراہیمؑ کے قصے کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ فطرت کی طرف شدت کے طور پر نکلے ہوئے تھے (یعنی قوی الفطرت تھے) اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ انسانی اخلاق کے ظہور میں انسانی افراد مختلف ہوتے ہیں۔

(۱) ان میں سے کچھ تو وہ ہوتے ہیں جن میں شجاعت اور بہادری بالکل مفقود ہوتی ہے۔
 (۲) بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جن میں ضعیف سی شجاعت ہوتی ہے جو بہت بڑی ریاضت سے نہایت تھوڑی اور نہ ہونے کے برابر ظاہر ہوتی ہے۔
 (۳) کچھ لوگ اوسط درجے کی شجاعت رکھتے ہیں جو وہ تب ظاہر ہوتی ہے جب بہادری کی طرف اس کو بلایا جائے، اور یہ شجاعت تب قوت پکڑتی ہے جب افعال میں مارست (اور ریاضت) کی مناسب اقوال سے ترغیب دی جائے اور اس کے ساتھ بہادری کے مواقع سے اس کا واسطہ پڑے۔

(۴) کچھ لوگ بڑے بہادر ہوتے ہیں، اگر ان کو بہادری کے کام سے روکا جائے جیسے مہالک میں آگے بڑھنا یا غیرت کے موقع پر ان کو غیرت سے روکا جائے تو بڑی کوشش کے بعد ہی رکتے ہیں۔ اور یہ روکنا ان پر نہایت گراں گزرتا ہے اور اس کے ساتھ وہ بہادری

(تنبیہ حاشیہ) اسی کی طرف پیغمبر علیہ السلام کے اس قول میں اشارہ پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اس کی صورت پر پیدا کیا۔ اور اس صورت میں بھی ایک قسم کا عموم ہے، اسی لئے انسان کو قوی متین سے غفلت اور انسلاخ بھی لاحق ہوتا ہے جیسا کہ اس کا بیان (خیر کشیدے) نویں خزانے میں آئے گا، اور وہ تخریب ایک قوی انسان کی شکل اختیار کرے گا تو اس کے بعد بھی برائیاں اس کو لاحق ہو جائیں گی، جس طرح جزئی، کلی کو لاحق ہوتی ہے یا غذا معتدی کو، پھر جب وہ شخص مرے گا اور جسمانی تشخص سے آزاد ہو کر روح بنے گا تو سارے عالم کی تباہی ہوگی اور یہی قیامت ہے۔ (مولانا محمد عاشق قدس اللہ سرہ (تلمیذ شاہ ولی اللہ) کی خیر کثیر پر تقریر سے یہ حاشیہ منقول ہے)۔

کے خیالات سے خالی نہیں ہوتے اور وہ جس وقت بہادری کا موقع پاتے ہیں یا اس کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے (تو پہنچنے میں دیر نہیں کرتے) جیسے گندھک کو آگ لگ جائے اور اس کے جلانے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔

(۵) کچھ لوگ ایسے اعلیٰ درجے کے بہادر ہوتے ہیں جن کو بہادری کے مواقع سے روکنا ناممکن ہے بلکہ وہ ایسے مواقع کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں، اگر اس کے خلاف کی طرف اس کو کوئی بلائے بھی تو اس کی بات نہیں سنتے، بزدلی کی بات کا اس کے دل میں گزرنا ہی نہیں ہوتا۔ اس آخری قسم کے بہادر انسان کو امام شجاعت (بہادری کا پیشوا) کہا جاتا ہے۔ یہ کسی دوسرے امام کی طرف محتاج نہیں ہوتا، بلکہ جو لوگ اس سے کم درجے کے ہیں ان پر واجب ہے کہ اس کے طریقے کو مضبوطی سے تھام لیں، اس کے رسوم کو مضبوط پکڑ لیں اور اس کے واقعات کو یاد رکھیں تاکہ یہ ان کے لئے بہادری میں ایک دستور کا کام دے، اگر وہ اس کی پیروی نہ کریں گے تو بہادری کی راہ سے بھٹک جائیں گے اور ان کے حسب استعداد بہادری کا جذبہ بھی ان میں کم ہوتا جائے گا۔

اس قسم کے اعلیٰ بہادر کے طریقے کو جو لوگ اختیار کرنے والے ہیں ان کے بہت سے گروہ ہیں :-

ان میں سے ایک سابق ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کے پیشوا کا قول اس کے دل میں اس طرح بیٹھ جائے کہ اس کے راوی سے اس کو زیادہ یاد رکھنے والا ہو۔

ایک قسم مقصد یعنی درمیانہ چلنے والا ہو، اور ان میں سے ایک وہ ہے جو اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہو۔

خلاصہ یہ کہ جس طرح انسانی افراد شجاعت اور بہادری میں مختلف ہوتے ہیں اسی طرح وہ فطرت میں (بھی) مختلف ہیں۔

(۱) ایک وہ جو فطرت کا امام ہوتا ہے، وہ عبادت جیسے کاموں کی طرف اس طرح ٹوٹ پڑتا ہے کہ اس کو اپنے فطری تقاضوں کو پورا کرنے سے کوئی رسم و رواج یا دوسری کوئی روکنے والی چیز نہیں روک سکتی۔ کسی کی تقلید یا کسی سے روایت کیے بغیر عبادت کو بجالانا

اور اس کے احوال کو قبول کرنا اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے۔

اس کی (واضح) مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اس وصف میں آپ اتم اور اکمل تھے۔ آپ سے پہلے یا بعد میں کوئی بھی آپ کی طرح اس خلق کی طرف نہیں گیا، اس خلق کے موافق آپ پر علوم الہیہ کا ترشح ہوتا تھا۔ آپ کا قلب اس خلق کا مطیع تھا اس لئے ملا اعلیٰ میں داخل ہو کر ان سے بیرون نور حاصل کر کے آپ کے لئے رحمت کی طرف توجہ کرنا آسان تھا، اسی لئے آپ کو امام بنایا گیا، اور (بعد کے آنے والے) جملہ انبیاء علیہم السلام کو آپ کے ملت کی پیروی کرنے کا حکم ہوا۔

(۲) کچھ لوگ قوی فطرت ہوتے ہیں۔ اجمالی طور فطرت کی طرف اس طرح مائل ہوتے ہیں کہ اگر ان کو فطرت کی طرف رہنمائی کرنے والا امام نہ ملے تب بھی فطرت کی مخالفت کے لئے تیار نہیں ہوتے، لیکن ان کے دل میں ایک گونہ اضطراب ہوتا ہے، اور اگر اس کو فطرت کا پیشوا مل جائے تو اس امام کی بات اس کے دل میں بیٹھ جائے گی اور وہ اپنے امام کے قول کا مطلب سمجھ لے گا اور وہ مجبور ہو گا کہ اپنے پیشوا کے قوانین کو ضبط کرے، اس کے مجمل کی شرح کرے، اور اس کے مذہب کی اشاعت کرے، جس طرح حضرت ابراہیمؑ سے بعد کے آنے والے انبیاء علیہم السلام نے حضرت ابراہیم کے ملت کی پیروی کی اور اس کو واضح کیا اور لوگوں کو اس کی طرف بلایا۔

(۳) تیسرا گروہ وہ ہے کہ اگر وہ فطرت کے امام کو نہ پائیں تو راہ راست پر نہ آئیں اور جب ایسے پیشوا کو پائیں تو اس سے خوب نفع اٹھائیں، جیسے پہلے کی امتیں تھیں۔

(۴) کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ فطرت کی طرف لگاتار دعوت اور بلانے کے سوا اس کی طرف خود نہیں جاتے، ایسے لوگ (دعوت و تبلیغ سے) تھوڑا سا نفع پالیتے ہیں۔

(۵) بعض لوگ (فطرت کے) شدید منکر اور مخالف ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دل اور کانوں پر اللہ مہر لگا دیتا اور ان کے آگے اور پیچھے دیوار کھینچ دیتا ہے۔

جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوت (اور جوانی) کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے

ان کو حکمت عطا کی، اور ان پر ان کی جبلت منکشف ہوئی۔ پس جب اس نے ستارہ، چاند اور سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا تو اس سے وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ جس پروردگار نے اس کو پیدا کیا ہے وہی اس کی تربیت کرتا ہے اور (حق کی) راہ دکھاتا ہے اور وہ جسمانی احکام سے مبرا اور انسانی (عوارض) سے بلند ہے۔ (اس تلبہ کے بعد) آپؐ پر ایک عظیم حالت طاری ہوئی اور آپؐ پر حق منکشف ہوا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام غیر اللہ کی عبادت پر بڑے غیرت والے تھے، اس لئے بتوں کو توڑ ڈالا اور (اس پر) آپؐ کو آگ میں ڈالایا، لیکن آپؐ (اللہ تعالیٰ کے) پسندیدہ بندہ تھے۔ اللہ خلق میں آپؐ کی بقا چاہتا تھا، تب اللہ پاک نے آگ کے مادے پر ایک دم ہوا کے ذریعے ایک ٹھنڈی ہیئت ڈال دی۔ اور یہ سرد ہوا ٹھنڈے طبقے سے آئی کہ جس نے شدید برودت کو اٹھا رکھا تھا، اس نے آگ کو بدل دیا۔ اور ان دونوں کے تصادم اور ٹکڑے ایک اچھی ہوا پیدا ہو گئی۔

اس کے بعد آپؐ، فاجر اور اللہ کے دین میں جھگڑنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے سخت تنگ آ گئے تو آپؐ نے اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کی، یعنی ایسی زمین کی طرف ہجرت کر گئے جہاں پروردگار کی عبادت ممکن ہو سکے۔ راستے میں ایک جبار اور سرکش آپؐ کو آڑے آیا جو آپؐ کی بی بی بد ظلم کرنا چاہتا تھا۔ آپؐ نے بڑی ہمت اور سعی سے اللہ کے حضور میں دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو وحی کی کہ بدن میں ہوا کے پھیلنے کی جگہ سے اس جبار اور ظالم کے بدن میں داخل ہو جائیں (اور اس کو روک دیں آخر ایسا ہی ہوا) اور اس (جابر) کے ہاتھ اینٹھ گئے۔ جب اس جابر حاکم نے یہ دیکھ لیا تو حضرت ابراہیمؑ کی عورت کو چھوڑ دیا اور حضرت جابرہ کو اس کی خادمہ بنا دیا۔

حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام اور ان کی بیوی، دونوں کی عمر بڑھ گئی تھی اور دونوں کی کوئی اولاد نہ تھی، اللہ نے ان پر رحمت کی اور دو فرزند عنایت کیے۔ حضرت ابراہیمؑ

علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہ خاص عنایت تھی، کیوں کہ وہ خدا کے محبوب بندے تھے اور دونوں کو جذب الہی نے گھیر لیا اور لوگ فطرت کے پیشوا کے خلفاء کی طرف محتاج تھے۔ تمام لوگوں میں سے امامت کی طرف زیادہ قریب وہ ہوتا ہے جس کی جبلت (اور فطرت) کو جذب الہی کے راز نے گھیر لیا ہو (یہ وصف حضرت ابراہیمؑ میں بطور اتم موجود تھی) اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی اولاد میں توحید کی طرف دعوت دینے کو ایک دائمی مشغلہ کی حیثیت عطا فرمائی۔

آپ کے دو فرزندوں میں سے ایک کے حق میں حق تعالیٰ کی یہ منشاء اور مراد تھی کہ اس کو اپنے حرم کا خادم بنائے اور اس کے وسیلے سے (اپنی تجلی کے ذریعے) خلق سے قریب ہو اور ایک ایسا شعار ظاہر فرمائے جس کے ساتھ لوگ اللہ کا تقرب حاصل کریں اور اس کو ایسی اولاد عطا فرمائے جس میں امت مسلمہ بننے کی صلاحیت ہو۔ اب اس کو وجود میں لانے کے لئے بہت قریب وجہ یہ تھی کہ بنی بنی سارہ حضرت ابراہیمؑ کو، ہاجرہ ہمہ کر دے، اور ان میں سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔

حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حرم تک پہنچنے کی بہت قریب وجہ یہ تھی کہ بنی بنی سارہ کو ہاجرہ پر رشک آیا اور اس نے ہاجرہ اور اس کے بیٹے کو اپنے گھر سے نکال دیا اور حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام نے ان دونوں کو ایک ویران جگہ میں بسایا (جہاں نہ کوئی پانی تھا نہ گھاس)۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی کا چشمہ نکالا اور لوگوں کے دلوں میں وہاں سکونت اختیار کرنے کا الہام کیا، اس سے حرم کا انتظام بن گیا۔ پھر حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کو یہ الہام فرمایا کہ بیت اللہ کو بنائے اور وہاں رہائش اختیار کرنے کا بھی ان کو الہام کیا گیا جس کی یہ صورت تھی کہ حضرت ابراہیمؑ کے دل میں ایک سمجھ اور فراست پیدا کی پھر اس میں برکت دی اور ان کو حج کے احکام اور اس گھر میں عبادت کی کیفیت کی تعلیم دی کہ ان کے دیانت کے خلق میں اضافہ فرمایا اور یہ ان کے سینے میں ایک وحی موجب بن گئی جس کو انہوں نے اپنے سینے کے آئینے میں مشاہدہ کیا (اسی طرح) اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے کام کا انتظام فرمایا اور ان کو اپنے گھر کا خادم بنایا اور لوگوں میں حج کا شوق پیدا کیا اور

حضرت اسماعیلؑ کو نیک کام کرنے کی وصیت کی اور ان کو اپنی قوم کے لئے نیکی کا حکم کرنے والا بنایا۔

اور دوسرے فرزند کا قصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے توسط سے ابراہیم علیہ السلام کو اس (کے پیدا ہونے) کی خوشخبری سنائی اور اس سبب سے بی بی سارہ کی جوانی نے جوشش مارا اور پھر ان کے حیض کے ایام لوٹ آئے اور اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جان لیجئے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی فطرت اور جبلت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف خالص طور پر متوجہ ہوئے تو ان کا مقرب ملکوں میں شمار ہونے لگا اور ملا اعلیٰ کے توسط سے ان کو انسان الہی لے کے روشن دان سے ارادے اور اختیار کی زبان سے آواز دی گئی۔ اسی لئے انہوں نے نجومیت، مجوسیت اور شرک کے باطل ہونے کا واضح اعلان فرمایا۔

اللہ تعالیٰ نے (حضرت ابراہیمؑ کو) اس تعلیم دینے سے ایک تقریب کا ارادہ فرمایا تھا جو یہ تھی کہ (قدیم) ملتیں باہم مختلف ہو گئی تھیں، مجوسیت میں تحقیق ختم ہو گئی تھی، اور نجوم سے شرک بڑھ گیا تھا۔ اب اس باطل کے سر کو توڑنے والا حق صرف یہ رہ گیا تھا کہ فطرت (پر چلنے) کا حکم دیا جائے اور ارادہ (الہی) کی زبان کا اتباع کیا جائے۔ اس دور کے اول میں (دنیا کے) حوادث (اور واقعات) آسمانوں کی قوتوں اور عناصر سے براہ راست صادر ہوتے تھے، اسی لئے ادریس علیہ السلام اُس دور کے مناسب علوم سے گویا ہوئے۔ (دور اول کی خرابیوں کو دیکھ کر) حظیرۃ القدس کے مقدس ملائکہ ملا اعلیٰ میں ایک گونہ جوش پیدا ہوا (کیونکہ ان میں سے ہر ایک (خدا تعالیٰ کے لئے) ایک طلسم اور تجلی کی حیثیت رکھتا ہے جس میں کچھ آسمانی قوتیں بھی ودیعت کے طور پر رکھی گئی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو ملا اعلیٰ میں (حسب مراد) بسط اور قبض فرماتا ہے

لہ انسان الہی، نام ہے انسانی افراد کی اجتماعی شکل کا۔ حضرت شاہ صاحبؒ کے فلسفے میں اس کا دوسرا نام ”امام نوع الانسان“ بھی ہے۔ فلسفہ یونان میں اس کو نوع انسانی کا رب کہا جاتا ہے۔

اور اسی طرح اپنی مراد کو پورا کرتا ہے۔ اب آسمانوں کے لئے کوئی واضح حکم باقی نہ رہا تھا، اس لئے ابراہیم علیہ السلام نجوم کو مٹانے والے، توحید کی بات کرنے والے اور لوگوں کو اس تجلی کی طرف داعی ہوئے جو کہ حظیرۃ القدس میں قائم تھی۔

جاننا چاہئے کہ وہ علوم جو کہ ملا اعلیٰ کے ہاں ہیں سب سے قریب ان انسانی نفوس (کے دل) پر ٹپکتے ہیں جن کی ملائکہ کے ساتھ (قوی) مناسبت ہوتی ہے، لوگوں کی ہدایت کا ارادہ، (حق کے مخالف لوگوں سے نفرت اور) ان پر لعنت کرنا، اور انسانوں کے لئے شرائع کو مقرر کرنا ان سب کا ملا اعلیٰ میں فیصلہ ہوتا ہے، اس لئے منشأ الہی کو بروئے کار لانے کے لئے (ملا اعلیٰ کے توسط سے انبیاء علیہم السلام پر ہی علوم اترتے ہیں اور یہ علوم ان کی زبان میں ہوتے ہیں اور ان کے عقول اور سمجھ کے مناسب ہوتے ہیں۔

جاننا چاہئے کہ (لوگوں کی تعلیم کے لئے) اللہ تعالیٰ کی مختلف زبانیں ہیں، (اسی بنا پر) جب اس نے ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کے ذبح کے ذریعے اللہ کے تقرب کی تعلیم کا ارادہ فرمایا تو اس کے ساتھ دو زبانوں میں کلام فرمایا تاکہ اللہ کے ساتھ اس کے اخلاص اور اس کی فرمانبرداری کو واضح کرنے کے لئے ایک بڑا واقعہ وجود میں آئے اور بیٹے کے ذبح کرنے والی قربانی اس زبان کے لحاظ سے ایک نعمت مشکورہ بن جائے۔ اس کا راستہ یہ تھا کہ حیوانات کی روحیں انسان کی طرح عام عالم کو متضمن ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ حیوان میں انسان کی بنسبت شدید اجال پایا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیمؑ پر یہ راز کھل گیا اور ان کو اپنے خواب میں یہ دکھائی دیا کہ وہ اپنے اس بیٹے کو ذبح کر رہا ہے جو کہ انسانیت میں نہایت ہی کمال کے مالک ہیں۔ اس کی مثال، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پچاس نمازیں فرض ہونے کی مانند ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں فرض ٹھہرائیں اور خدا نے آپؐ کو بتایا کہ اللہ کا قول بدلتا نہیں یہ حقیقت میں تو پانچ ہیں لیکن یہ (ثواب کے لحاظ سے) پچاس ہیں کیوں کہ ہر نیکی کا ثواب دس گنا اس سے زائد ہوتا ہے، اب ان کو پچاس کہنا حجاز کے طرز تکلم پر اللہ کا کلام ہوگا

تاکہ نعمت کو کامل فرمادے اور فرمانبرداری کو دیکھے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا مکالمہ بھی اسی طرح دو زبانوں سے ہوا! ایک تو حجاز کی زبان تھی کہ ”تم اپنے بیٹے کو ذبح کر دینی ایسے قوی مینڈھے کو ذبح کرو جو جیسے بیٹا باپ کو پیارا لگتا ہے وہ جانور بھی اپنے مالک کی سب سے پسندیدہ شے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اس (حکم اور) زبان کی پیروی کی تو ان کو ایک عظیم واقعہ پیش آیا جس سے آپ کی عبادت اور انقیاد کی پوری ترجمانی ہوتی تھی اور آپ کے صحیفے میں یہ لکھا گیا کہ انہوں نے اللہ کے لئے اپنے بیٹے کو ذبح کیا، پھر اللہ نے اس کا فدیہ اتمامِ نعمت کے طور پر ذبحِ عظیم سے تعبیر فرمایا۔ دوسری زبان حقیقت کی تھی (جس میں) اللہ تعالیٰ نے ان سے خطاب فرمایا ”کہ تو نے خواب کو سچا کر کے دکھایا“ یعنی تم نے خواب کی تعبیر اور اس کی مراد کو پورا کیا اور اس سے اللہ کا مقصد دہنے کے ذبح کرنے کے سوا اور کچھ نہ تھا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انسانِ الہی (امام نوع انسانی) سے ارتقا فاقات (باہمی معیشت کے اصول) اور نیکی و گناہ کے علوم کو لیا تھا، اسی لئے آپ نے جہانی، مسافر کا حق، فطرت کی خصلتیں اور حیوان کے ذبح سے تقرب حاصل کرنے کی بنیاد رکھی، ارکانِ اسلام کو مشروع فرمایا اور شرک سے ہر طرح دور رہے۔

مولانا عبید اللہ سندھی

چند مشاہدات

مولانا سعید احمد اکبر آبادی ایم اے

مرسلہ مولانا عزیز اسحاق

مولانا عبید اللہ سندھی کا نام بچپن سے سنتا آیا تھا۔ ان کے علم و فضل اور مجاہدانہ کارناموں کا ذکر لوگ بڑے جوش و خروش سے کرتے تھے اور ان کو سن سن کر دل میں جذبہ اور ولولہ اٹھاتا تھا کہ اے کاش مولانا اس زندگی میں کہیں مل جائیں اور آنکھیں ان کے دیدار سے شاد کام ہوں۔ آخر خدا نے دل کی یہ مراد پوری کی اور ۱۳۹۸ھ میں اچانک سنا کہ مولانا تیس برس کی جلاوطنی کے بعد ہندوستان تشریف لارہے ہیں اور جہاز سے کراچی اتر کر سیدھے دلی تشریف لائیں گے۔ اب ایک ایک گھڑی گنتی شروع کر دی اور مولانا کی آمد کا سخت بے چینی سے انتظار ہونے لگا۔ آخر وہ دن بھی آگیا ہم سب لوگ مولانا کے استقبال کے لئے دلی اسٹیشن پر پہنچے۔ علماء اور ملک کے زعماء جس طرح رہتے تھے اس کے پیش نظر میں نے اس وقت مولانا کی نسبت جو تخیل قائم کیا تھا وہ یہ تھا کہ سر پر عمامہ ہوگا، جبہ زیب تن ہوگا، فرسٹ کلاس میں سفر کر رہے ہوں گے۔ ایک خادم کم از کم ہمراہ ضرور ہوگا۔ دو تین بھاری بھاری سوٹ کیس ایک بھاری بیڈنگ، دو تین تھرماس کی بوتلیں تین چار بھاری ناشتہ دان ساتھ ہوں گے۔ چہرہ پر تمکنت اور وقار ہوگا۔ لیکن جب ٹرین پہنچی تو یہ تمام تخیلات ادھام باطلہ ثابت ہو کر رہ گئے۔ لوگ پلیٹ فارم پر ادھر ادھر فرسٹ اور سیکنڈ کلاس کے درجوں میں گھورتے پھر رہے ہیں کہ اتنے میں دیکھا ایک صاحب ننگے سر، صرف کھدکاکرتہ اور پاجام پہنے

اور ایک سفید کھدر کی چادر گلے میں ڈالے ہوئے ایک دم میں تھرڈ کلاس سے پچھک کر پٹیٹ فارم پر آکھڑے ہوئے۔ پہچاننے والوں نے پہچانا اور ان کی طرف پکنا شروع کر دیا۔ معلوم ہوا کہ یہی مولانا عبداللہ سندھی ہیں۔ سر اور ڈاڑھی کے بال بالکل سپید تھے۔ عمر ۶۵ اور ۷۰ کے درمیان ہوگی مگر جسم مضبوط اور ٹھکا ہوا۔ آنکھوں میں غیر معمولی چمک، پیشانی پر حجابانہ عزم و ہمت کے کس بل، آواز میں طنطنہ اور چہرہ پر بزرگانہ معصومیت کے ساتھ ایک ایسا جلال کہ گویا ایک سپاہی ایک میدان جنگ سے منتقل ہو کر ایک دوسرے میدان جنگ کی طرف آگیا اور اس نے ایک دوسرا اور نیا مورچہ سنبھال لیا ہے لوگوں کو تلاش ہوئی کہ مولانا کا سامان اتاریں مگر وہاں سامان کہاں تھا جو کچھ مولانا کے جسم پر تھا بس وہی ان کا سامان تھا اور باقی خدا کا نام۔ میں نے دنیا میں علماء بھی دیکھے ہیں اور درویش بھی، تارکین دنیا بھی دیکھے ہیں اور کسانوں اور مزدوروں کے غم میں مرنے والے بھی۔ لیکن دنیا اور اس کی چیزوں سے اس درجہ بے تعلقی بے نیازی اور مکمل قسم کا قلندر آج تک نہ کوئی دیکھا ہے اور نہ شاید دیکھوں گا۔

دلی پہنچنے کے بعد مولانا نے ابتداءً قیام جامعہ ملیہ اسلامیہ کے مہمان خانہ واقع قنول باغ میں کیا تھا۔ یہ جگہ میرے پڑوس میں تھی، اس لئے مغرب کے بعد اکثر مولانا کی خدمت میں حاضری ہوتی تھی۔ ایک روز میں مولانا کی خدمت میں حسب معمول حاضر ہوا کچھ دیر ادھر ادھر کی گفتگو ہوتی رہی۔ جب میں زحمت ہوا تو مولانا بھی ساتھ باتیں کرتے ہوئے کمرہ سے نکل آئے اور سڑک پر کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک بڑی موٹر کار ہمارے پاس آ کر رکی۔ موٹر کا دروازہ کھلا تو اس میں سے کراچی کے سیٹھ عبداللہ ہارون باہر نکلے۔ انہوں نے مولانا کو سلام کیا اور کہا کہ مولانا کراچی میں ایک ضروری کام ہے جس کے لئے آپ کو میرے ساتھ کراچی چلنا ہو گا۔ مولانا نے بوجھا، 'کب'، 'سیٹھ صاحب نے کہا،' 'بس ابھی'، 'سیٹھ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ مولانا فوراً پیک کر ان کے ساتھ موٹر میں بیٹھ روانہ ہو گئے۔ نہ کمرہ میں واپس گئے اور نہ وہاں سے کوئی چیز لی اور نہ کمرہ کا دروازہ بند کیا۔ میں ان کے اس انداز پر حیران رہ گیا مگر واقعہ یہ ہے کہ مولانا اگر کمرہ میں واپس جاتے بھی تو لیتے کیا؟ وہاں ان کا سامان تھا ہی کیا؟ وہاں جو بستر پڑا ہوا تھا یا کچھ برتن رکھے ہوئے تھے تو وہ جامعہ کے مہمان خانہ کے تھے مولانا کا کچھ نہ تھا۔

قرول بارغ کے مہمان خانہ میں چند قیام فرمانے کے بعد مولانا جامعہ نگر ادکھلا میں منتقل ہو گئے۔ اس زمانہ میں مولانا کا معمول یہ تھا کہ جمعہ کی نماز پابندی کے ساتھ ادکھلے سے آکر دلی کی جامع مسجد میں ادا کرتے تھے۔ جامع مسجد کے مغرب جنوب میں حکیم نابینا مرحوم کا مشہور مطب تھا۔ اور اس مطب سے بالکل متصل ہمارے ایک دوست مولانا محمد ادریس صاحب میرٹھی کا بڑا مکان تھا جس کے ایک وسیع کمرہ میں ادارہ شرقیہ کے نام سے مولانا موصوف نے ایک تعلیمی ادارہ قائم کر رکھا تھا۔ اس ادارہ شرقیہ میں جمعہ کی نماز کے بعد سے لے کر عصر تک احباب کا اچھا خاصا اجتماع رہتا تھا۔ مولانا عبید اللہ سندھی بھی جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کر سیدھے یہیں تشریف لاتے تھے اور عرصہ تک رہتے تھے۔ چند روز کے بعد ہم لوگوں کی درخواست پر مولانا نے اس مجلس میں حجتہ اللہ البالغہ کا درس دینا شروع کر دیا درس کی شکل یہ ہوتی تھی کہ کتاب کی کوئی اہم بحث نکالی اور اس پر تقریر شروع کر دی۔ تقریر کے ختم ہونے کے بعد ہم لوگ سوالات کرتے تھے اور مولانا ان کے جوابات دیتے تھے۔ اس مجلس میں دیوبند کے فضلاء کی جو دلی میں مقیم تھے وہ اور ان کے علاوہ جامعہ ملیہ کے کچھ اساتذہ اور چند اور ارباب علم شریک ہوتے تھے۔

اس سلسلہ میں ایک مرتبہ کیا ہوا؟ مولانا سندھی حسب معمول ادکھلے سے دلی آئے۔ جامع مسجد میں نماز جمعہ ادا کی اور پھر ادارہ شرقیہ میں تشریف لا کر حسب معمول حجتہ اللہ البالغہ کا درس دیا۔ اس وقت چہرے پر نہ تکان کا کچھ اثر تھا اور آواز میں کسی قسم کا انحطال اور ضعف۔ کمال بشارت اور توانائی سے تقریر کی اور اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا تو اس میں بھی پوری توجہ اور حاضر حواسی کے ساتھ حصہ لیا۔ اتنے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تو ہم سب کے ساتھ نماز ادا کی۔ اس کے بعد مولانا رخصت ہو گئے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد کسی ضرورت سے میں چلتی قبر کی طرف گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ مولانا ایک بھٹیلا نہ کی دکان پر بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں کھانا بھی بہت معمولی یعنی دو آنہ کا سالن اور ایک آنہ کی روٹی۔ میں نے کہا: حضرت یہ بے وقت کھانا کیسا؟ فرمایا: ادکھلے میں کھانا تیار نہ تھا اگر انتظار کرتا تو جامع مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا تھا اس لئے کھانا کھائے بغیر ہی چلا آیا تھا:

یہ تو خیر ہوا ہی، اس سے بھی زیادہ عجیب اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جس واقعہ کا میں نے

اوپر ذکر کیا ہے یہ گرمیوں کے کسی مہینہ میں پیش آیا تھا اور چونکہ مولانا کے پاس اوکھلے اور دلی کی آمد و رفت کا بس کا کرایہ ادا کرنے کے لئے پیسے نہ تھے اس لئے اس روز مولانا سخت تپش اور گرمی کے عالم میں اوکھلے سے دلی آٹھ میل پاپیادہ آئے اور اسی طرح پاپیادہ واپس تشریف لے گئے۔ اس کے متعلق بھی مولانا نے نہ از خود ہم سے کچھ کہا اور نہ چہرہ دیکھ کر کوئی سمجھ سکا بلکہ جامعہ نگر کے ایک صاحب نے جو بس میں سفر کر رہے تھے مولانا کو پیدل آتے ہوئے دیکھ لیا تھا ان سے جب مجھ کو یہ معلوم ہوا تو میں نے مولانا سے دریافت کیا اور مولانا نے اس کی تصدیق کی۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ چونکہ اس روز مولانا کو پیدل آنا تھا اس لئے اوکھلے سے ان کو بہت پہلے روانہ ہونا تھا اور اس وقت تک چونکہ کھانا تیار نہیں ہوا تھا اس لئے دلی میں عصر کے بعد کھانا کھایا اور چونکہ جیب میں صرف تین آنے پیسے تھے جو بس کے کرایہ کے لئے کافی نہیں ہو سکتے تھے اس لئے ان پیسوں سے کھانا کھایا اور اوکھلے سے دلی تک کا سفر پیدل کیا۔

ایک مرتبہ میری موجودگی میں مولانا عتیق الرحمن صاحب عثمانی نے مولانا سے پوچھا کہ "حضرت! آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نوکر بھی رکھا ہے؟" حسب عادت بپھر کر بولے "مفتی جی! آپ یہ کیا پوچھتے ہیں۔ کیا کوئی انسان بھی کبھی انسان کا نوکر ہو سکتا ہے۔ ہاں ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کرتا ہے۔ میری خدمت بھی میرے دوست احباب کرتے تھے اور میں ان کی خدمت کرتا تھا۔" اسی نشست میں مفتی صاحب نے پوچھا "حضرت! تیس برس کی جلاوطنی کے زمانہ میں آپ پر عیش و مسرت کبھی کبھار دن آئے ہیں؟" فرمایا "مفتی صاحب یقین کیجئے اس پوری مدت میں ایک شب بھی ایسی نہیں آئی ہے جس میں میں چین و آرام سے سویا ہوں۔ ہندوستان پہنچنے پر تیس برس کے بعد میں پہلی مرتبہ سکون کی نیند سو سکا ہوں۔"

مولانا ہمیشہ ننگے سر رہتے تھے۔ ایک مرتبہ میں اور مولانا دلی کی جامع مسجد کے جنوبی دروازہ کے نیچے کھڑے ہوئے تھے کہ میں پوچھ بیٹھا "مولانا آپ ہمیشہ ننگے سر رہتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ فوراً لال قلعہ کی طرف اشارہ کر کے کچھ غصہ اور کچھ حسرت کے طے چلے لہجہ کے ساتھ فرمایا "میری ٹوپی تو اس دن سر سے اتر گئی جس دن کہ یہ لال قلعہ میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ اب جب تک یہ مجھ کو دہس نہیں مل جاتا میری غیرت اجازت نہیں دیتی کہ میں ٹوپی سر پر رکھوں۔"

مولانا کافی عمر رسیدہ تھے۔ عمر کا بڑا حصہ جلاوطنی کی تکالیف اور مصائب میں بسر کیا تھا، اور بے زور و سرمایہ تھے۔ لیکن حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ کے فلسفہ کی روشنی میں انہوں نے اس مسلسل غور و فکر کیا تھا کہ اسلام کو دنیا کے موجودہ اقتصادی، سماجی اور سیاسی حالات میں کس طرح ایک عالمگیر طاقت بنایا جائے جس کا کہ وہ دین فطرت ہونے کے باعث بجا طور پر مستحق ہے اور جو اس کا طبعی حق ہے۔ اس سلسلہ میں مولانا نے اسلام کے اجتماعی، اقتصادی اور سماجی نظام کا بڑی وقت نظر سے مطالعہ کیا تھا۔ اور دوسری جانب انہوں نے انیسویں صدی کے اواخر اور بیسویں صدی کے اوائل میں دنیا میں جو عظیم الشان صنعتی انقلاب ہوا اور اس انقلاب کے جو اثرات انسانی فکر و تخیل اور عام معاشرہ پر پڑ رہے ہیں ان سب کا دیدہ وری اور عمیق بصیرت کے ساتھ جائزہ لیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے ایک نتیجہ پر پہنچ کر اپنا ایک مستقل فکر قائم کیا تھا۔ مولانا کا یہ فکر بڑا مستحکم اور غیر متزلزل تھا اور اس پر ان کو کامل وجہ کا وثوق اور اعتماد تھا۔ جلاوطنی سے واپسی کے بعد ان کی زندگی کا سب سے بڑا اہم اور مقدس مقصد یہ تھا کہ لوگ ان کے اس فکر کو سمجھیں اور اس کی بنیاد پر سوسائٹی کی از سر نو تشکیل و تعمیر کریں۔ چنانچہ انہوں وطن آنے کے بعد تھوڑے ہی دنوں میں جو مضامین و مقالات لکھے اور جو رسالے تالیف کئے ان کے عمق اور ضخامت کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں اپنی فکر کو عام کرنے اور اپنے ہم خیال پیدا کرنے کی کیسی دھن تھی۔ لیکن افسوس ہے کہ مولانا کو اس میں زیادہ کامیابی نہیں ہوئی۔ اس کی دو وجہیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ مولانا جتنے بڑے مفکر اور غلط تھے، اتنے بڑے نہ تو مقرر تھے اور نہ اتنے بڑے انشاء پرداز۔ بات بہت گہری اور پتہ کی کہتے تھے مگر انداز بیان کچھ ایسا گنجلک اور اشتباہ انگیز ہوتا تھا کہ بعض اچھے اچھے اہل علم اور مفکرین بھی ان سے بدظن ہو جاتے تھے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے فکر میں اس درجہ پختہ تھے کہ کسی مسک پر بحث و گفتگو کے وقت ان کا لب و لہجہ درشت اور غیر مصالحانہ ہو جاتا تھا۔ مولانا خود بھی کبھی کبھی اس کا اعتراف کرتے اور اس پر افسوس کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کی بڑی تمنا اور آرزو تھی کہ میں کس طرح ان سے سبقاً سبقاً 'حجة اللہ بالغة' پڑھ لوں اور پھر ان کے اشارات کی روشنی میں 'حجة اللہ بالغة' کی شرح، اپنے الفاظ میں لکھ ڈالوں۔ اس اہم کام کے لئے مجھ ایسے پیچیدہ ان کا مولانا کی نظر میں انتخاب میری سب سے بڑی خوش قسمتی تھی اس بنا پر میرے لئے کیا غد ہو سکتا تھا۔

میں فوراً اس کے لئے آمادہ ہو گیا۔ امد قرار داد یہ ہوئی کہ مولانا در زمانہ مغرب کے بعد اٹھنے سے دلی آئیں گے اور مسجد فقہوری کے ایک حجرہ میں شب بھر قیام کریں گے۔ ادھر میں عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر اپنے مکان قروں باغ سے مسجد فقہوری آ جاؤں گا اور وہاں مولانا مجھ کو دو تین گھنٹے درس دیں گے۔ دوسرے دن میں مولانا کی تقریر درس کو اپنے الفاظ میں قلمبند کر کے ان کو دکھا دوں گا۔ یہ قرار داد ہو چکی تھی اور ابھی اس پر عمل شروع نہیں ہوا تھا کہ مولانا کو پنجاب کا سفر پیش آ گیا۔ فرمایا کہ ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں جلد واپس آ جاؤں گا اور آتے ہی یہ پروگرام شروع ہو جائے گا۔ لیکن ”آہ“ کیسے خبر تھی کہ مولانا کا دلی سے یہ سفر آخری سفر تھا جس سے واپس آنا مقدور نہیں تھا۔ پنجاب اپنی صاحبزادی کے پاس گئے تھے جو خانپور میں تھیں وہاں پہنچنے کے چند روز بعد ہی بیمار ہوئے اور اس قدر شدید کہ جانبی ممکن نہ ہوئی اور واصل بحق ہو گئے۔

اِنَّ اللّٰهَ وَاَنَا الْيَوْمَ رَاجِعُونَ ۔

بہر حال جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ مشیت ایزدی میں کسی کو کیا مجال دم زدن ہے۔ آج مولانا دنیا میں نہیں ہیں لیکن اپنے پیچھے اپنی تحریروں کا جو گراں بہا ذخیرہ چھوڑ گئے ہیں، وہ اس لائق ہے کہ اسلامیات کا ہر طالب علم اس کا غور و فکر سے مطالعہ کرے اس سے فکر کی نئی راہیں سامنے آئیں گی اور تنازع البقار کے موجودہ دور میں ایک ایسی روشنی ملے گی جو بہت اور عزم پیدا کرے گی۔

مولانا عبید اللہ سندھیؒ

مصنفہ پرو فیسر محمد سارور

مولانا سندھی مرحوم کے حالات زندگی، تعلیمات اور سیاسی افکار پر یہ کتاب ایک جامع اور تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ ایک عرصے سے نایاب تھی۔ یہ کتاب دین، حکمت، تاریخ اور سیاست کا ایک اہم مرتع ہے۔ قیمت مجلد چھ روپے پچھتر پیسے سندھ ساگر اکاڈمی۔ چوک مینار۔ انارکلی۔ لاہور

پروفیسر مولانا نور الحق

محمد ایوب قادری ایم اے

پروفیسر مولانا نور الحق مرحوم کی زندگی علم و فضل سے عبارت رہی۔ انہوں نے اپنی تمام عمر قدس و تدریس میں گزار دی۔ اورینٹل کالج لاہور میں ایڈیشنل مولوی کی حیثیت سے ان کا تقرر ہوا اور اسی جگہ سے وہ سبکدوش ہوئے کئی کتابوں کے مصنف تھے۔

ستمبر ۱۹۶۶ء میں راقم الحروف کو لاہور جانے کا اتفاق ہوا۔ ایک روز مشہور تاجر کتب خانہ دارہ مولوی شمس الدین صاحب کے دولت کدے پر ان کے ذاتی ذخیرہ کتب دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ مختصر سا ذخیرہ تھا مگر منتخب اور بہت قابل قدر تھا۔ کچھ خطوط بھی تھے۔ انہی میں مجھے مولانا نور الحق مرحوم کی خود تحریر کردہ ایک درخواست نظر پڑی جو انہوں نے ہسٹ مولوی کی اسامی کے لئے دی تھی۔ اور اس میں انہوں نے اپنے متعلق ضروری باتیں لکھی تھیں۔ اب یہ درخواست ایک تاریخی دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہم نے اپنے دوست چودھری بشیر احمد خان صاحب سے اس درخواست کی کاپی حاصل کی جن کو مولوی شمس الدین صاحب کی کتابوں پر پوری دسترس حاصل ہے۔ اس دستاویز کے مندرجات سے مولانا نور الحق مرحوم کے حالات زندگی کا اجمالی خاکہ معلوم ہوتا ہے۔

مولانا نور الحق مرحوم ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد منشی محمد قاسم مرحوم

پیٹواری تھے۔ محمد قاسم مرحوم کی آمدنی کم تھی مگر وہ دیانت دار اور روزے، نماز کے پابند اور تہجد گزار تھے۔ خدا کی قدرت دیکھئے کہ ان کے تین فرزند پروفیسر مولانا نور الحق، ڈاکٹر غلام جیلانی بریق اور پروفیسر غلام ربانی علمی دنیا میں بڑی شہرت و عزت کے مالک ہوئے۔ منشی محمد قاسم، پرانی وضع کے سیدھے سادھے آدمی تھے، طبیعت کفایت شعار تھی۔ انہوں نے ضلع جہلم کے قصبہ بسال میں سکونت اختیار کر لی۔ ملازمت سے سبکدوش ہونے کے وقت چودہ روپے ماہوار تنخواہ تھی۔ 'مینرہ شریف' ضلع اٹک کے مشہور بزرگ خواجہ احمد (ف ۱۹۲۷ء) کے مرید تھے۔ مولانا نور الحق مرحوم کا تعلق اور معاشرہ سمجھنے کے لئے ڈاکٹر غلام جیلانی بریق کی آپ بیتی کا ایک اقتباس ملاحظہ ہو:

"ضلع اٹک میں مینرہ شریف ایک مشہور گدی ہے جس پر بڑے بڑے باکمال لوگ تلمک رہے ان میں سے ایک خواجہ احمد رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کا انتقال ۱۹۲۷ء کے قریب ہوا۔ 'جانی' (ڈاکٹر غلام جیلانی بریق) کے والد ان کے مرید تھے۔ اپریل ۱۹۲۷ء کی شام کو یہ خبر اڑی کہ حضرت صاحب بسال تشریف لا رہے ہیں، اس خبر سے 'جانی' کے گھر میں بڑی ہماہمی شروع ہو گئی۔ مٹھائیاں بن رہی ہیں، جوڑے سل رہے ہیں، نیاز نذر کے لئے نقدی، قرآن اور باقی لوازمات کا انتظام ہو رہا ہے اور 'جانی' بہت خوش، کہ وہ اپنے بزرگوں کے ہمراہ حضرت مرشد کی خدمت میں جائے گا، نذرانہ پیش کرے گا وہ سرپرست پر ہاتھ پھیریں گے اور دعائیں گے۔ آخر وہ صبح آہی گئی۔ پیر صاحب کے حیمے گاؤں سے باہر ایک نالے کے کنارے نصب تھے 'جانی' اپنے والد اور اپنے بڑے بھائی پروفیسر غلام ربانی عزیز (آج کل پرنسپل اسلامیہ کالج قصور) کے ہمراہ ایک خیمے میں داخل ہوا۔ اندر مریدوں کے دائرے میں حضرت صاحب تشریف فرما تھے۔ سر پر سفید ٹوپی، سفید کرتہ، نیلا تہبند، سفید ٹوانی چہرہ، سفید ڈاڑھی، شخصیت میں بلا کی کشش اور آنکھیں گویا دو جلیتی ہوئی قندیلیں۔ 'جانی' والد صاحب کے ساتھ ان کے گھٹنوں پر جھک پڑا، چاندی کا

ایک روپیہ نذر کیا۔ انہوں نے سرادر منہ پر ہاتھ پھیرا اور دعا فرمائی۔ بعد میں والد صاحب سے پوچھا :

لالو ! یہ دونوں بچے کہاں پڑھتے ہیں ؟

حضور، انگریزی اسکولوں میں !

لالو، بہت بُرا، بہت بُرا۔ انہیں آج ہی وہاں سے اٹھا کر علم دین پڑھاؤ۔
لالو ! یہ آج ہی کرو۔

والد نے تعمیل ارشاد کا وعدہ کیا اور گھر آکر پہلا کام یہ کیا کہ بچوں کو اسکول سے اٹھایا اور گھر میں سب سے بڑے بھائی پروفیسر نورالحق کی شاگردی میں دیدیا۔ جو دیوبند سے تازہ تازہ فارغ ہو کر آئے تھے۔

بھائی صاحب (مولانا نورالحق) گاؤں کی مسجد میں درس دیتے تھے۔ رفتہ رفتہ ان کے یہاں درجن بھر طلبہ جمع ہو گئے جن میں سے ہر ایک کا سبق دوسرے سے الگ تھا۔ جب جانی اور اس کا بھائی مانی، کریم، نام حق، پسند نامہ عطار کے بعد پڑھنا تک پہنچے تو بھائی صاحب دوبارہ دیوبند چلے گئے اور جانی کو پڑھائی کے عذاب سے نجات مل گئی۔

مولانا نورالحق نے ابتدائی تسلیم اپنے وطن میں حاصل کی اور ۱۹۱۷ء میں دارالعلوم دیوبند سے فارغ التحصیل ہوئے۔ یہ زمانہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن کی صدر مدرسگی کا تھا۔ مولانا نورالحق نے ۱۹۱۷ء میں پنجاب یونیورسٹی سے درجہ اول میں مولوی فاضل کا امتحان پاس کیا، تمغہ اور بھادپور اسکالرشپ حاصل کیا اور ۱۹۱۹ء میں انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے فنی فاضل کا امتحان پاس کیا۔

مولانا نورالحق نے کچھ دنوں اپنے وطن قصبہ بسال میں پڑھایا جیسا کہ ڈاکٹر غلام جیلانی برقی نے لکھا ہے۔ پھر ایک سال تک مدرسہ عربیہ رمضانہ کلکتہ میں مدرس رہے ایک سال کے لئے دارالعلوم دیوبند میں بھی درس دیا۔ اس کے بعد مدرسہ عربیہ ڈریالہ ضلع جہلم میں مدرس رہے ۱۹۲۳ء سے ۱۹۲۳ء تک مدرسہ عربیہ دارالرشاد پیر جھنڈا (سدرہ) میں صدر مدرس کے فرائض

انجام دیئے۔ سندھ کا یہ مدرسہ بڑی مشہور درسگاہ ہے اس درسگاہ کے ساتھ ایک بہت اعلیٰ کتب خانہ ہے۔ مولانا رشید الدین صاحب العلم الثالث اور مولانا البو تراب صاحب العلم الرابع اس خانوادے کے نامی گرامی اکابر گذرے ہیں۔ آخر الذکر نے سندھ میں تحریک خلافت کو خاص طور سے پروان چڑھایا۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن کی شاگردی اور مدرسہ پیر جھنڈا کی بنیاد پر مولانا نور الحق کے تعلقات قائد انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی سے بھی ہوئے اور وہ مولانا سندھی مرحوم کے خیالات و افکار سے متاثر ہوئے اور انہوں نے مولانا کے خیالات و افکار کی شرح و ترجمانی بھی کی ہے۔

اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد مولانا نور الحق نے مدرسہ عربیہ فاضلہ بٹالہ میں درس دیا اور دسمبر ۱۹۳۵ء میں مولانا عبدالعزیز عیسیٰ کی سبکدوشی پر اور نیٹیل کالج (پنجاب یونیورسٹی) میں ایڈیشنل مولوی کی حیثیت سے ان کا تقرر ہوا۔ ۱۹۳۵ء میں جب مولوی نجم الدین صاحب، ہیڈ مولوی ملازمت سے سبکدوش ہوئے تو اس اسامی کے لئے مولانا نور الحق نے درخواست دی مگر اس جگہ پر ان کا تقرر نہ ہوا بلکہ مولانا رسول خاں صاحب مقرر ہوئے۔ ۱۹۳۵ء میں مولانا نور الحق ملازمت سے سبکدوش ہوئے اور ان کی جگہ مولوی عبدالصمد صادم شعبہ عربی میں ایڈیشنل مولوی مقرر ہوئے۔

۱۔ غلام حسین ڈاکٹر، تاریخ یونیورسٹی اور نیٹیل کالج لاہور، صفحہ ۷۲ (طبع اول) لاہور ۱۹۶۲ء
۲۔ عربی زبان و ادبیات کے فاضل محمد رسول خاں موضع ٹکری، (یاغستان) میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم و تربیت یاغستان میں ہوئی، تحریک خلافت کے زمانے میں مولوی رسول خاں دیوبند پہنچے اور وہاں سے فراغ حاصل کیا اور وہیں مدرس مقرر ہو گئے۔ ۲۹ مئی ۱۹۳۵ء کو ان کا تقرر اور نیٹیل کالج میں بحیثیت ہیڈ مولوی عربی ہوا بعد میں لکچرار بنا دیا گیا۔ بیس سال کے بعد ستمبر ۱۹۵۲ء میں اس خدمت سے سبکدوش ہوئے۔ آج کل جامعہ اشرفیہ (لاہور) میں شیخ التفسیر ہیں (غلام حسین ڈاکٹر ص ۳۸)
۳۔ غلام حسین ڈاکٹر، ص ۷۲ مگر ص ۲۱ پر مولانا نور الحق کی مدت ملازمت دسمبر ۱۹۲۵ء سے ۱۹۳۲ء تک دکھائی ہے۔

مولانا نورالحق کی تصانیف میں (۱) عذب المناہل (شرح الکامل للبرد) (۲) فتوح (خلاصہ دبیر عجم) (۳) تفسیر سورہ علق (۴) تفسیر سورہ مزمل (۵) تفسیر سورہ مدثر، طبع و شائع ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ مولانا نے شمس الدرر کی شرح اللآلی الغرر، موطا امام مالک کی شرح منار السالک، فتوح البلدان کی شرح شوارق الرحمان کی نام سے لکھیں۔ جیسا کہ ان کی درخواست سے معلوم ہوتا ہے اور بقول ڈاکٹر غلام جیلانی برقی، مولانا نورالحق مرحوم "عربی ادب، تاریخ، حدیث اور تفسیر کے ممتاز عالم، المبرر الکامل (نحو کی کتاب) کے شارح عربی زبان پر بے پناہ دست ہیں، ہیں اور سنٹیل کالج میں پروفیسر رہے۔

مولانا نورالحق تاجپورہ (لاہور) میں رہتے تھے ان کے پاس ایک اعلیٰ کتب خانہ تھا جو ان کے انتقال کے بعد خرد برد ہو گیا۔

یکم جمادی الثانی ۱۳۷۷ھ مطابق ۱۰ مارچ ۱۹۵۷ء کو ان کا انتقال ہوا اور قبرستان پیر رونقی عقب شاہ باغ میں دفن ہوئے۔ اناللہ وانا الیہ راجعون۔

ہمارے ناضل دوست مولوی حکیم محمد موسیٰ امرتسری نے ہماری درخواست پر مولانا نورالحق مرحوم کے لوح مزار کا کتبہ نقل کر کے بھیجا ہے۔ جس کے لئے ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ حکیم صاحب کا پورا مکتوب گرامی نقل کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں مولانا نورالحق سے متعلق بعض دوسری معلومات بھی درج ہیں۔

۷۸۶

۶۶۶/۱۰/۱۵

..... قادری صاحب سلام ورحمۃ

مولانا نورالحق مرحوم و مغفور کے لوح مزار کی عبارت درج ذیل ہے :

مولانا نورالحق پروفیسر

المتوفی یکم جمادی الثانی ۱۳۷۷ھ مطابق ۱۰ مارچ ۱۹۵۷ء
اناللہ وانا الیہ راجعون

”مولانا کی قبر گورستان پیر رونقی عقب شاہ باغ میں بابا ٹھوکر والے کے روضہ سے متصل ہے۔ مولانا تاج پورہ میں رہتے تھے، ان کا ذاتی کتب خانہ بے مثال تھا، جو ان کی وفات کے بعد پک گیا بہت سی کتابیں ربوہ والے لے گئے۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برقی، مولانا کے چھوٹے بھائی ہیں۔ مولانا کے علمی کارناموں میں سے ایک یہ بھی قابل ذکر ہے۔ ”افسارن“ بریلی میں آپ کا طویل مضمون ”صوفیہ صافیہ“ کی قسطوں میں شائع ہوا ہے جو لا جواب دہ بے مثال مضمون ہے۔

مولوی شمس الدین صاحب تاجر کتب کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ مرحوم نے بڑی محنت سے کشف المحجوب پر کام کیا تھا، ساہا سال کی محنت سے متن کو درست کیا تھا وغیرہ لیکن اب یہ نہیں معلوم کہ مرحوم کے اخلاف نے یہ نادر چیز ضائع کر دی ہے یا محفوظ رکھی ہے۔ خدا کرے کہ یہ چیز ضائع ہونے سے بچ گئی ہو۔ اس سے زیادہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ تاریخ اورینٹل کالج میں فہرست اساتذہ میں ان کا نام ضرور ہوگا۔

والسلام محمد موسیٰ عفی عنہ

آخر میں ہم مولانا نور الحق مرحوم کی اس درخواست کو درج کرتے ہیں کہ جو انہوں نے ہیڈ مولوی کی جگہ کے لئے ۱۳۵۷ء میں دی تھی۔ یہ درخواست خود نوشت حالات کی حیثیت رکھتی ہے۔

بخدمت جناب پرنسپل صاحب، اورینٹل کالج لاہور

جناب عالی!

بذریعہ اخبارات معلوم ہوا کہ اورینٹل کالج لاہور میں ہیڈ مولوی کی اسمی کے لئے ایک تجربہ کار عالم کی ضرورت ہے میں اپنی خدمات اس اسمی کے لئے پیش کرتا ہوں اور جناب کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر مجھے اس خدمت کے لئے نام زد کیا گیا، تو باحسن طریقہ اس کو انجام دوں گا۔

لے مولانا محمد منظور نعمانی کا مشہور دینی رسالہ جو بریلی (روہیل کھنڈ) سے نکلتا شروع ہوا تھا اور اب لکھنؤ سے نکلتا ہے۔

میری علمی قابلیت

۱۹۱۰ء میں میں نے دارالعلوم دیوبند میں علوم نقلیہ و عقلیہ کی تکمیل کی اور آخری امتحان میں دوم نمبر رہا۔ جیسے کہ دارالعلوم کی روداد ۱۹۲۷ء اس کی شاہد ہے۔ اس کے بعد مختلف مدارس عربیہ میں تمام علوم عربیہ کی بتواتر تعلیم دیتا رہا جس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

(۱) سب سے پہلے مدرسہ عربیہ رضانیہ، کلکتہ میں ایک سال تک کتب عربیہ و دینیات و عقلیات کی تدریس کی۔

(۲) پھر ایک سال تک دارالعلوم دیوبند میں مختلف علوم و فنون کی تعلیم دی۔

(۳) بعد ازاں ۱۹۱۳ء سے ۱۹۱۸ء تک مدرسہ عربیہ ڈیرالہ جالب، ضلع جہلم میں، مولوی فاضل، منشی فاضل کا نصاب پڑھاتا رہا۔ مدرسہ مذکور کے طلبہ پنجاب یونیورسٹی کے سالانہ امتحان میں شریک ہو کر اچھے نمبروں پر کامیاب ہوئے۔

(۴) ۱۹۱۸ء میں خود بھی مولوی فاضل کے امتحان میں شریک ہوا اور فرسٹ ڈویژن میں فہرست رہ کر پنجاب یونیورسٹی سے منعہ اور بہاول پور اسکالرشپ حاصل کیا۔

(۵) ۱۹۱۹ء میں منشی فاضل کے امتحان میں شریک ہو کر سیکنڈ ڈویژن میں سیکنڈ رہا۔

(اسانید مصدقہ درخواست ہذا کے ساتھ منسلک ہیں)

(۶) ۱۹۱۹ء سے ۱۹۲۳ء تک مدرسہ عربیہ دارالرشاد پیرچھنڈا، ضلع حیدرآباد (سندھ) میں صدر مدرس کی اسمی پر کام کرتا رہا۔ اسی اثناء میں پیرچھنڈا کی بے نظیر لائبریری میں شب و روز مستفید ہو کر معاملات میں اضافہ کرتا رہا۔

(۷) تقریباً دو سال تک مدرسہ عربیہ فاضلیہ۔ بٹارہ۔ ضلع گورداس پور میں مولوی فاضل و منشی فاضل کا نصاب پڑھاتا رہا۔ چنانچہ وہاں کے طلبہ نے پنجاب یونیورسٹی کے امتحانات میں شریک ہو کر یونیورسٹی سے ڈگریاں حاصل کیں۔

(۸) ۱۹۲۳ء سے اورینٹل کالج لاہور میں "ایڈیشنل مولوی" کی اسمی پر نامزد ہو کر مولوی فاضل، منشی فاضل، مولوی عالم، کلاسز کو اب تک کامیاب طور پر تعلیم دے رہا ہوں۔

تصنیف و تالیف

اٹائے تعلیم میں سلسلہ تصنیف و تالیف کو بھی جاری رکھا۔ میری تالیفات میں سے بعض طبع ہو کر شائع ہو چکی ہیں، جن کی ایک ایک کاپی درخواست ہذا کے ساتھ منسلک ہے اور بعض کے مکمل مواد میرے پاس محفوظ ہیں جو بشرط طلب پیش کئے جاسکتے ہیں۔

مطبوعات | (الف) عذب المناہل شرح الکامل۔ لمبتد۔ (داخل نصاب مولوی فاضل) یہ کتاب کامل مبتد کی مبسوط شرح ہے۔ تراجم، انساب، المکنہ، ایام عرب، لغت، تاریخ غرض تمام ضروری ادبی مواد اس خوبی سے فراہم کیا گیا ہے کہ ادیب کو "کامل" کے حل کرنے کے لئے کسی دوسری کتاب کی ضرورت نہیں رہتی۔

(ب) منشور حکم، خلاصہ دیر عجم (منظور شدہ نصاب منشی فاضل) کتاب مقبول عام اور طلبہ کے لئے از حد مفید ثابت ہوئی ہے۔

(ج) میں نے قرآن حکیم کی اردو تفسیر بطرز دلکش، مکمل طور پر لکھی ہے۔ تفسیر مذکور کے حسب ذیل حصے شائع ہو چکے ہیں (۱)، نور الحق تفسیر سورہ علق (۲)، بارقہ الحق ضمیمہ نور الحق۔ (۳) الناموس المفصل تفسیر سورہ المزمل (۴)، فتح المقدر تفسیر سورہ المدثر۔

مسودات | (۱) اللالی الفرد شرح شرط الدرد (داخل نصاب منشی فاضل، مولوی عالم اور بی۔ اے) کتاب مکمل ہے۔ طباعت کے سلسلے میں اس کی کاپی بھی لکھائی جا چکی ہے اور کاپی تاجران میرے پاس محفوظ ہے مگر پنجاب یونیورسٹی نے اس کی اشاعت کی اجازت نہ دی۔

(۲) منارات الہک شرح موطا امام مالک (داخل نصاب مولوی فاضل) کتاب بزبان اردو ہے بطرز جدید۔ اس کتاب میں علاوہ محدثانہ اور فقہی مباحث کے احکام شرعیہ کے حکم و اسرار کا بھی التزام کیا گیا ہے۔

(۳) شوارق الرحمن، شرح فتوح البلدان للبلاذری (منظور شدہ نصاب مولوی فاضل) یہ کتاب فتوح البلدان بلاذری کا ہامحاورہ اردو ترجمہ اور وسیط شرح ہے۔ اس کے ساتھ تراجم، انساب اور دوسرے تاریخی ضروری مواد کا اضافہ کر دیا ہے جس کے ہوتے ہوئے اس موضوع میں طلبہ کو کسی دوسری کتاب کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔

ان تمام امور کے علاوہ عربی اور فارسی زبان میں تقریر و تحریر کی کافی دستگاہ حاصل ہے۔ عذب المناہل کا خطبہ عربی طرز تحریر کا زندہ ثبوت موجود ہے۔

بنابریں وجوہ میں اس امر کے اظہار میں حق بجانب ہوں کہ میں اس خدمت کو اپنے سابقہ تجربہ اور وسعت معلومات کی بنا پر اس خوش اسلوبی سے انجام دوں گا کہ کوئی دوسرا شخص اس انداز سے عہدہ برآ نہیں ہو سکے گا۔ علوم دینیہ، فلسفہ، علوم تاریخیہ، ادبیہ، میرے خصوصی فن اور شب و روز کا محبوب مشغلہ ہیں۔ میں ہموارہ انہیں فنون کے مطالعہ اور تدریس میں منہمک رہتا ہوں۔

امید ہے کہ میری درخواست کو شرف قبولیت بخشا جائے گا۔ فقط
(نور الحق)

شاہ ولی اللہؒ کی تعلیم

از پروفیسر غلام حسین جالبانی سندھ یونیورسٹی

پروفیسر جالبانی ایم۔ اے صدر شعبہ عربی سندھ یونیورسٹی کے برسوں کے مطالعہ و تحقیق کا حاصل یہ کتاب ہے اس میں مصنف نے حضرت شاہ ولی اللہؒ کی پوری تعلیم کا احصاء کیا ہے۔ اس کے تمام پہلوؤں پر سیر حاصل بحثیں کی ہیں۔

قیمت ۱۔ ۵۰۔ ۷ روپے

تنقید و تبصرہ

مودودی اور جمہوریت

از حکیم محمود احمد ظفر سیالکوٹی

ناشر ادارہ معارف اسلامیہ - مبارکپورہ سیالکوٹ

پر شتر صفحے کا ایک رسالہ ہے جس میں مولانا مودودی صاحب کے مقالات میں سے وہ اقتباسات دیئے گئے ہیں جن میں مولانا نے جمہوریت اور ڈیموکریسی کی سخت مخالفت کی ہے۔ مولانا سا اہل سال تک جمہوریت اور ڈیموکریسی کو بمنزلہ کفر قرار دیتے رہے ہیں لیکن اب اس رسالہ کے مرتب کے الفاظ میں مولانا ہی ہیں جو جمہوریت کے بڑے زبردست داعی ہیں اور ان کے نزدیک جمہوریت کا قیام ہی وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔

جب اس برصغیر میں برطانوی امپیریل ایزم کو ختم کرنے کے لئے کانگریس اور مسلم لیگ دونوں مصروف پیکار تھیں، تو جہاں مولانا مودودی نے کانگریس کی مخالفت کی، وہاں

مسلم لیگ کی حصول پاکستان کی جدوجہد کو بھی مردود قرار دیا، اور اس سلسلہ میں انہوں نے لکھا:-

”مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرے نزدیک یہ امر بھی کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتا کہ ہندوستان کو انگریزی امپیریلزم سے آزاد کرایا جائے۔ انگریز کی حاکمیت سے نکلنا تو صرف لاوڈ کا ہم معنی ہوگا فیصلہ کا انحصار محض اس نفی پر نہیں ہے، اس پر ہے کہ اس کے بعد اثبات کس چیز کا ہوگا؟ اگر آزادی کی یہ ساری لطائف صرف اس لئے ہے کہ امپیریلزم کے الہ کو ہٹا کر ڈیموکریسی کے الہ کو بت خانہ حکومت میں جلوہ افروز کیا جائے تو مسلمان کے نزدیک درحقیقت اس سے کوئی بھی فرق نہیں ہوتا ہے۔ لات گیا۔ منات آگیا۔ ایک جھوٹے خدا نے دوسرے جھوٹے خدا کی جگہ لے لی۔ باطل کی زندگی جیسی تھی ویسی ہی رہی۔ کون مسلمان اس کو آزادی کے لفظ سے تعبیر کر سکتا ہے؟“

غرض مولانا کے نزدیک امپیریلزم لات ہے۔ اور اسے ہٹا کر ڈیموکریسی قائم کرنا منات کو لانا ہے۔ اس کے عمدہ معنی یہ ہوئے کہ امپیریلزم قائم رہے، کیونکہ اس کی جگہ تو ڈیموکریسی ہی لینے کی جدوجہد کر رہی ہے۔ مولانا قیام پاکستان تک اور اس کے قیام کے بعد تک ڈیموکریسی کی اسی طرح مخالفت کرتے رہے۔ اور یہ مخالفت کسی سیاسی مصلحت کی بنا پر نہیں بلکہ بزعم مولانا خدا اور اس کے رسول صلعم کی تعلیمات کے مطابق تھی لیکن اب مولانا جہنوز کے زبردست حامی ہیں۔

جماعت اسلامی اور مولانا مودودی کا دعویٰ ہے کہ وہ پاکستان کے مخالف نہ تھے بلکہ آج کل وہ مسلم لیگ کے لیڈروں سے زبانی تحریک پاکستان اور نظریہ پاکستان کے حامی بنتے ہیں لیکن تحریک پاکستان کے دوران کی مولانا مودودی کی ایک تحریک کا اقتباس ملاحظہ ہو:-

”مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرے لئے اس مسئلہ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ ہندوستان کے جس حصہ میں مسلمان کثیر النعداد ہیں وہاں ان کی حکومت

قائم ہو جائے۔ میرے نزدیک جو سوال سب سے مقدم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اس پاکستان میں نظام حکومت کی اساس خدا کی حاکمیت SOVEREIGNTY پر رکھی جائے گی یا مغربی نظریہ جمہوریت کے مطابق عوام کی حاکمیت پر۔ اگر پہلی صورت ہے تو یقیناً یہ پاکستان ہوگا، ورنہ بصورت دیگر یہ ویسا ہی "ناپاکستان" ہوگا جیسا ملک کا وہ حصہ ہوگا جہاں آپ کی اسکیم کے مطابق غیر مسلم حکومت کریں گے، بلکہ خدا کی نگاہ میں یہ اس سے زیادہ ناپاک، اس سے زیادہ مجنوں و ملعون ہوگا کیونکہ یہاں اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے وہ کام کریں گے جو غیر مسلم کرتے ہیں۔

۱. مولانا اسی پاکستان میں مغربی جمہوریت کے قیام میں کوشاں ہیں، اور انہیں بالکل یاد نہیں رہا کہ وہ برسوں تک اس کی مخالفت کرتے رہے ہیں۔

یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا مودودی میں اس قدر تضاد کیوں ہے اور کیوں وہ ایک وقت میں ایک بات کہتے ہیں اور پھر اسی بات کی وہ بعد میں مخالفت کرتے ہیں۔ دراصل اس کی وجہ ان کا کسی نہ کسی طرح اقتدار میں آنے کا جذبہ ہے مولانا کے برسوں کے ساتھی اور جماعت اسلامی کے ایک سابق ممتاز رہنما مولانا ابن حسن اصلاحتی نے ان کی اس ہوس اقتدار سے پیدا ہونے والی اس تبدیلی کو یوں بیان کیا،

”اس تبدیلی نے ان کو فکری اور عملی دونوں اعتبارات سے اس قدر بدل دیا کہ بالآخر آہستہ آہستہ وہ ہر اس سوراخ میں خود کھسکے جس سے دوسروں کو نکالنے کے لئے انہوں نے خدائی فوجدار بن کر قلم کا ڈنڈا چلایا تھا۔ جن چیزوں کو انہوں نے پورے زور اور قوت کے ساتھ حرام کہا تھا ان کو حلال کہا۔ جن چیزوں کے لئے انہوں نے دوسروں کو مطعون کیا تھا اُن کے مرتکب خود ہوئے۔ جن اصولوں کو مذہب قرار دیا تھا ان کو خود توڑا۔ جن باتوں کی بنا پر وہ دوسروں پر پھپھتیاں چست کرتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے اب اپنے لئے خود اُن باتوں کا بڑی کوشش

سے اہتمام کرنے لگے۔

مرتب نے زیر نظر کتابچہ کے آخر میں ”جمہوریت اسلام کی نظریں“ کے عنوان سے خود اپنے قلم سے ایک مضمون لکھا ہے۔ جس میں موصوف نے مولانا مودودی سے بڑھ کر جمہوریت کی مخالفت کی ہے اور جمہوریت کے اصول معیاری سے اپنی بے علی کا مظاہرہ کیا ہے ان کا ایک اقتباس ملاحظہ ہو۔

”لہذا معلوم ہوا کہ جمہوریت نہ تو دینی لحاظ سے جائز ہے اور نہ ہی سیاسی اور ملکی لحاظ سے پاکستان اور مسلمانوں کے مزاج کو یہ راس آتی ہے۔ اور اس کا مطالبہ پاکستان میں اسلام اور اقامت دین کا مطالبہ نہیں بلکہ کفر کی قدروں کو رائج کرنے کا مطالبہ ہے۔“

معلوم ہوتا ہے کہ جناب مرتب جمہوریت کی ابجد تک سے ناواقف ہیں۔ پھر حال جہاں تک مولانا مودودی کے تضادات کا تعلق ہے انہوں نے اس رسالہ میں انہیں جمع کر دیا ہے۔

قیمت ایک روپیہ۔ طباعت و کتابت اوسط درجے کی ہے۔

مخطوطات تاریخی

نوشتہ حکیم سید شمس الدین قادری

ناشر:- راجہ بک ڈپو۔ جو ناٹا ریمٹ۔ کراچی ۲

آج سے کوئی تیس سال پہلے مصنف نے نواب حیدر یار جنگ بہادر مولانا حبیب الرحمن خان کا کتب خانہ دیکھا تھا جو بعض نادر کتابوں پر مشتمل ہے۔ موصوف نے اس پر ایک مضمون لکھا ہے۔ اس کتابچہ کا پہلا مضمون جو ۲۸ صفحات پر ہے اس کتب خانے کے بارے میں ہے جس میں اس کی بعض نادر کتابوں کا ذکر ہے۔ دوسرا مضمون

مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی لٹن لائبریری پر ہے اور باقی کے تین مضامین مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کی لائبریری بمبئی کی مکتبہ فیروز لائبریری اور حیدر آباد دکن کے ذخیرہ آقائے داعی الاسلام کے بارے میں ہیں۔ ان سب مضامین کو ناشر نے بغیر کسی تمہید کے شائع کر دیا ہے۔ ضخامت کل ۴۸ صفحے۔ اور قیمت ایک روپیہ پچاس پیسے رکھی ہے۔

درج الدر فی اصول حدیث خیر البشر

اصل رسالہ المسبی "اصول حدیث" عربی میں ہے جس کے مصنف شارح صحیح البخاری حضرت سید شاہ محمد غوث قادری لاہوری ثم پشاور ہیں۔ اس کا اردو ترجمہ حافظ علی احمد صاحب پشاور نے کیا ہے۔ یہ رسالہ سید محمد امیر شاہ قادری سجادہ نے شائع کیا ہے اور مکتبہ الحسن یک ثوت پشاور سے مل سکتا ہے۔ ہدیہ ایک روپیہ پچاس پیسے ہے

شرح میں حدیث سے متعلق جو اصطلاحات ہیں ان کی وضاحت کی گئی ہے مثلاً اسناد کیا ہے۔ متن الحدیث سے کیا مراد ہے۔ صحابی، تابعی، تبع تابعی کن کو کہتے ہیں۔ پھر اقسام حدیث کا باب ہے۔ اس میں حدیث کی تمام اقسام کی وضاحت کی گئی ہے۔ ایک باب کا عنوان ہے اسماء الابحاث الاصطلاحیۃ فی علم الحدیث المصطفویہ۔ اس کے تحت جامع، مسانید، معجم، اجزاء، اربعین کی تشریح ہے ضبط اسماء الرجال۔ باب میں باہم مشابہ ناموں والے راویوں میں جو التباس ہوتا ہے اسے رفع کرنے کے متعلق ضروری ہدایات ہیں مثلاً لکھا ہے "حکیم سب جگہ بوزن فتیل ہے، صرف دو نام حکیم بن عبداللہ اور زریق بن حکیم تصغیر کے صیغے ہیں" رسالہ کے حصہ ثانی میں چند ائمہ حدیث کے مختصر حالات بھی درج ہیں۔ حضرت شاہ محمد غوث نے اپنے رسالہ کی آخری فصل میں ان کا ذکر کیا تھا۔ مترجم نے ان کا

ذکرِ قدرے تفصیل سے کر دیا ہے اور ان کے حالات جمع کر دیئے ہیں۔
 زیرِ نظر رسالہ میں علمِ حدیث کے متعلق جملہ ضروری معلومات مجملًا آگئی ہیں اور
 اس لحاظ سے یہ رسالہ اس علم سے شغف رکھنے والوں اور طالبانِ علمِ حدیث کے لئے بڑا مفید
 رہے گا۔ مترجم اس رسالہ کی ترتیب پر اور زیادہ توجہ دیتے تو بڑا اچھا تھا۔ رسالہ سے یہ بھی معلوم
 ہوتا کہ مصنف کی اصل عبارت کا ترجمہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور اس میں مصنف
 کا ایزاد کس قدر ہے۔

حضرت سید شاہ محمد غوث جن کا مزار لاہور میں دہلی دروازہ کے باہر مرجعِ خلافت
 ہے اپنے زمانہ کے بہت بڑے صوفی بزرگ تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مشہور محدث
 بھی تھے۔ ان کا زمانہ ۱۰۸۴ھ - ۱۱۵۲ھ کا ہے۔ حضرت جہاں طلبہ کو حدیث و فقہ و
 تفسیر کا درس دیتے تھے وہاں تزکیہ نفس کے طالب بھی ان کی خانقاہ کا رخ کرتے تھے
 شاہ محمد غوث صاحب نے ترمذی شریف کی فارسی میں شرح رقم فرمائی تھی اور رسالہ اصول
 حدیث اس کی ایک فصل ہے۔

اگر مترجم رسالہ کے شروع میں حضرت شاہ محمد غوث کے حالات اور تفصیل سے
 دیدیتے تو بڑا اچھا ہوتا۔

امید ہے کہ رسالہ کی اشاعت دوم میں ہماری ان معروضات کا خیال رکھا جائیگا۔

شاہ ولی اللہ اکیڈمی

اغراض و مقاصد

۱۔ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔
۲۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی طباعت و اشاعت کا انتظام کرنا۔

۳۔ اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن پر جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں، انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کرنے کے لئے اکیڈمی ایک علمی مرکز بن سکے۔

۴۔ تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دو سکاہل قلم سے کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔

۵۔ شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔

۶۔ حکمت ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا اجراء

۷۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے، انہیں فروغ دینے کی غرض سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی کتابیں شائع کرنا

Monthly "AR-RAHIM"
Hyderabad

شاہ ولی اللہ کی تعلیم !

از پروفیسر غلام حسین جلیانی سندھ یونیورسٹی

پروفیسر جلیانی ایم اے صدیقیہ سہ ماہی سندھ یونیورسٹی کے برسوں کے مطالعہ و تحقیق کا حاصل یہ کتاب ہے اس میں مصنف نے حضرت شاہ ولی اللہ کی پوری تعلیم کا احصاء کیا ہے۔ اُس کے تمام پہلوؤں پر سیر حاصل بخش کی ہیں قیمت ۵۰ روپے ہے۔

المسکون اجادیش الموطا

تالیف _____ الامام والی اللہ دہلوی

شاہ ولی اللہ کی مشہور کتاب آج سے ۲۲ سال پہلے مکہ مکرمہ میں مولانا ابید اللہ سندھی مرحوم کے زیر اہتمام چھپی تھی اس میں بگڑ چکے کچھ ناموں کے تشریحی حاشیے میں مفسر میں حضرت شاہ صاحب کے حالات زندگی اور الموطا کی فارسی شرح المصنفی پر آپ نے جو مسودہ مقدمہ لکھا تھا اس کا سلیج ہے شاہ صاحب المسموع میں الموطا امام مالک کو نسخہ مرتب سے ترتیب دیا ہے امام مالک کے وہ اقوال جن میں وہ باقی مجتہدین سے منفرد تھے حذف کر دیئے گئے ہیں موصوف کے جوابات متعلق قرآن مجید کی آیات کا اضافہ کیا گیا ہے اور تقریباً ہر باب کے آخر میں شاہ صاحب نے اپنی طرف سے توضیحی کلمات بھی شامل کر دیئے ہیں۔
وہابی کہنے کی نفیس جلد دو حصوں میں قیمت ۱۰ روپے

ہمععات

(فارسی)

تصوف کی حقیقت اور اُس کا فلسفہ "ہمععات" کا موضوع ہے۔

اس میں حضرت شہ ولی اللہ صاحب نے تاریخ تصوف کے ارتقاء پر بحث فرمائی ہے نفیس انسانی تربیت و تزکیہ سے جن ملبش و منازل پر فائز ہوتا ہے اس میں اُس کا بھی بیان ہے۔

قیمت دو روپے

بیادگار الحاج سید عبد الرحیم شاہ سجاولی

شاہ ولی اللہ اکیڈمی کا علمی مجلہ

ماہنامہ
الرحیم

شعبہ نشر و اشاعت شاہ ولی اللہ اکیڈمی صدر حیدر آباد

مجلس ادارت

ڈاکٹر عبد الواحد ٹالے پوتا،

مخدوم امیر احمد

مدیر:

غلام مصطفیٰ قاسمی

الرحیم

جلد ۵ ماہ ستمبر ۱۹۶۷ء مطابق جمادی الاول ۱۳۸۷ھ نمبر ۴

فہرست مضامین

۲۴۲	مدیر	شذرات
۲۴۵	مصنف ڈاکٹر عبدالواحد الیپوتمہ	شاہ ولی اللہ کا فلسفہ
	مترجم سید محمد سعید	حصہ اول
۲۵۸	(ڈاکٹر) غلام مصطفیٰ خان	سلسلہ مجددیہ کا ایک نادر مخطوطہ
۲۸۲	مولانا عزیز احمد	افادات مولانا عبید اللہ سندھی
۲۹۰	وفا راشدی	مشرقی پاکستان کے صوفیائے کرام
۲۹۷	ادارہ	حضرت شاہ بدر الدین عالم زاہدی
		تاویل الاحادیث

شذرات

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ متعلق علمی تحقیقات اور بالخصوص تصوف اور صوفیائے کرام سے دلچسپی رکھنے والوں کے ہاں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے پروفیسر خلیق احمد نظامی کا نام کافی مشہور ہے۔ موصوف نے ابھی حال میں ایک سیمینار میں ایک مقالہ پڑھا، جس میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی و تجدیدی کا ذکر کیا، اس ضمن میں انہوں نے کہا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے افکار میں کئی انقلابی و اصلاحی پہلو ایسے تھے، جن سے مسلمانوں کے دینی نظام فکر کا ایسا ڈھانچہ تیار ہو سکتا تھا، جو عہد جدید کے تقاضوں کو پورا کرتا، مگر اس طرف بہت کم توجہ کی گئی۔ نظامی صاحب کی رائے میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اُس دور میں تغیر و انقلاب کی علامتیں دیکھ لی تھیں اور انہوں نے اپنے ہم عصروں کو اس ضرب سے آگاہ کر دیا تھا جو اُن کے قدیم نظام فکر اور زندگی کے پرانے ڈھنگ پر پڑنے والی تھی۔

پروفیسر نظامی صاحب کے اس مقالے پر بحث کے دوران یہ امور منبج ہوئے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا مطالعہ دو زاویہ نگاہ سے کرنا چاہیے۔ ایک تو ان کے وہ خیالات ہیں جو عارضی صورت حال اور واقعات کا رد و عمل کہے جاسکتے ہیں۔ اس رد و عمل کا اظہار انہوں نے عام طور پر عہد وسطیٰ کی علمی و ادبی اصطلاحوں میں کیا۔ دوسرا یہ کہ اُن کے افکار کا ایک جامع ہیولی ہے، ان کی بنیاد اُن کا گہرا دینی شعور بدلتے ہوئے حالات کے تقاضوں کا شدید احساس اور ہندوستان میں اسلام کے تاریخی پس منظر کا واضح تصور تھا اس پس منظر میں انہوں نے امرار شریعت کے جو نکات بتائے اور جو خیالات پیش کئے، وہ بنیادی طور پر اصلاحی تھے۔ اور بعد میں جو مختلف تحریکیں اُٹھیں ان کے پیچھے ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خیالات صاف طور پر کار فرما دیکھے جاسکتے ہیں۔ مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم و مغفور نے بھی اپنی کتابوں میں تعلیمات ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس دو گانہ حیثیت پر بار بار زور دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ گو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں بات کرتے ہیں، لیکن ان کے مخاطب دہلی کے اعلیٰ طبقہ کی توسط سے ایک طرف یہود و نصاریٰ اور مسلمانوں کی عربی و عجمی قومیں ہیں تو دوسری طرف یونان ایران اور ہند کی آریں قومیں بھی مساوی درجہ پر خطاب میں شریک ہیں۔

مولانا مرحوم نے دوسری جگہ اس کی تشریح یوں کی ہے: امام ولی اللہ کی تصانیف میں جس قدر قواعد کلیہ

مذکور ہیں وہ دراصل ان کے فلسفہ کے اساسی اصول ہیں اور انسانیت عامہ کو اسی کی دعوت دی گئی ہے اور اس ضمن میں جس قدر شریعت کے مسائل بیان کئے گئے ہیں، وہ ان قواعد کی مثالیں ہیں۔ ان عمومی قواعد کو ان مخصوص مثالوں میں منحصر نہیں سمجھنا چاہیے۔

اب ہوا یہ کہ شاہ ولی اللہ کی وہ تعلیمات جنہیں "عارضی صورت حال اور واقعات کا ردِ عمل" کہنا چاہیے ان پر تو شاہ صاحب کے برآئے والوں نے بہت زور دیا، لیکن شاہ صاحب کی تعلیمات کا اساسی فکر جو بڑا جامع اور آفاقی تھا، اور اس سے انسانیت عامہ اکتسابِ فیض کر سکتی تھی، اس کی طرف توجہ نہ کی گئی۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے اس پر اظہارِ انصاف کرتے ہوئے ایک جگہ لکھا ہے، ہمارے اہل علم شاہ ولی اللہ صاحب کو ایک مدد اور ایک مسجد کا مجدد یا امام وغیرہ وغیرہ تو سب کچھ مانتے ہیں لیکن یہ کہ وہ تمام انسانیت کی اصلاح کے داعی تھے، یہ بات ان پر شاق گزرتی ہے۔

برصغیر پاک و ہند میں اس وقت جتنی بھی مسلمانوں کی دینی اصلاحی تحریکیں ہیں۔ وہ کسی نہ کسی حد تک حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کے نامور فرزند و جانشین شاہ عبدالعزیز سے متاثر ہیں بلکہ علامہ اقبال اور مولانا شبلی تک نے بھی ان بزرگوں کے افکار سے استفادہ کیا ہے۔ اس ضمن میں قابلِ ذکر بات یہ ہے کہ پروفیسر خلیق احمد نظامی نے سرسید احمد خاں کو بھی ان مصلحین میں شمار کیا ہے جو شاہ ولی اللہ کی تعلیمات سے متاثر ہوئے، ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ سرسید احمد خاں نے شاہ ولی اللہ کے نظریہ اجتہاد کو اپنی تحریک کا بنیادی اصول قرار دیا۔ اور ایک لحاظ سے انہوں نے شاہ ولی اللہ کے مشن اور کام کو پورا کیا۔ سرسید نے عہدِ وسطی کے ازکار رفتہ تصورات کے خلاف اعلانِ جنگ کیا اور ہندوستانی اسلام میں جدیدیت کی بنیاد رکھی۔

مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم بھی سرسید کے علمی کتب کو ذکرِ دلِ لاشی کے طور پر ایک بڑی جگہ دیتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ شاہ صاحب کی عقلیت کا سرسید کے ہاں ایک طرح کا بروز ہوتا ہے۔ بے شک دین اور عقلیت کی تطبیق میں سرسید سے غلطیاں ہوئیں، لیکن سرسید کا یہ اقدام کہ دین کو اپنے دور کی مسلمہ عقلیت کے مطابق کر کے اہل علم کے سامنے پیش کیا جائے، بہرِ عافیت مستحسن تھا۔ اس سے جو دو ٹوٹا اور ذہن کے دریچے کھلے۔ ایک زمانے میں مولانا سندھی کی طرح مولانا ابوالکلام آ۔ ا۔ بھی سرسید کے متاثر ہوئے۔ اور اسی سے ان دونوں بزرگوں کا فکرنو کے سوتے پھوٹے۔

مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم نے برصغیر کی ملتِ اسلامیہ کے لئے مستقبل کا جو پروگرام بنایا تھا، اس میں خاص طور پر اس بات پر زور دیا تھا کہ لچ پاریٹ جس سے لٹن کی حارِ علی گڑھ مدرسہ فکر تھا۔ اور علی گڑھ مدرسہ فکر سے

وہ عام طور پر جدید مغربی تعلیم پائے ہوئے طبقہ مراد لیتے تھے، دیوبند پارٹی سے، جس سے مولانا مرحوم کا مطلب قدیم دینی مدارس کے فارغ التحصیل تھے مل کر کام کرے۔ مولانا سندھی لکھتے ہیں: ہمارا یقین ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کا انگریزی پڑھا طبقہ جسے ہم کالج پارٹی کا نام دیتے ہیں، آگے چل کر لامحالہ ترکوں کے کمالی پروگرام کو قبول کرے گا۔ چونکہ ترکی میں کمالی پروگرام کے ساتھ لادینیت بھی آگئی ہے اور لادینیت کے معاملے میں ہم سکوت نہیں کر سکتے، اس لئے اس کو روکنے کے لئے ہم انام ولی اللہ کی فلاسفی کو اپنے پروگرام کا ضروری اساس بناتے ہیں۔ کالج پارٹی اور دیوبند پارٹی کو ایک تاریخی رشتے میں پروانے کے لئے مولانا سندھی تو یہاں تک فرماتے تھے کہ دہلی کا وہ مدرسہ فکر جس کی بنیاد شاہ ولی اللہ کے والد بزرگوار شاہ عبدالرحیم نے رکھی تھی، شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز اور شاہ محمد اسحق کے ذریعہ کسی نہ کسی شکل میں ۱۸۵۷ء تک جاری رہا۔ اس کے بعد اس مدرسے کا ایک حصہ دیوبند منتقل ہوا، اور دوسرا علی گڑھ۔ اس لحاظ سے مولانا محمد قاسم کی طرح سرسید احمد خاں بھی مدرسہ ولی اللہی سے منسلک ہیں۔ مولانا کی اس سے مراد استاد اور شاگرد کے رشتے کی نہیں، بلکہ ایک مجموعی فکر سے ہے، جسے اصطلاحاً ”مدرسہ“ کہا جاتا ہے۔

شاہ ولی اللہ کے فکریں وہ عمومیت بھی ہے، جو اساس بن سکتی ہے انسانیت عامہ کی تشکیل و تنظیم کی۔ اور اس میں ملیت کی وہ خصوصیت بھی ہے جس کی بنیاد پر مسلمان اپنی اجتماعی زندگی استوار کر سکتے ہیں۔ اس لئے بھارت کے مسلمان آج جن حالات سے درپیش ہیں، ان میں اپنی اسلامیت کو زندہ و توانا رکھنے کے لئے اس فکر سے بہت کچھ لے سکتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں مسلمان اسلامی معاشرہ، اسلام، اجتماع، اسلامی ہمیشہ و سیاست کی نکوین میں جو کوشاں ہیں، اس میں ان کو فکر ولی اللہی سے نہ صرف روشنی بلکہ کافی علمی مواد مل سکتا ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ پاکستان اور بھارت دونوں ملکوں کے مسلمانوں کے تہیدہ طبقہ شاہ ولی اللہ اور ان کے مدرسہ فکر کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ طرز قدیم کے دینی مدرسوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں کے شعبہ اسلامیات میں شاہ ولی اللہ کی کتابیں داخل نصاب ہوں۔ اور مدرسہ ولی اللہی کے سلسلے کو اور آگے بڑھایا جائے۔ کوئی بھی فکر ایک جگہ رُک کر زندہ نہیں رہ سکتا، اس میں عمل، انتقاد و ترمیم جاری رہنا چاہیے۔ ہمارے نزدیک پاکستان میں اسلامی اجتماعیت کی تشکیل کی یہی راہ ہے، اس پر چلنا آسان بھی ہے، اور بہت حد تک ہمیں منزل مقصود تک لے بھی جاسکتی ہے۔

شاہ ولی اللہ کا فلسفہ

حصہ اول

مصنف :- ڈاکٹر عبدالواحد ہالی پوتہ

مترجم :- سید محمد سعید

باب ۵

اخلاقی کردار کے عام اصول

تمہید | مسرت و سعادت شاہ ولی اللہ کے نزدیک، بنی نوع انسان کی طیارہ کی وہ حالت ہے، جو مخصوص انسانی فطرت کی فطری ترقی کے خطوط کے متوازی اپنی ترقی کے دوران ابھرتی ہے اور کسی بھی حجاب کے بغیر ترقی کرتی ہے۔ یہ حجابات، مغلوبیت، بگاڑ یا گمراہی ہوتے ہیں جو خارجی، طبعی یا پیرائشی یا نفسیاتی اجزائی دیر سے پیدا ہوتے ہیں۔

جو کردار، انسانی مسرت کے لئے موزوں اور مناسب ہے اسے اخلاقی کردار کہا جاتا ہے۔ اور وہ کردار جو رنج و غم اور مصائب و آلام سے تعلق رکھتا ہے اسے غیر اخلاقی کردار کہا جاتا ہے لیکن انسانی مسرت، طبعی آرام، نفسیاتی اور ذہنی تسکین اور معاشرتی بہبود کا اظہار نہیں کرتی ہے جس سے کہ شاہ ولی اللہ کے اخلاقیات، کا بہت کم حصہ وابستہ ہے، بلکہ وہ

اعلیٰ تر روحانی لطائف اور احسان اور اُن کی ترقی و کاملیت میں ایک اعلیٰ سطح کے حصول کا نام ہے اس لئے شاہ ولی اللہؒ کا علم اخلاقیات عام اصطلاح اخلاق سے بہت وسیع تر مفہوم و وسعت رکھتا ہے۔

شاہ ولی اللہؒ کے نظام اخلاق کی وضاحت سے قبل، بعض عام اصولوں کی صراحت ضروری ہے جو نہ صرف اُن کے علم اخلاقیات کی بنیاد فراہم کرتے ہیں بلکہ ان کے تصورات مستقل پس منظر بھی ہیں۔ اس پس منظر کے بغیر، شاہ صاحب کے تصوراتی نظام کی تفصیل کو صحیح طور پر نہیں سمجھا جاسکے گا۔

سب سے اول تصور یہ کہ اُن کے نزدیک علم انسانیت ایک عضویاتی کُل ہے جسے وہ 'الانسان الکبیر' (عظیم انسان) قرار دیتے ہیں وہ اپنے اس تصور پر بہت زور دیتے ہیں اور کبھی بھی اسے نظر انداز نہیں کرتے۔ اگر وہ انسان عظیم پر ہی مٹھ جاتے، تب ایک شخص اس پر یہ خیال کر سکتا تھا کہ وہ ہمیں ایک نظام اخلاقیات دے رہے ہیں اور انہیں انسانیت پسند، اور عام مفہوم میں، اخلاقیات کے عالمی علمبردار کہلائے جاسکتے ہیں جو اُسی وقت ممکن ہے جب ایک شخص انسانیت کا شعور حاصل کر لے۔ وہ اس عضویاتی کُل کو ایک وسیع تر اتحاد کا ایک لازمی حصہ قرار دیتے ہیں جیسا کہ ہم اسے اپنی زبان میں کائنات قرار دے سکتے ہیں لیکن وہ اسے 'شخص الکبیر' عظیم ترین انسان قرار دیتے ہیں۔ اس سے اُن کو مراد نہ صرف طبعی کائنات ہوتی ہے بلکہ تمام دیدہ اور نادیدہ کائناتیں ہوتی ہیں اس سے اُن کے نظام کی وسعت کا ایک اندازہ ضرور ہو جاتا ہے جو اعلیٰ شہرت کے کرداروں کے لئے اصول دینے سے کبھی نہیں تھکتا بلکہ اُس کے مقاصد، اُس سے بھی وسیع تر ہوتے ہیں۔ اُن کے نظام کے مطابق، موزوں کردار کا مقصد نہ صرف یہ ہے کہ ایک فرد اپنے معاشرہ میں موزوں ہو جائے بلکہ وہ اور اس کا معاشرہ، دونوں بحیثیت کُل یا اپنی نوع کے دیگر معاشرے جو کثیر التعداد انسانوں پر مشتمل ہیں، کائنات کے اچھے اور بُرے جزو بن جائیں، اس کے علاوہ ایک فرد کو (اپنی انفرادیت یا حیوانی پہلو کو تبدیل کرتے ہوئے) ایسی کاملیت و کمال حاصل کرنی چاہیے کہ وہ اعلیٰ تر کائناتوں میں بھی مدارج حاصل کر سکے شاہ ولی اللہؒ اُن مدارج

کو دلائلِ اعلیٰ، اعلیٰ تر افراد کے اجتماع سے موسوم کرتے ہیں جو کہ انسانیت کی منزلیں متعین کرتے ہیں۔

دوم، ایک قاری کو اپنے ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ وقت تمام کائناتوں کے مسلسل ارتقاء سے آگاہ رہتے ہیں اور اسی لئے متعدد مدارج اور متنوع منزلوں کے وجود ہوتے ہیں، جن سے ہر شے اپنے عمل یا طریق کے دائرہ سے گزرتی ہے اور شاہ صاحب اس حقیقت سے بھی واقف ہیں کہ آفاقی قانون، اخلاقیات پر بھی اتنا ہی عمل درآ رہا رکھتا ہے جتنا کہ وہ کسی اور سماج پر اپنا اثر و رسوخ رکھتا ہے، فرد اور اس کا معاشرہ، انسانیت اپنے وسیع تر دائرہ میں، اور انسانی ادارے اور رسوم ابھرتے ہیں اور ترقی کے مخصوص قانون کے تحت فروغ پاتے ہیں۔ اسی لئے یہ ضروری ہے کہ شاہ ولی اللہ کا علم اخلاقیات نہ صرف مخصوص زمانوں میں یا مخصوص حالات میں مخصوص افراد سے تعلق رکھتا ہے بلکہ اس کا ارتقاء کے ہر مرحلہ پر انسانیت سے بھی تعلق ہوتا ہے۔ ان کے نظام کے مطابق اس مفہوم کے تحت اخلاقیات اضافی ہیں کہ ہر زمانے اور مرحلے میں تمام انسانیت کے لئے کوئی کمال اور قطعی شکل مرتب نہیں کی جاسکتی اور اسی لئے اخلاقی کردار کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ فرد اور معاشرہ کو تباہی سے محفوظ رکھتا ہے اور یہ اخلاقی کردار ان کی بقا سے تعلق رکھتا ہے اور ان کی مزید ترقی و فروغ یا ارتقاء کے لئے ممکن حیثیت رکھتا ہے۔

سوم، اخلاقی یا موزوں کردار شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے نزدیک 'فطرہ' (فطرت) سے شناخت کیا جاسکتا ہے جسے بنی نوع انسان اپنی مخصوص فطرت کے مطابق تقاضوں کے تحت بروئے عمل لاتا ہے اور موزوں کردار، تسکین کے فطری تقاضوں کی تکمیل کرتا ہے یہ انسانوں کی دعام اور مستحکم طبائع کے ساتھ عمل میں آتا ہے، جو کسی تحریک کے بغیر، فطری طور پر پائی جاتی ہیں ان کے نظام اخلاق کا دائرہ اس منفی حالت اور مدافعت میں مثبت ہے یا محض ان حالات میں عارضی طور پر ضرب لگتی ہے کہ جن کی طلبائے ماتحت ہوتی ہیں۔ یا صحیح طور پر فروغ (مثلاً کمزور، بد شکل یا گمراہ طبائع) نہیں پاتی ہیں یا خراب و مضرت رساں رسم و رواج کی صورت میں ہوتی ہیں جن کو اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے

یا اُن کو مسترد کر کے اُن کی جگہ ایک صحیح رسم برسر عمل لائی جائے۔

مسرت اور فطری ضروریات کی تسکین کے تصورات، شاہ ولی اللہ کے نظام اخلاقیات کو افادہ پرستی اور فلسفہ لذتیت سے مشابہت عطا کرتے ہیں۔ لیکن افادہ پرستی اور لذتیت کا حلقہ اثر، شاہ ولی اللہ کے نظام اخلاقیات کے مقابلہ میں بہت محدود ہے جیسا کہ پہلے ہی بیان کیا جا چکا ہے کہ شاہ صاحب کا نظام اخلاقیات طبعی نفسیاتی اور معاشرتی ظواہر کی حدوں سے بہت آگے واقع ہوئے ہیں۔

شاہ ولی اللہ، انسانی زندگی، عالم اسباب اور حقیقی کائناتوں کے حلقوں میں فطری کردار اور جبلتی نوعیت کے تصورات کے علمبردار ہیں۔ غلط فہمی کا ازالہ کرنے کے لئے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ 'حقیقت کبریٰ'، یعنی اللہ کے وجود سے نہ تو منکر ہیں نہ ہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا کی ہستی کے بارے میں کچھ علم نہ تو ہمیں ہے اور نہ غالباً کبھی ہوگا۔ اور یہ کہ مافوق الفطرت کائناتیں، اپنے وجود اور حقیقت میں ذہن اور مادہ کے طبعی اور نفسیاتی مظاہرات سے بلند تر ہیں۔

وہ ایک جبری اور مثبت موحد ہیں اور اُن کے تصورات اُن سے بہت ملتے جلتے ہیں جو محض خدا کی ذات میں یقین رکھتے ہیں اور جن کے نزدیک تمام کائنات 'الشخص الکبیر' حقیقت واحد کی ذات کا مظاہر ہے۔ تمام کائنات 'الشخص الکبیر' المصلحۃ العظمیٰ یا آفاقی قانون، جسے اللہ کی ابدی مرضی اور علم نے وجود میں لانے سے پہلے مقرر کیا تھا، کے تحت چل رہی ہے۔ ہر کائنات اصغر، کائنات کے ایک مخصوص قانون کے تحت چل رہی ہے۔ جو اپنی جگہ آفاقی قانون کا ایک جزو بھی ہے پس عالم مظاہرات مخصوص قوانین کے تحت چل رہی ہے جو کائنات کے آفاقی منصوبے کا جزو بھی ہیں۔ جس میں انسانی کردار کے قوانین، آزادی ارادہ، قانون ارتقاء، انسانی معاشروں کی ترقی و فروغ کا قانون شامل ہوتے ہیں ان میں پیغمبروں کے مشن اور دوسرے ادارے جو اس سلسلہ میں اپنا حصہ ادا کرتے ہیں ان سے مستثنیٰ نہیں ہیں یہ کہ کائنات میں ہر عمل اللہ نے پہلے ہی سے مقرر کیا تھا، ایک حقیقت ہے، جو اس وقت آشکار ہوتی ہے جب زیدہ و نادیدہ تمام کائنات 'الشخص الکبیر' پر ایک

ساتھ نظر ڈالی جائے۔ اگر طبعی کائنات کا دوسری کائناتوں سے علیحدہ جائزہ لیا جائے تو اس میں جاری و ساری قوانین، خود مختار اور خود کار نظر آتے ہیں جیسا کہ ان کو فلسفہ مادیت میں تصور کیا جاتا ہے۔ انسانیت کے فطری کردار کے حقیقی عمل اور بنی نوع انسان کے اخلاقی کردار کے بارے میں شاہ ولی اللہؒ کے تصورات اپنے مفہوم میں اخلاقیات فطرت پسندی، انسانیت پسندی اور ارتقایت اور افادہ پرستی سے زیادہ مختلف نہیں ہیں، حالانکہ ان کے تصورات ان فلسفوں کے مبادیات سے اخلاقیات کی وسعت اور باطنیاتی اور مافوق الفطرتی پس منظر میں بہت زیادہ اختلاف رکھتے ہیں۔

ان کے نظام اخلاقیات کی نوعیت کے پس منظر اور وسیع خطوط کی اس طرح وضاحت کے بعد یہ ضروری ہے کہ ان کے اخلاقی کردار کے مبادیات کی بعض نمایاں خصوصیات کی تشریح کر دی جائے۔ ایک قاری ان میں سے بہت سے اصول، تعارفی بحث اور سابقہ ابواب سے باسانی اخذ کر سکتا ہے۔

اخلاقی کردار کے اصول | شاہ ولی اللہؒ کے نزدیک اخلاقیات کے اصول وہ آفاقی و کلی اصول ہیں جن پر ساری دنیا کی اقوام کا اخلاقی کردار

قائم ہے یا وسیع تر مفہوم میں انسانیت، الانسان الکبیر کے اخلاقی کردار کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ ان آفاقی اصولوں کو کردار کی مخصوص شکلوں کے ذریعہ شناخت کیا جاتا ہے جیسا کہ کردار پر زندگی کے دوران بنی نوع انسان کے لئے ایک قسم کا کردار ضروری ہے اور کردار کی صرف موزوں شکلیں، صحیح رسوم، کی تعمیر و تشکیل کرتی ہیں اور وہ آفاقی کلیات کے مطابق بھی ہوتی ہیں۔

اخلاقی ضابطہ | ایک معاشرہ کا اخلاقی ضابطہ، صحیح رسوم، پر مشتمل ہوتا ہے جو اس کے لوگوں کی زندگی کے کردار پر حکمرانی کرتا ہے۔ گزشتہ باب میں

ہم نے اس حقیقت سے آگاہی حاصل کر لی ہے۔ صحیح رسوم کی شکلیں مختلف لوگوں میں مختلف ہوتی ہیں اور وہ ایک ہی معاشرہ کی تاریخ کے دوران مختلف تبدیلیوں سے گزرتی ہیں ان تصورات کی بنیاد پر ایک شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ مختلف لوگوں کے اخلاقی ضابطہ:

تنوعات پائے جاتے ہیں جو نہ صرف مختلف معاشروں کے مختلف اخلاقی ضابطوں کو فروغ دیتے ہیں۔ جن سے اس کے افراد اپنی تاریخ کے مختلف مرحلوں کے دوران گزرتے ہیں۔ ضابطہ اخلاقیات کے بارے میں یہ شاہ ولی اللہ کے تصورات ہیں جو واضح یا اشاراتی طور پر ان کی کتابوں کے مختلف مباحث میں تلاش کئے جاسکتے ہیں۔ ارتقاء کے تصورات اور الانسان الکبیر، انسانیت کا کردار اپنے وسیع تر معنوں میں ان تصورات کے پس منظر میں نظر آتے ہیں اسی لئے ہم شاہ ولی اللہ کو نہ صرف دنیا کی مختلف اقوام کے درمیان ایک ہی وقت میں عمل کئے جانے والے متعدد اخلاقی ضابطوں کے ممکنات اور وجود کا تصور قائم کرتے ہوئے پاتے ہیں بلکہ معاشرہ کے ارتقاء اور فروغ کے لئے اخلاقی ضابطہ کے ارتقاء اور ترقی کے تصور کی حمایت بھی کرتے نظر آتے ہیں۔

ضروریات کی تسکین اور مقاصد کا حصول | کردار کی مختلف شکلوں سے ترتیب پانے والے متعدد اخلاقی ضابطے

شاہ ولی اللہ کے نزدیک مخصوص ارکان (بنیادیں) ہوتے ہیں جو ان ضابطوں میں عام ہوتے ہیں اور ان ہی کے مطابق کردار کے نمونے اور ضابطے ابھرتے ہیں۔

یہ ارکان (بنیادیں) معاشرہ اور افراد کی بعض مخصوص حاجات (ضروریات) ہیں جو ان کی بقا اور مزید ترقی کے لئے ہوتی ہیں۔ بقا کی ضروریات، معاشرہ کے ارتقاء کے ساتھ ابھرتی ہیں اور فروغ پاتی ہیں ترقی کے ہر مرحلہ پر ضروریات کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جن کی تسکین و تکمیل پر معاشرہ اور اس کے افراد کی بقا کا انحصار ہوتا ہے۔ ابتدائی مرحلہ میں ایک معاشرہ اپنی بقا کے لئے مخصوص ضروریات رکھتا ہے، اس کے برعکس ایک معاشرہ اپنے ترقی یافتہ مرحلہ میں اپنی ترقی و فروغ کے مطابق متعدد و مختلف ضروریات کا مشاہدہ کرتا ہے اور اس مرحلہ پر اس کی بقا ان کی تسکین و تکمیل میں ہوتی ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ کے انداز فکر سے واضح ہے کہ یہ مختلف ارتقائی مرحلوں میں مختلف اقسام کی ضروریات سے گزرتا ہے اور ان کے لئے یکساں ضروریات رکھتا ہے جن سے دوسرے معاشرے اپنے معاشرتی ارتقاء اور فروغ کے مرحلہ میں دوچار ہوتے ہیں۔ یہ ضروریات معاشروں کے

فروع کی یکساں سطح پر عام بنیادوں کے طور پر کام کرتی ہیں۔ کردار کے نمونے، عام بنیادوں کے مطابق ڈھالے جاتے ہیں تاکہ مقصد کا احساس یعنی حاجات کی تسکین ہو۔

اس سے قبل کہ ضروریات کی اُس نوعیت پر بحث کی جائے جو فروغ کی مختلف سطوح پر معاشروں کے کردار کی عام بنیادیں بناتی ہیں یہ بیان کرنا زیادہ مناسب ہوگا کہ یہ اُن ضروریات کی تسکین پر منحصر ہے جو معاشرہ ترقی کی سطح برقرار رکھنے کے لئے اجماعاً رہا ہے اور اسی پر اس کی مزید ترقی و فروغ کا دار و مدار ہوتا ہے۔ ان ضروریات کی تسکین کا اندازہ کردار کے مخصوص عمل سے ہوتا ہے جو مخصوص شکلوں اور نمونوں سے تعمیر ہوتا ہے لیکن وہ مخصوص شکلیں اور نمونے اور مخصوص کردار محض اسی ایک مقصد کے لئے احساس و تعین کا واحد ذریعہ نہیں ہوتے۔ یکساں مقصد اور یکساں عام بنیادیں، کردار کی متعدد شکلوں، طرزوں اور نمونوں کے ذریعہ متین کی جاسکتی ہیں اور اُن میں سے ہر ایک آزادی کے ساتھ اسی مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہمیں شاہ ولی اللہ کے تصور سے قریب تر کر دیتا ہے جس کے تحت کردار کی شکلیں اور نمونے بجائے خود انسانی معاشرہ کے کردار میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ یہ مقصد کا مقصد یا حصول ہے جو کردار کو یہ بتاتا ہے کہ یہ اہم ہے، ان شکلوں اور نمونوں کی اہمیت اس میں ہوتی ہے کہ وہ اپنے مقاصد کے حصول میں مؤثر ذرائع ثابت ہوں۔ کردار کی کوئی شکل یا نمونہ اس مقصد کی تکمیل نہیں کرتا، فضول اور بے وقعت ہے۔

ضروریات کی نوعیت اور ان کی اقسام | شاہ ولی اللہ کے بیان کردہ دلائل کا ایک عام جائزہ لینے سے ضروریات کی

نوعیت کے بارے میں اُن کے تصورات کو حسب ذیل انداز میں پیش کیا جاسکتا ہے ان ضروریات کی تسکین و تکمیل، فروغ کے مختلف مرحلوں پر معاشروں کے کردار کی بنیادیں تعمیر کرتی ہے۔

کردار کی بنیادیں اور تعمیر و تشکیل کرنے والی بنیادیں معاشرہ کے ارتقاء کے ساتھ اُبھرتی اور فروغ پاتی ہیں۔ ابتدا میں انسانی ضروریات سادہ ہوتی ہیں لیکن معاشرہ کے

فروغ و ترقی کے ساتھ ، وہ پیچیدہ اور کثیر التعداد ہو جاتی ہیں حالانکہ یہ پیچیدگی اور کثرت تعداد بنیادی سادہ ضروریات کے فروغ سے وجود میں آتی ہے ۔

ایک فرد اور معاشرہ کی بقا ، جس سے اس کا تعلق ہوتا ہے اور پھر تباہی سے بچنے کے لئے دونوں کا تحفظ اور ان کی مزید ترقی و فروغ کے لئے ان کی ترقی ، مختصر یہ کہ معاشرہ اور اس کے افراد کی عام بہبودی ، ان ضروریات کے تعین پر منحصر ہوتی ہے جن کو مزدوں کو دار کے ذریعہ حاصل کیا جاتا ہے ۔ اس لئے ان ضروریات کی تسکین کا مقصد ، معاشرہ اور فرد دونوں کی ترقی ، تحفظ یا بقا کے لئے ہوتا ہے اور اسی طرح ایک معاشرہ اور فرد کے کردار کا لازمی و بدیہی مقصد بھی ہوتا ہے ۔ اس مفہوم کے تحت ، شاہ ولی اللہ کے اصول اخلاقیات مافہم پسند نظر آتے ہیں ۔

ابتدائی دور میں ، طبعی بقا اور طبعی وجود کا تحفظ ، ابتدائی دور کے انسان کے کردار کے فوری مقاصد دکھائی دیتے ہیں ۔ لیکن معاشرہ کے فروغ کے ساتھ انسانی زندگی کے معاشرتی و تمدنی پہلوؤں کی اہمیت بھی بتدریج متعین کی جاتی ہے اور معاشرتی و تمدنی پہلوؤں کی بقا اور تحفظ کو اتنا ہی اہم تصور کیا جاتا ہے ، جتنا کہ طبعی بقا کو اہمیت حاصل ہوتی ہے ۔

لہذا ترقی یافتہ معاشرہوں کا کردار ، بحیثیت مجموعی ، طبعی ، معاشرتی اور تمدنی پہلوؤں کی بقا اور تحفظ کا پیچیدہ مقصد قائم کرتا ہے ، حالانکہ ، اپنی مہذب زندگی کی تاریخ کے مختلف مرحلوں کے عام حالات و واقعات کی روشنی میں ، ان کو مختلف درجوں کی اہمیت دیتا ہے ۔ اس پیچیدہ مقصد کے تعین کا عمل ، ثانوی پیچیدہ قریب ترین مقاصد میں کثرت پیدا کرتا ہے جو ضروریات کے مختلف سلسلوں کی تسکین کی شکل میں ہوتے ہیں ۔ اور یہ ضروریات معاشرہ کی زندگی کے چار شعبوں سے تعلق رکھتی ہیں جن کا ، آگے چل کر ہم جائزہ لیں گے ۔

ثانوی پیچیدہ ضروریات کی نوعیت کا ایک مختصر تصور پیش کرنے کے لئے ، یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ ایک ترقی یافتہ و اصلی سطح پر تحفظ و بقا کے لئے ایک فرد کی شخصی زندگی کے کردار کو ، ان ضروریات کی تشکیل و تکمیل کرنی پڑتی ہے جو ان اقسام کے زیرِ تحت آتی ہیں جن کو ہم طبعی ، حیاتیاتی اور نفسیاتی ضروریات کہتے ہیں ۔ ایک فرد کی نفسیاتی ضروریات میں اس کی

ذہنی یا مادی ضروریات بھی شامل کی جاسکتی ہیں جو اس میں اوصاف یا اخلاقی صلاحیتیں برقرار رکھنے اور ان کو فروغ دینے کے لئے ہوتی ہیں اور یہی صلاحیتیں، فرد کے تمدنی پہلو کی تعمیر و تشکیل کرتی ہیں۔ معاشرہ کی بقا اور تحفظ (طبعی اور نفسیاتی وجودوں سے، جن کو ایک فرد سے جدا نہیں کیا جاسکتا ہے) کے لئے معاشرتی اور سیاسی ضروریات کی اقسام موجود ہیں۔ معاشرتی ضروریات میں گھریلو زندگی کی ضروریات ایک اعلیٰ معیار زندگی کی ضروریات بھی شامل ہوتی ہیں جو معاشی ضروریات کو وجود میں لاتی ہیں۔ اعلیٰ معیار زندگی کا تحفظ جو معاشرتی و معاشی ضروریات کی تسکین کے ذریعہ ہوتا ہے، سیاسی ضروریات کی قسم کو فروغ دیتا ہے، جن کی تکمیل و تشکیل میں، بلندی و ترقی کی اعلیٰ سطح پر، معاشرہ اور اس کے افراد کی بقا و بہبودی کے لازمی مقصد کا حصول ہوتا ہے۔

روحانی ضروریات ضروریات کی اس فہرست میں، ضروریات کی ان اقسام کو بھی شامل کیا جاسکتا ہے جن کی تسکین و تکمیل بیداری، اعلیٰ ترین یا برتر اخلاق یا صلاحیتوں کی بقا و فروغ کے لئے لازمی ہوتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں، پرستش زندگی کے اعلیٰ تر روحانی پہلو 'اللطائف البازرة والکامنه' کو نمایاں کرتی ہے۔ ان ضروریات کی تسکین و تکمیل کے تعین کے لئے، ایک مطلوبہ کردار کا بیان، زیر نظر تحقیقی مقالہ کے مقصد و وسعت سے باہر ہے اور یہ اعلیٰ تر اخلاقیات کے زیر عنوان آتا ہے جس کے لئے ایک علاحدہ مطالعے اور جائزے کی ضرورت ہے۔

اخلاقی کردار ضروریات، جو فروغ معاشرہ کے مختلف مرحلوں میں کردار کی عام بنیاد تعمیر کرتی ہیں، کی نوعیت اور عام بنیادوں کے بیان کے بعد، اخلاقی کردار کی بعض تعریفیں بیان کرنا آسان ہوگا۔

اخلاقی کردار اس کردار کی اہمیت کو واضح کرتا ہے، جسے ستارہ و لہ اللہ نے راست اور موزوں کردار 'ہدیٰ صالحون' سے تعبیر کیا ہے، جیسا کہ ان کے ایسے کردار کے جائزے سے ظاہر ہوتا ہے اور یہ ان ضروریات کی تسکین کا ایک موزوں ذریعہ فراہم کرتا ہے، جو عام بنیادوں (ارکان) کی تعمیر و تشکیل کرتا ہے اور جن کی تسکین، تہذیب کے مرحلوں میں،

سطح معاشرہ کو برقرار رکھنے کے لئے ضروری ہے یا معاشرتی ارتقاء اور اس کے معیارات، جو اس نے حاصل کئے ہیں، کو برقرار رکھنے کے لئے اہم ہے، اسی لئے اس کے برعکس یہ کہا جاسکتا ہے کہ ایک کردار، جو ان ضروریات کی مناسب طور پر تسکین کرنے میں ناکام رہتا ہے، اور معاشرہ کی اعلیٰ سطح اور معیار کو برقرار رکھنے میں بھی ناکام رہتا ہے، (کردار) غیر موزوں اور غیر اخلاقی، تصور کیا جاسکتا ہے۔

دوسرے الفاظ میں، جسے ہم اخلاقی کردار کہتے ہیں، وہ کردار ہوتا ہے جو شاہ ولی اللہ کے نزدیک، معاشرہ اور اس کے ارکان کی بقا، تحفظ اور یہودی کے لئے موثر ذرائع فراہم کرتا ہے اور یہ کردار، اس ترقی پذیر زندگی سے تعلق رکھتا ہے جس کو حاصل کرنے کے لئے بنی نوع انسان کو پیدا کیا گیا تھا، کوئی کردار جو اس مقصد کی تسکین کی راہ میں ایک موثر ذریعہ ثابت ہونے میں ناکام رہتا ہے۔ اسے اس کی خرابی کی حد تک، غیر اخلاقی تصور کرنا چاہئے۔ جیسا کہ یہ ان ضروریات کی تسکین کرتا ہے جو انسانی طبائع کی فطری ضروریات ہوتی ہیں اور بنی نوع انسان ان کی تسکین کرنے کے لئے فطری طور پر مجبور ہیں جو اس کے فطری اور مقررہ اعلیٰ مقصد کے طرز پر انجام پاتی ہے اور ایسی نقطہ نگاہ سے، ایک اخلاقی کردار، فطری کردار کہلا سکتا ہے۔ یہ اسی نقطہ نگاہ سے، غیر اخلاقی کردار، کی اصلاح، اس غیر فطری کردار یا کردار کی اہمیت ظاہر کرتی ہے جو انسانی طبائع کے رجحانات اور ضروریات اور انسان کی مخصوص فطرت سے مطابقت نہیں رکھتا، فطری کردار کا تصور، شاہ ولی اللہ کی کتابوں میں متعدد مقامات پر ملتا ہے۔

وہ شکلیں اور نمونے، جو اخلاقی کردار کی تعمیر و تشکیل کرتے ہیں، صحیح رسم، کو ستم اور عمدہ بنانے کا رجحان رکھتے ہیں۔ صحیح رسم کے بارے میں شاہ ولی اللہ کے تصورات کہ یہ کس طرح ترقی پاتی ہے اور اس کی ترقی میں کون سے عناصر کام کرتے ہیں، کا علم ہمیں گذشتہ باب 'الرسم' کی بحث سے ہوتا ہے۔ بہر حال یہاں اس کا اعادہ کیا جاسکتا ہے یہ کہ صحیح رسم کی شکلیں یا اخلاقی کردار کے نمونے، مسلسل تجربہ ماضی کی لغزشوں اور آزمائشوں تصورات اور نظریہ حیات، معاشرہ کی ترقی کے ساتھ ترقی یافتہ محرکات و رجحانات، ایک

اعلیٰ معیار زندگی اور بہتر معاشی حالات کی جستجو اور مخصوص انسانی مزاج ، اس کی عقل اس کی رائے کئی ، اس کی جمالیاتی صفت ، اس کے سات اخلاقی فاضلہ وغیرہ کا حاصل ہیں۔ صحیح رسم کی ایسی شکلیں یا اخلاقی کردار کے نمونے ، وقت کے ساتھ ، اپنے افادہ سے محروم ہو جاتے ہیں اور اس وقت ایک نیا نظام فطرت یا تجدید یا اصلاح لازمی ہو جاتی ہے اخلاقی کردار کی عام بحث سے ، ایک شخص ایسے معیار اخذ کر سکتا ہے جن کی روشنی میں اخلاقی کردار کو پرکھا جاسکتا

اخلاقی کردار کا معیار

ہے۔ اخلاقی کردار کو باسانی شناخت کرنے کی خاطر ، یہ بات واضح کی جاسکتی ہے کہ شاہ ولی اللہ کے ہاں ایسے دوسرے معیار بھی ہیں جن کو ایک عام ذہن ایک نازک معیار کے مقابلہ میں باسانی فہم کی گرفت میں لاسکتا ہے۔

ان معیاروں میں سے ایک ، اخلاقی کردار کے مقصد کے تعین سے تعلق رکھتا ہے ، جسے ہم ایک فرد اور اس کے معاشرہ کی بقا اور بہبودی کے نام سے جانتے ہیں لیکن اسے عملی زندگی میں ثانی یا قریب ترین مقاصد کے ذریعہ محفوظ کیا جاسکتا ہے جو کہ ایک عام ذہن کے لئے حقیقی ہوتے ہیں اور وہ ان کو جلد ہی فہم کی گرفت میں لے لیتا ہے۔ اس لئے ان مقاصد کا تعین ، ایک اخلاقی کردار کا قابل فہم معیار ہوتا ہے جس کے ذریعہ ایک کردار کی نوعیت ، کو بالعموم پرکھا جاسکتا ہے۔

کردار کا ایک مفروضہ نمونہ ، شاہ ولی اللہ کے نزدیک ، اسی وقت اخلاقی ہوتا ہے کہ جب اس کے ذریعہ ، ذیل کے مقاصد کی تکمیل ہو سکے اور ان میں سے ہر ایک مقصد کی تکمیل کو ایک معیار تصور کیا جاسکے۔

(۱) نمایاں طبعی اور حیاتیاتی ضرورت کی تکمیل۔

(۲) نفسیاتی ضرورت کی تسکین جو ایک فرد ، اپنے اعلیٰ اخلاق (مثلاً سماحت رزائیہ) و اعلیٰ ظرفی ، عظمت خود اعتمادی ، انفرادیت وغیرہ کے ذریعہ کرتا ہے جس کے نتیجہ میں وہ انفرادی شخصیت کو فروغ دیتا ہے۔

(۳) معاشرہ کے ارکان کے درمیان دوستی اور خیر سگالی کا فروغ ، اور (۴) بدلاؤ

بے چینی اور نقصان یا تخریب کے دوسرے اسباب کے ممکن مواقع گھٹانا، جن سے ایک گھریلو نظام زندگی، معاشرتی نظام اور مملکت کی حکومت کا ڈھانچہ بگڑنے کا اندیشہ ہو اور جو بنیادی طور سے معاشرہ کی بہبودی کو نقصان پہنچاتے ہوں۔

(۵) درجہ اعتدال کے مطابق، عائلی، معاشی، شہری اور سیاسی کردار کے لئے، بہبودی عامہ کے بہتر طور پر سوچے ہوئے منصوبوں کے مقصد کا تعین کرنا اور (۶) ناگزیر خطروں کے خلاف، فرد اور معاشرہ کا تحفظ کرنا، جو ان کے طبعی وجود اور بہبودی عامہ کے لئے ضروری ہے۔

شاہ ولی اللہ کے یہاں، اخلاقی کردار کا ایک اور معیار، لوگوں کا وہ طرز عمل بھی ہے جو مستحکم، صحت مند اور طبائع عمومی 'الطبیعة السلیمة' کے حامل ہوتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ کے خیال کے مطابق ایسے لوگ معاشرہ میں اپنے طرز عمل کے دوران، مسلسل طور پر ایک صحیح اور اخلاقی کردار نافذ کرتے ہیں۔ مستحکم اور صحت مند مذاق — 'الذوق السلیم' ایک دوسرا معیار ہے۔ اخلاقی کردار اور صحیح رسوم کی پرورش کی جاتی ہے اور خراب رسم اور بُرے کردار ان لوگوں کے لئے ناقابل قبول ہوتے ہیں جو صحت مند مذاق کے حامل ہوتے ہیں۔ کردار کی ایک مخصوص شکل پر، بنی نوع انسان کا اتفاق بھی ایک معیار ہے جو اس کے لئے اخلاقی کردار کا ایک نمونہ ہو سکتا ہے۔ یہ چند اور اہم فوری معیار ہیں جن پر شاہ ولی اللہ نے اخلاقی کردار کی تصدیق کی بنیاد رکھی ہے۔ اخلاقی کردار کی تین اور خصوصیات ہیں جو اخلاقی کردار کو غیر اخلاقی کردار سے ممتاز کرنے کے معیار کا کام انجام دیتے ہیں۔ یہ خصوصیات (۱) اعتدال پسندی، (۲) ایک اعلیٰ معیار زندگی (۳) ترقی و فروغ، سے علی الترتیب تعلق رکھتی ہیں جو کردار ان تینوں خصوصیات سے تعلق نہیں رکھتا اور معاشرہ اور اس کے افراد کی بہبودی کے لئے نقصان کا موجب ہوتا ہے، شاہ ولی اللہ کے نزدیک غیر موزوں اور غیر اخلاقی ہے۔

آخر میں، اس امر پر زور دیا جا سکتا ہے کہ معاشرتی زندگی کے اخلاقی کردار کا

نمایاں معیار یہ ہے کہ ایسے معاشرہ کے ارکان کے درمیان دوستی اور خیر سگالی کے تعلقات اور اتحاد پیدا کرنے کے اہم مقصد سے مطابقت رکھنا چاہیے۔ بالعموم صورت حال یہ ہوتی ہے کہ وہ دوستانہ تعلقات عملی اسباب پر پیدا ہوتے ہیں جو عام لوگوں کے ذہنوں میں دوسروں سے خوش گواری تعلقات رکھنے اور ان کے ساتھ اتحاد سے رہنے کے مقاصد پیدا کرتے ہیں۔ وہ عملی اسباب باہمی معاونت اور تعاون پر مشتمل ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی ضروریات کی تسکین کے لئے ضروری ہوتے ہیں۔ محبت، انسیت اور خیر سگالی کے احصاء جو معاشرہ کے ارکان کے درمیان باہمی دوستی کے وجود کی بنیادوں میں ہوتے ہیں بالعموم ذاتی مفاد اور باہمی مفادات کے مقاصد کے محرکات میں ملوث ہوتے ہیں۔

کردار کے چار شعبے | ان اصولوں کو متعارف کرانے کے بعد جو بالعموم اخلاقی کردار پر حکمرانی کرتے ہیں۔ اخلاقی کردار کے مبادیات کا بیان کرنا مفید ہوگا جن میں سے ہر ایک زندگی کے چار شعبوں سے تعلق رکھتا ہے جو یہ ہیں:- شخصی زندگی کے کردار کا شعبہ، معاشی زندگی کے کردار کا شعبہ، اور سیاسی زندگی کے کردار کا شعبہ۔

لکھات (عربی)

شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے فلسفہ تصوف کی یہ بنیادی کتاب عرصے سے نایاب تھی، مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کو اس کا ایک پرانا قلمی نسخہ ملا۔ موصوف نے بڑی محنت سے اس کی تصحیح کی اور شاہ صاحب کی دوسری کتابوں کی عبارات سے اس کا مقابلہ کیا اور وضاحت طلب امور پر تشریحی حواشی لکھے۔ کتاب کے شروع میں مولانا کا ایک بسوط مقدمہ ہے۔

قیمت دو روپے

سلسلہ مجددیہ کا ایک نادر مخطوطہ

(ڈاکٹر) علامہ مصطفیٰ خان

حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی قدس سرہ (م ۱۰۳۴ھ) کے کلمات سے متعلق بقول صاحب روضۃ القیومیہ (رکن سوم ۳۱۷) قریب ساڑھے تین سو کتا ہیں لکھی گئی ہیں۔ لیکن دستبرد زمانہ سے اب ان میں سے اکثر ناپید ہیں۔ خوش قسمتی سے حضرت مولانا حافظ محمد شامی صاحب مجددی مدظلہ (ٹنڈو سائیں داد۔ سندھ) کے کتب خانے میں ایک مجموعہ نظر سے گزرا جس کا نام اور جس کے مصنف کا نام معلوم نہ ہو سکا لیکن اس کے ورق نمبر ۲ ب میں اتنی بات ملتی ہے کہ: «ومن الشواہد العظيمة انه صلى الله عليه وسلم أخبر بوجوده ثم المشايخ الكرام في الامم منة الماضية كما قصته في الرسالة المسماة في الجنات الثمانية»۔ یعنی آپ کی مجددیت کا بہت بڑا ثبوت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پیدا ہونے کی بشارت دی، نیز قرون ماضیہ کے مشائخ نے بھی آپ کی ولادت کی خبر دی جس کی تفصیل میں نے رسالہ الجنات الثمانية میں دے دی ہے۔

اس عبارت سے اتنی بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اس رسالے کے مصنف نے رسالہ الحجۃ الثانیہ بھی لکھا ہوگا۔ چنانچہ اس مؤخر الذکر رسالے میں سے مجددیت کے متعلق مضمون کو اس مخطوطے کے جامع نے بطور ضمیمہ آخر میں درج کر دیا ہے۔ اسی مضمون میں زبدۃ المقامات کے مصنف یعنی حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ کے خلیفہ حضرت محمد ہاشم کشمی علیہ الرحمۃ کا حوالہ بھی آتا ہے جس سے ظاہر ہے کہ اس رسالے کا مصنف یقیناً حضرت ہاشم کشمیؒ کے بعد ہوا ہوگا۔

ہمارے اس مخطوطے میں پہلے تو حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ کی مجددیت کے لئے شواہد ہیں، پھر ان کے سلسلے کے تمام اسباق بھی درج ہیں جن سے خود سید الطائفہ یعنی حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ کے کمالات کا اندازہ بھی ہو جاتا ہے۔ مجددیت اور ”قیومیت“ سے متعلق یہ نادر مخطوطہ بہت اہم ہے، اسی لئے وہ اردو ترجمے کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔
وما توفیقی الا باللہ۔

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والسلام على عباده الذين
اصطفاه ابا بعد :- رسول اكرم صلى الله
عليه وسلم نے فرمایا ان الله تعالى يبعث بعد
الامة على راس كل مائة سنة من يجدد
لهاديينها۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس امت کی
ہدایت کے لئے ہر صدی کی ابتدا میں ایسے
عارف باللہ شخص کو مبعوث فرمائے گا جو امت
کے دین کی تجدید کرے گا۔ یہ حدیث ابوداؤد،

الحمد لله والسلام على
عباده الذين اصطفاه ابا بعد
فقد قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم ان
الله تعالى يبعث بهذه
الامة على راس كل
مائة سنة من يجدد لها
دينها رواه ابو داود

الحاکم والبیہقی عن ابی ہریرۃ
رضی اللہ عنہ۔ بدانکہ علمائے
امت اختلاف نمودند
در معنی این حدیث نفیس
بعض بر آئند کہ مَن
عبارت از جماعت علماء
وفقہا و محدثین است کہ
یہ نشو و نما علوم دینی و احکام یقینی
توفیق یافتہ اند و بر جانب
اعلام دین متین بآن ارتفاع
گرفتہ و این قول بغایت
ضعیف است زیرا کہ این معنی
در ہر زمان موجود است تخصیص
بمازہ ظاہر نمی شود۔
قال علیہ الصلوۃ
والسلام " لا یزال
من امتی أمة قائمة
بأمر الله لا یضرهم
من خذلهم
ولا من خالفهم
حتى یأق امر
الله و هم علی
ذلك (متفق علیہ)۔

حاکم اور بیہقی نے ابو ہریرہؓ سے روایت
کی ہے۔ اس حدیث کے معنی میں علماء کا
اختلاف ہے چنانچہ بعض علماء کے نزدیک
حدیث مذکور میں لفظ "مَن" سے مراد علماء
فقہاء اور محدثین کی جماعت ہے کیونکہ اللہ
تعالیٰ نے انہی علماء کو علوم دینیہ اور احکام
خداوندی کی تبلیغ و اشاعت کرنے کی توفیق
عطا فرمائی ہے اور ان کی مساعی خیر کے صلہ
میں اللہ تعالیٰ انہیں درجات عالیہ اور مراتب
راقیہ پر فائز فرمائے گا۔ مگر اس حدیث میں
"مَن" سے علماء فقہاء اور محدثین مراد لینا
ضعیف خیال ہے کیونکہ ایسے برگزیدہ علماء
تو ہر زمانہ میں پیدا ہوتے رہیں گے ان کے
لئے ایک صدی کی تخصیص نہیں ہے اور حدیث
مذکور میں ایک صدی کی تخصیص موجود ہے
چنانچہ اسی طرح دوسری حدیث میں رسول
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری
امت میں قیامت تک ایسے برگزیدہ علماء
ربانیت پیدا ہوتے رہیں گے جو احکام خداوندی
کی اشاعت کریں گے کہ نہ انہیں کسی کے
عدم تعاون سے کوئی نقصان پہنچے گا اور نہ
انہیں مخالفین کی مخالفت سے کوئی ضرر پہنچے
گا بلکہ وہ اپنا تبلیغی کام کرتے رہیں گے

یہ حدیث متفق علیہ ہے۔

جمہور علماء سلف و خلف کا متفق
علیہ قول یہ ہے کہ حدیث مذکور میں لفظ "ھن"
سے ایسی ستودہ صفات ذات مراد ہے جو
کمالات ظاہری اور باطنی کی جامع ہو اور جو
اپنے زمانہ میں وارث اور نائب رسول ہونے
کی حیثیت سے اپنے ہم عصروں میں ممتاز ہو
جس میں احکام سنت کو رواج دینے اور
آثار بدعت کو مٹانے کے اوصاف حمیدہ موجود
ہوں وہ انسان کے باطنی اخلاق کو استوار
کرے نیز انسان کی معنوی اور روحانی خوبیوں
کو اجاگر کرے، اس سے خوارق عادات اور
کرامات کا ظہور ہو، وہ عامل بالشئ ہونے
میں مشہور ہو اور وہ اپنے ہر قول و فعل
میں سنت رسول علیہ السلام کا پابند ہو۔

علماء ربانیین نے اپنی اپنی رائے کے
مطابق ان مجددین کے اعداد شمار بیان
فرمائے ہیں جنہوں نے آج تک شریعت
عمدیہ کی تجدید فرمائی ہے ان اولیائے کرام
کی تفصیل حافظ جلال الدین سیوطیؒ کے
رسائل میں اور محقق مناویؒ کی شرح
جامع الصغیر اور علقمیؒ میں موجود ہے۔

جاننا چاہیے کہ گیارھویں صدی ہجری کے

وقول جمہور علماء سلف و خلف
آنست کہ مراد از "ھن" ذاتے
است معین کہ جامع باشد کمالات
ظاہر و باطن را و ممت از باشد
در عہد خود بوراشت و نیابت
صاحب شریعت و متصف بود
بترویج احکام سنت و تحریب
اعلام بدعت متحقق بود بترویج
احکام بہ تہذیب اخلاق باطنہ
و تنویر مکارم معنویہ و یکون غالباً
ذا خوارق عظیمہ و متعارف
بسنۃ و هو الاصح بل
الصحیح الذی لا یسعی العدول
عنہ۔

واعلم ان العلماء قد عینوا المجتہدین
علی ما اقتضیٰ اراءہم من دین
النبی الکریم علیہ السلام الی یومنا
ھذا فان اردت الاطلاع علی
تفصیل الامر فعیاک برسائل الحافظ
جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ شرح
المحقق المناوی علی الجامع الصغیر والعلقمی
ثم اعلم ان علیؑ را اس

المائة الحادى عشر اظهر
 الله تعالى سبحانه نورًا عظيمًا
 وقمرًا منيرًا اعنى كامل
 المكمل شيخ احمد السرهندى
 وضع عليه خلعة القيومية
 والفردية وجمع مناصب الولاية
 شتم شرف بكمالات الوراثة من
 الفحول صلى الله عليه وسلم
 ما يتحير فيه عقول الفحول و
 جعل مجددًا لذلك المائة
 واعطى شواهد التجديد
 ما لا يشك فيها الا الجھول
 والعنيد وانى اريد ان
 اذكر شيئًا قليلًا
 منها للقياس عليه
 كشيروها - فمن شواهد
 التجديد نشر انواع
 العلوم الدينية و
 الاحكام اليقينية فى
 الافاق و نشر لالى
 الاسرار شرقًا و
 غربًا منه رضى الله
 عنه - و من

اوائل میں اللہ تعالیٰ نے ایک نور عظیم اور
 قمر منیر ظاہر فرمایا، یعنی شیخ کامل حضرت
 احمد سرہندی رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے
 آپ کو قیومیّت کے مخصوص خلعت سے
 سرفراز فرمایا اور آپ کو ولایت عالیہ کے
 مراتب اعلیٰ عطا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے
 آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات
 ظاہری و باطنی کا ایسا شرف بخشا جسے دیکھ کر
 عارفین اور کاملین پر حیرت طاری ہو گئی۔
 پس اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس صدی کا مجدد
 منتخب فرمایا اور آپ کی مجددیت پر ایسے
 دلائل اور براہین قائم کر دیئے جن کے متعلق
 صرف جاہل اور تہٹ دھرم مخالفین ہی شک
 کر سکتے ہیں۔ میں یہاں چند ایسے دلائل و
 شواہد کا ذکر کروں گا جن کی روشنی میں حضرت
 مجدد صاحب کی کرامات اور خصوصیات کا
 یقین ہوتا ہے۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ
 اللہ علیہ کے مجدد ہونے کا ایک ثبوت یہ
 ہے کہ آپ نے دنیا میں علوم دینیہ اور احکام
 ربانی کی اشاعت بڑے وسیع پیمانہ پر فرمائی
 اور مشرق و مغرب کے طالبان حق کے دلوں
 پر اسرار و غوامض منکشف فرمائے اور ان
 دلوں کو نور معرفت سے بھر دیا۔ آپ کے

الشواہد ظہور الخوارق
والکرامات علی یدیدہ اکثر
من ان تخصی یشہد علی ذلک
مقاماتہ المدونة - ومن الشواہد
اعتراف فحول علماء زمانہ
بکونہ المجدد کالفاضل
المحقق مولانا عبد الحکیم
السیالکوتی حیث ذکرہ فی
کتاب لہ بهذا اللقب - و
من الشواہد شرح مقامات
الطریقة حیث لہ سبقہ
بذلک التفصیل احد من
هذه الطائفة العلیة -
ومن الشواہد ان اللہ سبحانہ
اختار لہ اصحاباً
عرفاء علماء اکثر من
الف الف فامتلاء
البر والبحر بنورہم
وصار اخبار کراماتہم
وکما لاتہم وترویجہم
الطریقة و تائید
الشریعة مما لا
ترتاب فیہ

خوارق عادات اور کرامتیں بے شمار ہیں جن
کی تفصیل ان کتابوں میں موجود ہے جن میں
آپ کے مراتب عالیہ بیان کئے گئے ہیں آپ
کے مجدد ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے
کہ آپ کے زمانہ کے اکابر علماء نے آپ کے
مجدد ہونے کا اعتراف کیا ہے جیسے فاضل محقق
مولانا عبد الحکیم سیالکوتیؒ چنانچہ مولانا موصوف
نے اپنی کتاب ”المجدد“ میں آپ کا مجدد
ہونا ثابت کیا ہے - ایک ثبوت یہ ہے کہ
آپ نے معرفت و طریقت کے مقامات کو
اس قدر بسط و وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا
ہے کہ ارباب طریقت میں سے کسی بزرگ نے
اتنی وضاحت نہیں فرمائی - ایک ثبوت یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں ایسے ارباب طریقت
اور علمائے شریعت کو آپ کے سلسلہ عالیہ
میں داخل فرمایا جنہوں نے اپنے فیوض و برکات
کے نور سے سارے عالم کو منور کر دیا وہ سب
مشائخ ایسے صاحب کرامت اور ارباب
کمال تھے جنہوں نے نمایاں طور پر سلوک طریقت
کو فروغ دیا اور شریعت اسلامی کی اشاعت
اپنی مساعی جمیدہ کو صرف کیا - مشائخ کے یہ
عظیم الشان کارنامے اس قدر بدیہی ہیں جن
میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، بالکل

کنار علی علم -
و من الشواہد انہ
سبحانہ عزیزہ بفہم
المقطعات الفرقانیة وحصول
اسرار المتشابهات القرانیة
کما یشہد بہ کلامہ فی غیر
موضع - ومن الشواہد تحمل
الجفاء من سلطان زمانہ فی
ذات اللہ جفاءً عظیمًا
وانہ قدس سرہ لم یزل فی
اعلاء کلمۃ الحق طول بقائہ
وفیہ تضرر من المخالفین
بذلك اقسامًا - و ذلك
مشہور فی الافاق -

ومن الشواہد
ان اللہ سبحانہ فتح علیہ
ابواب العلم الباطن حیث لم یرو من
غیرہ من ہذہ الطائفة سلفًا ولا
خلفًا الا ما شاء اللہ - فمن ذلك انہ
قال کشف اللہ تعالیٰ لی قبور انبیاء
الہند وکشف لی اسمائہم و
اسماء من تبعہم بل کشف

اس طرح جیسے آگ کے موجود ہونے کا علم بدیہی
ہوتا ہے - آپ کے مجدد ہونے کا ایک ثبوت
یہ ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو مقطعات قرآنی
کا فہم وادراک عطا فرمایا اور آپ پر آیات متشابہات
کے اسرار و غوامض منکشف فرمائے جس کا ثبوت
آپ کی تصانیف میں مختلف مقامات پر ملتا ہے -
ایک ثبوت یہ ہے کہ آپ نے خالصاً لوجہ اللہ
اپنے زمانہ کے بادشاہ کے جبر و استبداد کی سختیاں
جھیلیں اور قید و بند کی اذیتیں برداشت کیں -
بادشاہ وقت کے جور و ستم کے باوجود آپ
ساری عمر اعلاء کلمۃ اللہ فرماتے رہے خصوصاً
ایسی حالت میں جب آپ کے مخالفین آپ کو
سخت ترین اذیتیں پہنچاتے تھے - آپ پر جو
ستم و استبداد ہوئے وہ دل خراش واقعات
تاریخ میں مشہور ہیں -

آپ کے مجدد ہونے کا ایک ثبوت یہ
ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے آپ پر علم باطن کی
ایسی مستقیم راہیں کھول دیں جو سالکین سلف و
خلف میں سے شاذ و نادر ہی کسی کے لئے کھلی
ہوں گی - ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ
تعالیٰ نے مجھ پر قبور انبیاء ہند کا کشف عطا
فرمایا ہے، یہاں تک کہ مجھ پر ان اصحاب قبور کے
اسماء اور ان کے مشیتیں کے اسماء و ترانے کے

لی مقاماتہم ودرجاتہم
ارای علی قبورہم انوار
متلائیة - ومن ذلك انه قال
انی لاعرف باعلام سبحانہ
جميع من یدخل فی طریقة
السلوک علی یدی وعلی ید اصحابی
واصحاب اصحابی الی یوم القيامة و
اعلم اسمائهم واسبابهم ومساکنهم -
ومن الشواہد انه اسلم علی
یدیہ جم غفیر من
الکافرین، وتاب الوف من
المسلمین، وانا بوا و
اخذوا الطریقة وصاروا
من ارباب الولاية وامتلات
الارض منهم شرقاً وغرباً عرباً
وعجماً بحرّاً وبرّاً - و من
الشواہد العظيمة انه
صلی اللہ علیہ وسلم اخبر بوجودہ
ثم المشائخ الکرام فی الانزمنة
الماضية کما فصلتہ فی الرسالة
المسماة فی الجئات الثمانية -

ومن الشواہد انه رضی
اللہ عنہ باعلام اللہ سبحانہ

درجات ودرجات تک منکشف کر دیئے چنانچہ
میں ان کے مزارات پر انوار الہیہ کی روشنی
دیکھتا ہوں - ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ
میرے ہاتھ پر یا میرے خلفائے ہاتھ پر یا میرے خلفائے
کے ہاتھ پر بیعت کے میرے سلسلہ میں داخل ہوں گے، نیز
قیامت تک جو لوگ میرے سلسلہ میں داخل
ہوں گے مجھے ان کے ناموں، نسبوں اور ان کی
رہائش کا ہوں تک کا علم ہے -

آپ کی مجددیت کا ایک بین ثبوت یہ
ہے کہ آپ کے دست مبارک پر کافروں کا
جہنم غیر مشرف باسلام ہوا۔ اور آپ کی رشد
وہدایت سے ہزاروں مسلمان گناہوں سے توبہ
کر کے آپ کے سلسلہ میں داخل ہوئے اور
ولایت کے درجہ پر پہنچے اور ان مشائخ کے فیوض
باطنی سے مشرق و مغرب میں، بحر و بر میں بے شمار
عرب و عجم مستفیض ہوئے۔ آپ کی مجددیت
کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پیدا ہونے کی بشارت
دی - نیز قرون ماضیہ کے مشائخ نے بھی آپ کے
پیدا ہونے کی خبر دی جس کی تفصیل میں نے رسالہ
الجئات الثمانية میں دی ہے -

ایک ثبوت آپ کے مجدد ہونے کا یہ
ہے کہ آپ کو حق تعالیٰ سبحانہ نے ایسا علم

مراتب الولایة و النبوة
والرسالة و الکرامات
اولی العزم و مقامات
الخلعة و المحبة و ما
اختص به سید الانبیاء
علیه و علیہم الصلوٰۃ و
التسلیمات فثبت بکرم اللہ انہ
مجدد للمائۃ الحادی عشر۔

فصل: مسکین بے تمکین خواستہ
کہ ذکر مقامات طریقہ را و وصول معارج
حقیقت را کہ آنجناب بآں ممتاز
اولین و آخرین گشتہ بطریق
اجمال من الابداء الی الانتہاء
در سبک تحریر آورد و
اہل سلوک را بر آں اطلاع
بخشد۔

وچوں ظہور حقائق در عالم مثال
بصورة دائرہ متمثل میشود، و اکثر در
کلام کرام تعبیر از مقامات بآں
رفتہ اختصار نیز شرح
مقامات ولایت و نبوت و غیرہا
بدوائر نمودہ۔ فعلی ماحررت
من کلام رضی اللہ عنہ

عطا فرمایا جس کی روشنی میں آپ نے ولایت
و نبوت اور رسالت کے مراتب عالیہ بیان
فرمائے اور بڑے بڑے معجزات اور کرامات
کا ذکر فرمایا۔ نیز آپ نے مقامات خلعت و محبت
بیان فرمائے اور اس مقام محبت کی تشریح کی
جو سید المرسلین و خاتم النبیین کے ساتھ مخصوص
ہے۔ مذکورہ بالا دلائل و شواہد سے ثابت ہوتا
ہے کہ آپ گیارہویں صدی کے مجدد تھے۔

اس کے بعد فقیر مسکین چاہتا ہے کہ
سلوک کے مقامات عالیہ سے گزرنے کے بعد
معارج حقیقت تک پہنچنے کی رفعتوں کو از ابتدا
تا انتہا اختصار کے ساتھ بیان کرے جس پر پہنچ
کر حضرت مجدد صاحب ساکین اولین و آخرین
میں ممتاز نظر آتے ہیں تاکہ ارباب طریقت بھی
اس بلندی سے واقف ہو جائیں جہاں تک
آپ کی رسائی ہوئی۔

چونکہ عالم مثال میں حقائق کا اظہار دائرہ
کی شکل میں کیا جاتا ہے، چنانچہ سالکان راہ طریقت
نے بھی اپنے کلام میں حقائق و معارف ظاہر
کرنے کا یہی طریقہ اختیار کیا ہے اس لئے خاکسار
بھی مقامات ولایت و نبوت کو دائروں کی
شکل میں بیان کرے گا۔ حضرت مجدد صاحب
اور آپ کے خلفائے کرام کے فرمودات کے

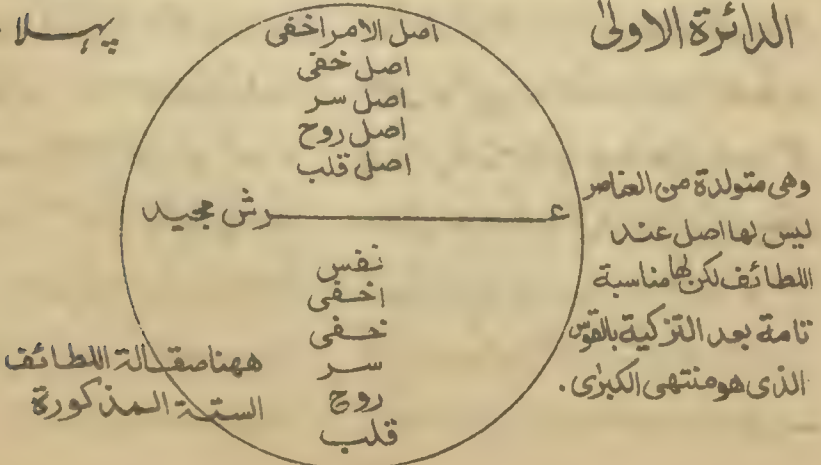
و اخرجت من كلام خليفته
المكرمين خازن الرحمة
والعروة الوثقى بسبعة عشر
دوائر واعلم اني تركت بعض الدوائر
العالية لكونها على طرق من
الطريق السلوك وقلما يقع
سير السالكين فيها كدائرة السيف
القاطع عند دائرة الولاية الكبرى
ودائرة الحب ودائرة المحبة
البحث من غير قيد المحبوبة
والحبة المنسوبة الى ثلاثة من
اولى العزم آدم ونوح و ابراهيم
عليهم السلام - ودائرة حقيقة
الصوم وغيرها وسأشير الى
بعضها عند التفصيل :-

مطابق جو خازن رحمت اور عروة الوثقی کی
حیثیت رکھتے ہیں میں ان مقامات کی وضاحت
سترہ دائروں کی شکل میں کروں گا۔ میں نے
بعض دائروں کو اس لئے ترک کر دیا ہے کہ ان
مدارج تک سالکان راہ طریقت کی سیر بہت
کم ہوتی ہے، جیسے دائرہ سیف قاطع جو دائرہ
ولایت کبریٰ کے پاس ہے۔ اور دائرہ حب
اور دائرہ محبت محض جس میں نہ تو محبوبیت
کی پابندی ہوتی ہے نہ محبت کی۔ یہ تینوں
دائرے تین اولو العزم پیغمبران علیہم السلام کی
طرف منسوب ہیں یعنی حضرت آدم علیہ السلام
حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم
علیہ السلام۔ اسی طرح دائرہ حقیقت الصوم
وغیرہ کو بھی میں نے ترک کر دیا ہے۔ پیش نظر
دائروں کی تفصیل حسب ذیل ہے :-

هذه دائرة الامكان نصفها الخلق ونصفها الامر

پہلا دائرہ

الدائرة الاولى

یہ دائرہ مرتبہ امکان ہے اس مرتبہ میں سالک پر حسب دنیا اور خواہشات نفسانی کا غلبہ ہوتا ہے اس حد تک کہ وہ پورے طور پر نفس اور ہوائے نفسانی کا تابع ہو کر رہ جاتا ہے جس کے نتیجہ میں عالم امر در عناصر اور نفس کے لطائف اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں اور سالک عالم خلق کے عجائبات میں اس قدر غو ہو جاتا ہے کہ اسے عالم بالا کی کچھ خبر نہیں رہتی۔ ایسی صورت میں اگر سالک کو توفیق الہی سے کوئی ایسا کامل مرشد مل جائے جو اسے ذکر لطائف کی تلقین کرے، اسے غفلت سے نکال کر اس میں معرفت نفس پیدا کرے اور وہ اپنی حقیقت کی طرف رجوع ہو جائے، پھر اسی طرح بتدریج منازل ارتقاء طے کرتا جائے تو وہ روحانی طور پر ذات واجب الوجود تک پہنچ جاتا ہے جو مقصود و معبود حقیقی ہے دراصل ذکر لطائف تمہید سیر کی ایجاد ہے مگر بعض سالکین راہ سلوک دائرہ امکان کی سیر میں اس قدر مستغرق ہو جاتے ہیں کہ وہ اعلیٰ منازل سلوک کو بالکل فراموش کر دیتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سلوک کے اعلیٰ منازل سے گزر کر مقصود حقیقی تک نہیں پہنچ سکتے۔ دائرہ امکان کا نصف عالم خلق سے

وہی کنایۃ عن مرتبۃ الامکان بدانکہ بر آدمی محبت دنیا و علائق حظوظ غالب آمدہ بحدیکہ بالکلیۃ تابع نفس و عناصر گشتہ بلکہ لطائف خمسہ از عالم امر در عناصر و نفس گم گشتہ بر یک عالم خلق گردید آزا اصلا و قطعاً از اں عالم خسر ندارد۔ و اگر توفیق یاری دہد بمرتبہ کمال کا ملاں رسد و مرشد تلقین ذکر لطائف میفرماید بتوجہ مرشد آں از دریائے غفلت سر برد آورده بخود شناسے رجوع کنند بعد از چند گاہ باصل خود رجوع کنند بعدہ باصل الاصل و ہلم جرا حتی یصلوا الی الذات الواجب المقصود المعبود و آں زمان ایں ذکر لطائف کہ بمنزلہ ایجاد بود برائے توطیہ لفظ سرز و شروع کار سلوک فراموشی می شود و سیر دوائر مشغول میشود یکے بعد دیگرے حتی الوصول الی المقصود سماع از مرشد۔ فہذا دائرۃ الامکان نصفہا

الخلق ونصفها الامر -

بدانکہ ہر دائرہ با دائرہ فوقانی ہماں
قدر نسبت است کہ نسبت فرش با فرش
وقطرہ را با قلم بریں قیاس واصلانی این
مقامات نیز با ہم چنین تفاوت دارند الا
بعروض عارض و حدوث امر قوی
یغلب علی شان ذلك المقام ارتقا
و انحطاط کثیرة فی دائرة کمالات
النبوة التي قدر النقطة منها اکبر
من سائر الولايات -

والترقى هناك ليس علی

ترتیب اللطائف الخمس بل علی
امراخر و الترقی فی الولاية انما
هو علی ترتیب اللطائف - دیگر باید
دانست کہ نور قلب زرد است و نور روح سرخ
و نور بر سفید و نور خفی سیاہ و نور
اخفی سبز است و نور نفس بعد از ترکیب
انکارم کہ نور بے کیف باشد - دیگر بدان کہ ہر
لطیفہ از ان لطائف پنجگانہ زیر قدم نبی است
از انبیاء کرام علیہم السلام قلب زیر قدم حضرت
آدم علیہ السلام است و روح زیر قدم حضرت ابراہیم
علیہ السلام است و سر زیر قدم حضرت موسیٰ علیہ السلام
است و خفی زیر قدم حضرت عیسیٰ علیہ السلام است و اخفی
زیر قدم خاتم المرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام است -

تعلق رکھتا ہے اور نصف عالم امر سے -

جاننا چاہیے کہ راہ سلوک کے ہر دائرہ
کو اپنے مافوق دائرے سے وہی نسبت ہے
جو زمین کو عرش سے یا قطرہ کو سمندر سے ہے -
چنانچہ ان مقامات سے گزرنے والے سالکین
میں بھی اسی حساب سے فرق ہے بشرطیکہ کوئی
عارض راہ میں حائل نہ ہو - دائرہ کمالات نبوت
کے مقامات ارتقاء و انحطاط کے اعتبار سے
اس قدر بلند ہیں کہ ان کا ایک نقطہ بھی ولایت
کے تمام مقامات سے اعلیٰ و ارفع ہے -

جاننا چاہیے کہ مدارج نبوت کا ارتقاء
لطائف خمسہ کی ترتیب پر نہیں ہوتا بلکہ اس کا
تعلق کسی اور چیز سے ہے لیکن لطائف خمسہ کا
ارتقاء ان کی ترتیب کے مطابق ہوتا ہے - نور
قلب زرد ہے - نور روح سرخ ہے - نور
بر سفید ہے - نور خفی سیاہ ہے - نور
اخفی سبز ہے اور نور نفس، ترکیب نفسی کے
بعد نور بے کیف ہے - لطائف خمسہ کا ہر
لطیفہ انبیاء علیہم السلام کے زیر قدم ہے -
چنانچہ لطیفہ قلب حضرت آدم علیہ السلام کے زیر قدم ہے لطیفہ
روح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر قدم ہے - لطیفہ سر
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم ہے، لطیفہ خفی حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم ہے اور لطیفہ اخفی خاتم المرسلین
علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زیر قدم ہے -

بدانکہ بعد از قطع اصول لطائف
پنجگانہ عالم امر سیر در اصول لطائف پنجگانہ
عالم خلق واقع خواہد شد وھی
المنفس والعناصر الاثریۃ ،
واصل ہر لطیفہ عالم خلق اصل لطیفہ از
لطائف عالم امر است اصل نفس اصل
قلب است واصل باد اصل روح است و
اصل آب اصل ہر است واصل نار اصل خفی
است واصل خاک اصل اخفی است ۔ باید
دانست کہ قطع اصول عالم خلق حقیقت در
ولایت علیہ است اما پیش از وصول بآں
مقام در ضمن قطع اصول لطائف
عالم امر بطریق تبعیۃ فی الجملة تصفیہ
حاصل میشود واللہ اعلم بحقیقۃ
الامر ۔

جاننا چاہئے کہ سالک عالم امر کے لطائف
خمسہ سے گزرنے کے بعد عالم خلق کے لطائف
خمسہ کی سیر کرتا ہے ۔ عالم خلق کے
لطائف خمسہ نفس اور عناصر اربعہ ہیں ،
اور عالم خلق کے ہر لطیفہ کی اصل عالم امر
کے لطیفہ میں ہے چنانچہ نفس کی اصل قلب
ہے ، باد کی اصل روح ہے آب کی اصل
سہر ہے نار کی اصل خفی ہے اور خاک کی
اصل اخفی ہے ۔ عالم خلق کے اصول سے
گزرنا ولایت علیہ ہے لیکن اس مقام پر
پہنچنے سے پہلے سالک عالم امر کے لطائف
کے اصول کے تابع رہ کر ان لطائف کو طے
کرتا ہے اور ولایت علیہ کے مقام تک
پہنچنے سے پہلے سالک کو فی الجملہ تزکیہ نفس
حاصل ہو جاتا ہے ۔ واللہ اعلم ۔

الدائرۃ الثانیۃ

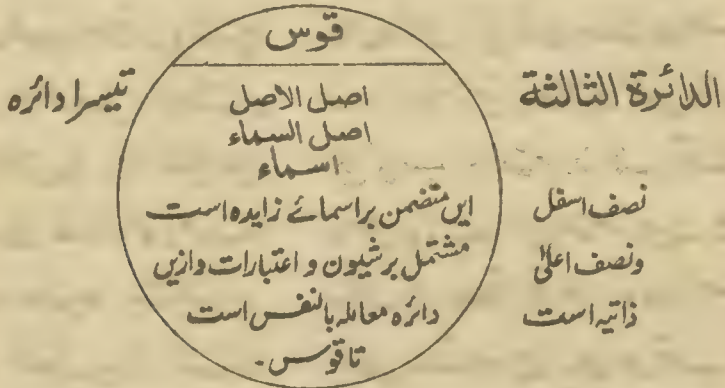
دوسرا دائرہ

ولایت صغریٰ میں دائرہ
اسرار واجب است کہ در اصل اصول الاصول
لطائف خمسہ اند وہیں دائرہ مسمی بولایت صغریٰ
است وخصائص ہذہ الولایۃ ظہور دوار ذوالنور
علی السالک احیاناً ولیس لرفوق ہذہ مجال وکذا الوجہ
والقرص والسماع واین ظلال مبادی تعینات
سائر المؤمنین است ۔

وہی کنایۃ عن الولایۃ الصغریٰ
وفی ہذہ الدائرۃ وما سبق علیہا یجب
یہ دائرہ ولایت صغریٰ کا مقام ہے ،
اس دائرہ میں اور پہلے دائرہ میں سالک کے لئے

على السالك دوام الذكر الخفى الماخوذ
من الشيخ وكثرة المراقبة و
الاكتفاء على الفرائض و السنين
الموكدة الاباغراض صحيحة - وهذه
الدائرة مقام القطب والغوث والاخوذ
والاوتاد وسائر فرق الاولياء عن
اهل المناصب بالاصالة و اما
الترقى من ههنا فبالوراثة
والتبعية .

ضروری ہے کہ اپنے شیخ کا بتایا ہوا ذکر خفی
ہمیشہ کرتا ہے اور مراقبہ بکثرت کرے ،
فرائض اور سنن مؤکدہ کو پابندی کے ساتھ
مخلوص دل ادا کرے۔ یہ دائرہ قطب ،
غوث ، افراد ، اوتاد نیز اولیاء اللہ کے
ان تمام فرقوں کا مقام ہے جو دراصل
اہل مراتب ہیں۔ اس دائرہ تک سالک
کا ارتقا یا تو متواتر ہوتا ہے اور یا شیخ
کامل کی رشد و ہدایت سے ہوتا ہے ۔

یہ دائرہ ولایت کبریٰ کا مقام ہے یعنی
انبیاء علیہم السلام کی ولایت کا درجہ ہے
ہمارے شیخ نے فرمایا کہ قطب الاقطاب
حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ نے
اپنے مکتوبات میں اس دائرہ کی تفصیل
بیان فرمائی ہے اور اس دائرہ میں قوس
کو ایک مستقل دائرہ تحریر فرمایا ہے اور
باقی حصہ کو تین دائرے قرار دیا ہے۔ قوس

وہی کنایہ من الولاية الكبرى
وہی ولایۃ الانبیاء علیہم السلام۔
حضرت فرمودند کہ قطب الاقطاب
مجدد الف ثانیؒ در بعض کتب
ایں دائرہ بیان فرمودند
وقوس را بمقتدار حصول دائرہ
نوشته و نصف باقی را سه دائرہ
نوشته اند و آن قوس کہ

جو نصف دائرہ ہے وہ تو معلوم ہے لیکن نصف دائرہ کی دوسری قوس جس سے دائرہ مکمل ہوتا ہے وہ معلوم نہیں۔ واللہ اعلم۔

یہ دائرہ اسماء واجبی ہے اور یہ عبارت ہے ولایت کبریٰ سے یہ دائرہ تین دائروں اور ایک قوس پر مشتمل ہے یہ دائرے اور قوس اسم ظاہر کی تشریح ہے اس مقام ولایت میں سالک کو فائے تام، بقائے کامل و اکمل، نقی ذات و صفات، شریح صدر، اسلام حقیقی، طمانیت نفس، قرب الہی کی سیر اور مقام رضا تک ارتفاع حاصل ہوتا ہے۔ اس مقام ولایت میں سالک کی روحانی ترقی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ وہ اپنی زبان اور قلب سے کلمہ طیبہ کا ورد جاری رکھے کیونکہ کلمہ طیبہ کے الفاظ تعینات انبیاء علیہم السلام کے اصول و مبادی ہیں۔

جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ تعالیٰ کی ذات عالم اور موجودات عالم سے بالکل مستغنی ہے لیکن اس غنایہ ذاتی کے باوجود اس کی صفات کاملہ کے ذریعہ کائنات اور موجودات عالم تک فیوض و برکات

نصف دائرہ است معلوم گردیدہ نصف قوس دیگر متمم دائرہ معلوم نشدہ۔ واللہ اعلم۔

و این دائرہ اسماء واجبی است کہ ولایت کبریٰ عبارت از آں است و آں متضمن سہ دائرہ و قوس تفصیل اسم ظاہر است و فی ہذہ الولایۃ حصول الفناء الاثم و البقاء الاکمل و زوال العین و الاثر و شرح الصدر و الاسلام الحقیقی و الاطمینان النفسی و سیر الاقربیۃ و الارتفاع علی مقام الوضاء و فی ہذہ الولایۃ ترقی السالک منوط بتکرار الکلمۃ الطیبۃ لسانا و جنانا، و این اسماء مبادی تعینات انبیاء کرام علیہم السلام اند۔

بدانکہ حق تعالیٰ را بعالم و عالمیان غنائی ذاتی است لیکن باین غنائی مطلق اور اصفات کاملہ ثابت است کہ بواسطہ آنها فیوض بکائنات

میر۔ فلولاها لعدم الكائنات
باسرها الا ان الفيض
كل لحظة ولحظة ينزل
عليها فيها يبقى فلولم يفيض
ذلك لانتفت وقامت
بلا قيوم وهو
المحال۔

وليعلم ان كل شي من
الاشياء مظهر اسم من
الاسماء الواجبة والصفات
المقدسة المتعالية وبذلك الاسم
يصل الفيض اليه من الذات البحت
تعالى۔ ثم ليعلم ان كل اسم من الاسماء
الواجبة كالكل والظلال الناشئة منه
كالجزئيات والكل منها مربى من النبىء
وكل جزى فيارب فرد من الافراد
الانسانية وتسمى تلك الاسماء الكلية
مبادى تعينات الانبياء والجزئيات
تسمى مبادى تعينات الخلائق والوجه
ظاهر وبهذا يظهر معنى محمدى
المشرب وموسى المشرب وعيسى
المشرب لان كل انسان من الامم
يجب ان يكون مظهر ظل

پہنچتے ہیں۔ چنانچہ الصفات باری تعالیٰ
کا ظہور نہ ہوتا تو کائنات بھی عالم وجود میں
نہ آتی کیونکہ کائنات پر باری تعالیٰ کا فیضان
ہر لمحہ ہوتا ہے اگر اس کا فیضان نہ ہو تو ساری
کائنات معدوم ہو جائے اس لئے کہ
کائنات کا خالق کے بغیر وجود میں آنا
محال ہے۔

کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اسماء
ذات و صفات میں سے کسی کا مظہر ہے
اور اسی اسم کے وسیلہ سے اس چیز کو
خاص ذات باری تعالیٰ سے فیض پہنچتا
ہے۔ باری تعالیٰ کا ہر نام کلی ہے اور اس
کے ظلال یا عکس جزئیات ہیں ہر اسم کلی
انبیاء علیہم السلام کی مربی اور تربیت
دینے والی ہے اور اس کی ہر جزئی نوع
انسانی کی تربیت کرتی ہے اسماء کلیہ مبادی
تعینات انبیاء علیہم السلام ہیں اور ان کے
جزئیات مبادی تعینات خلائق ہیں اس
کی وجہ ظاہر ہے اسی تقسیم سے مشرب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم، مشرب موسیٰ علیہ السلام
اور مشرب عیسیٰ علیہ السلام کے معنی واضح
ہوتے ہیں کیونکہ ہر انسان کے لئے ضروری
ہے کہ باری تعالیٰ کے اسماء میں سے کسی اسم

اسم من الاسماء و المشرب
 عبارة عن ذلك ولا بد ان
 يكون ذلك الاسم الظلي
 ناشئ من اسم كلي الذي هو
 المظهر ومبدأ تعيين النبي من
 الانبياء ينسب كل جزى الى
 كلية فاذا كان مربى المرء
 جزئى اسم كلي هو رب محمد
 صلى الله عليه وسلم مثلاً يحكم عليه
 انه محمدى المشرب وهو على قدم
 محمد صلى الله عليه وسلم واذا كان
 الاسم الجزئى للمربى اسم كلي هو
 مربى موسى عليه السلام يحكم
 على انه على قدم موسى
 عليه السلام وهو موسى المشرب
 بهذه العلاقة، وطريقته و
 حصوله الى الذات من حيث الولاية
 هو طريق ذلك النبى الا
 بقسر من القاسر وهذا المقام
 يقتضى التفصيل ولا يليق هذه
 البطاقة، والله سبحانه اعلم
 بحقائق الامور كلها.

کے ظل کا مظہر ہو اور مشرب سے ہی
 چیز مراد ہے یہ ضروری ہے کہ یہ ظلی
 اسم، اسم کلی سے پیدا ہو جو تعینات
 انبیاء علیہم السلام کا سرچشمہ ہے چونکہ
 ہر جزئی کسی کلی کی طرف منسوب ہوتی
 ہے لہذا اگر کسی شخص کو تربیت دینے والی
 اس اسم کلی کی جزئی ہے جو محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم کی مربی ہے تو اس شخص کو
 اس تعلق سے محمدی المشرب اور محمد صلی
 اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا
 کہیں گے اور اگر کسی شخص کو تربیت دینے
 والی اس اسم کلی کی جزئی ہے جو موسیٰ علیہ
 السلام کی مربی ہے تو اس شخص کو اس
 مناسبت سے موسوی المشرب اور حضرت
 موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والا
 کہیں گے اور پیغمبر کا امتی درجہ ولایت
 کے ذریعے ذات احد تک اپنے پیغمبر کے
 طریقے سے ہی پہنچ سکتا ہے بشرطیکہ
 کوئی مجبور کرنے والا نہ ہو۔ یہ مسئلہ
 تفصیل طلب ہے جو یہاں مناسب
 نہیں اللہ تعالیٰ ہی حقائق کو بہتر
 جانتا ہے۔

الدائرة الرابعة :-

چوتھا دائرہ :-

وهی کنایة من

الولاية العليا والذي

يحصل في هذه الدائرة

اخرى بالاستارفاته

من الاسرار ويحصل فيه

المناسبة بالملائكة المقربين

والترقي ههنا منوط بتكرار

الكلمة الطيبة وكثرة صلوة

التطوع -

دائرہ اسماء واجبی کہ

تفصیل اسم الباطن است کریک دہجہ

از اسم الظاہ حضرت ذات اقرب اندوایں

اسماء مبادی تعینات ملائکہ عظام علیہم السلام

اندوایں دائرہ معاملہ یا جزائرا شامہ

است یعنی آتش، آب و ہوا -

یہ ولایت علیا کا مقام

ہے، جو اسرار اس دائرے

میں ہیں انہیں مخفی رکھا

جائے کیونکہ یہ اسرار الہیہ

ہیں اس مقام پر پہنچ کر سالک

کا تعلق ملائکہ مقربین سے ہو جاتا ہے اور

یہاں تک پہنچنے کے لئے یہ ضروری ہے

کہ سالک کلمہ طیبہ کا ورد رکھے اور

نوافل بکثرت پڑھے -

الدائرة الخامسة :-

کمالات نبوت

فیہا الوصل الی الذات

المقدسة وفيہا تنكشف

المقطعات القرآنیة و

المشابهات الفرقانیة.

وهی کنایة

عن مقام کمالات

النبوة علی اربابها

الصلوة والسلام وفي

هذه الدائرة وما بعده الترقی

منوط بتلاوة القرآن

وكثرة التطوع وطول

القنوت - ودریں دائرہ معاملہ

باجزاء ارضی است، و

يحصل في هذه الدائرة حقيقة

الدنو والتدلی وینکشف

پانچواں دائرہ :-

یہ کمالات نبوت کا

مقام ہے اس مقام

تک اور اس سے اوپر کے

مقام تک ترقی کرنے کے لئے

سالک کو چاہئے کہ تلاوت قرآن کی کثرت

رکھے نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھے اور

دعائے قنوت درود زبان کرے اس دائرہ

میں سالک کو اجزائے ارضی سے واسطہ

ہوتا ہے اس دائرہ تک ترقی کرنے سے

سالک کو قرب الہی کی حقیقت معلوم

ہو جاتی ہے اور اس مقام میں سالک پر

’قاب قوسین او ادنی‘ کے اسرار منکشف ہو جاتے ہیں۔

فیہا سر قاب قوسین او ادنی۔

چھٹا دائرہ:-

یہ کمالات رسالت کا مقام ہے، اس دائرہ میں اور اس کے

بعد میں سالک کو دونوں طرف سے کیفیت وجدانی حاصل ہوتی ہے۔ اس دائرہ تک ارتقاء کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر ہے سالک کے عمل پر نہیں۔ اسی طرح کمالات رسالت کی حقیقت تین چیزیں ہیں حقیقت کعبہ، حقیقت قرآن اور حقیقت صلوٰۃ ان مقامات پر پہنچنے والے سالکین کے مراتب میں بھی اتنا ہی فرق ہے جتنا ان مقامات میں ہے مگر اس مقام پر پہنچنے کے بعد جو رفعت و عظمت کم درجہ کے سالک کو حاصل ہوتی ہے وہ اعلیٰ درجہ کے سالک کو حاصل نہیں مگر ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے جس طرح کہ درجہ کے لحاظ سے حضرت نوح علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فوقیت حاصل ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان اتنی اعلیٰ وارفع ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کو حاصل نہیں ہے۔

الدائرة السادسة:-

وہی کثایۃ عن مقام

کمالات الرسالة علی ادیابہا

الصلوة والسلام دریں دائرہ و بعد ذلك فی الجانبین معاملة ماهیة وجدانی است و فی هذه الدائرة الترقی بمحض التفضیل لا بالعمل کما فی الحقائق الثلثة ای حقیقة الکعبة و حقیقة القرآن و حقیقة الصلوة۔ و ليعلم ان التفاوة الواقع ههنا بین المالكین الواصلین الی هذه المقامات علی قدر التفاوة الواقع ههنا الان یکون صاحب السفل ذوشان و جسامه لم یحصل لصاحب العلوم مثل ذلك و هذا الامر نادر کما وقع بین نوح و ابراهیم علیهما السلام فان نوحا فوق ابراهیم من حیث المقام لکن ابراهیم ههنا شان لیس لنوح -

و فضل ابراہیم علیہ السلام
بذلك الشأن ، وكذلك
الامر في الاولياء ،
والله اعلم بحقيقة
الامر -

اسی اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام
کو حضرت نوح علیہ السلام پر فضیلت ہے
اسی قسم کا اضافی اور اعتباری فرق اولیاء
کرام میں موجود ہے باقی حقیقت کا علم
اللہ تعالیٰ کو ہے ۔

الدائرة السابعة
کمالات اولی العزم
وہی کنایہ عن مقام
کمالات اولی العزم -
یہ مقام اولو العزم پیغمبران علیہم السلام
کے کمالات کا ہے ۔

الدائرة الثامنة
قیومیت
یہ مقام قیومیت ہے ۔ یہ دائرہ اور
القیومية - هذه الدائرة وما فوقها
وان كانت ناشئة عن دائرة اولی العزم
لكن لعل شأنها عدت خارجة عنها
كانها ليست منها كما قيل في قوله
تعالى تنزل الملائكة والروح -
وليعلم ان منصب
القيومية في هذه الدائرة
وما يوجد
قبل ذلك فهو
ظل وعكس حظ
من ذلك المقام
اس سے بعد کا دائرہ اگرچہ دونوں دائرہ
اولو العزم سے پیدا ہوتے ہیں لیکن وہ دونوں
اپنی رفعت شان کی وجہ سے اس دائرہ سے
بالکل الگ معلوم ہوتے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ کے
قول " تنزل الملائكة والروح " یعنی
فرشتوں اور روح الامین کا نزول ہوتا ہے ۔
اس آیت پاک میں مقام قیومیت کی طرف
اشارہ کیا گیا ہے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس
دائرہ میں مقام قیومیت ہے اور اس سے
بعد کے دائروں کے مقامات قیومیت
کا عکس ہیں ، کسی دائرہ میں قیومیت کا عکس

قل او کثر و کذا
الحال فی الخلۃ والمحبة
والمحبوبۃ الواقعة
بعد هذه الدائرة
فلا مسامح فیها لاحد
الابوراثۃ و کمال
متابعة علیه السلام
والصلوة۔

زیادہ ہے، اور کسی میں کم ہے۔ یہی حال
دائرہ خلّت، دائرہ محبت اور دائرہ
محبوبیت کا ہے۔ دائرہ قیومیت کی سیر
سالک اسی وقت کر سکتا ہے جب اس
کا شیخ کامل اس میں اس کی اہلیت پیدا
کر دے اس مقام میں سالک کو لازم
ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
طریقہ کی مکمل پیروی کرے۔

الدائرة التاسعة:-

خلّت

نواں دائرہ:-

یہ مقام خلّت ہے۔ دائرہ خلّت

وہی کنایہ عن مقام

سے دائرہ نفی پیدا ہوتا ہے اس دائرہ
میں سالک حقیقت کی سیر کرتا ہے۔ نویں
دائرے سے دسواں دائرہ اور دسویں
سے گیارہواں دائرہ اور گیارہویں سے
بارہواں دائرہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے
سب دائروں کو علیحدہ علیحدہ بیان
کیا ہے جیسا کہ ہم نے دائرہ قیومیت
میں کیا ہے۔

الخلۃ۔ وفي هذه الدائرة یعنی دائرة
الخلۃ تنشعب دائرة النفی و
هنا یتسر حقیقته وفي هذه
الدائرة التاسعة دائرة عاشرة وفي
العاشرة الحادی عشر وفي الحادی عشر
الدائنة عشر، ولكن نحن کتبناها
على عدة تنبیها على ماضی فی
القیومیة۔

الدائرة العاشرة:-

محبت صرف

دسواں دائرہ:-

یہ ولایت موسویہ علیہ السلام کا
مقام ہے اس دائرہ میں اور اس کے

وہی کنایہ عن الولاية
الموسویة علی صاحبها السلام وفي

هذه الدائرة وما بعدها الترقى في محبة النبي صلى الله عليه وسلم في بعد کے دائروں میں محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ترقی ہوتی ہے اور یہ ظاہر وہی فوق التفضل - ہے کہ مقام محبت کی کتنی فضیلت ہے۔

الدائرة الحادی عشر:- **محبوبیت مترجیہ** گیارہواں دائرہ:-

وهی کنایة عن ولاية محمدية علی صاحبها السلام ومن هذه الدائرة تنشعب دائرة الاثبات ويتم معاملتها فی الدائرة الآتیة بالکیة۔ یہ ولایت محمدیہ علیہ السلام کا مقام ہے اور اسی دائرہ سے دائرہ اثبات پیدا ہوتا ہے ان دونوں دائروں کی تکمیل آئندہ آنے والے دائرہ سے ہوتی ہے۔

الدائرة الثانية عشر:- **محبوبیت خالصہ** بارہواں دائرہ:-

وهی کنایة عن الولاية الاحمدية علی صاحبها الصلوة والسلام۔ یہ ولایت احمدیہ علیہ السلام کا مقام ہے۔

الدائرة الثالثة عشر:- **لا تعین** تیرہواں دائرہ:-

وهی کنایة عن مقام الخاص له علیه الصلوة والسلام المعبر بفوق حقيقة الحقائق ولا تعین۔ یہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا خاص مقام ہے اسی لئے اس دائرہ کو 'فوق حقیقۃ الحقائق' یا 'لا تعین' کا دائرہ کہا جاتا ہے۔

الدائرة الرابعة عشر:- **حقیقۃ کعبہ** چودہواں دائرہ:-

وهی کنایة عن حقيقة الكعبة الحسنة هذا انما هو باعتبار یہ مقام 'مقام خاص' پر فوقیت نہیں رکھتا یہ ذکر کے اعتبار سے ہے ورنہ

الذکر لان کونها فوق المقام الخاص
المذکور غیر معقول وھہنا کلام طویل و تحقیق
وتدقیق ان وفقنی اللہ تعالیٰ علیہ اذکرہ۔
اس مقام میں بڑی دقیق بحثیں ہیں، اللہ
تعالیٰ مجھے انہیں بیان کرنے کی توفیق عطا
فرمائے۔

پندرہواں دائرہ:-

حقیقت قرآنی

الدائرة الخامسة عشر:-

وہی کنایہ عن الحقیقة القرآنیة
وہی کنایہ المبدأ وسعة الذات المتعالی۔
یہ حقیقت قرآنیہ کا مقام ہے،
اور اس سے باری تعالیٰ کی وسعت مراد ہے۔

سولہواں دائرہ:-

حقیقة الصلوة

الدائرة السادسة عشر:-

وہی کنایہ عن حقیقة الصلوة
وہذا نہایة المقامات العایدیة۔
یہ حقیقت صلوٰۃ کا مقام ہے
یہاں عابد کے مقامات ختم ہو جاتے ہیں۔

سترہواں دائرہ:-

معبودیت صرفہ

الدائرة السابعة عشر:-

وہی کنایہ عن مقام العبودیة
الصرفة ولا سیل الیہ الا للقیوم ومن
فی ضمنہ۔
یہ معبودیت محضہ کا مقام ہے
اس مقام پر قیوم کے سوا اور کسی کو رسائی
نہیں ہو سکتی۔

الخاتمة اعلم انه لما
ثبت انه رضى
الله عنه مجدداً
المائة وجب عليك
ان لا تنكر على مقاماته
و تو من بجميع مكشوفاته
ان الله سبحانه
جاننا چاہئے کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ
حضرت مجدد صاحب رضی اللہ عنہ اپنی
صدی کے مجدد ہیں تو ضروری ہے کہ آپ
کے مقامات عالیہ سے انکار نہ کیا جائے
بلکہ آپ کے مکشوفات اور مقامات عالیہ
کا اعتراف کیا جائے۔ آپ کے مکشوفات
میں سے ایک یہ ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ

جعله مجددًا لالف
الثانی ، و الهمه
بان الفیض من
جناب القدس انما
هو بتوسطه الى
يوم القيامة - فلما
اورد عليه النقص
بوجود عیسی
عليه السلام والمهدی
الموعود انار اليه
برهانہ اجاب
بانهما اصلان
من طریق
النبوة لا یسع
فيه التوسط وکلامنا
فی امر الولاية
التي معاملتها
ینوط بالوسائط -
ویزیدک مزید
الطمانیة خاتمة
الجد

نے آپ کو مجدد الف ثانی کا خلعت عطا
فرمایا اور آپ کو الہام کیا کہ بارگاہ ایزدی
تک آپ کے وسیلہ سے رسائی ہوگی۔ اور
قیامت تک کوئی سالک آپ کے وسیلہ
کے بغیر تقرب الی اللہ حاصل نہ کر سکے گا
یہاں اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ قیامت
سے پہلے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور
حضرت مہدی علیہ السلام دنیا میں تشریف
لائیں گے تو کیا حضرت مجدد صاحب رضی
اللہ عنہ ان دونوں کے لئے بھی تقرب
الی اللہ کا ذریعہ بنیں گے ؟ اگر ایسا
نہیں ہے تو پھر حضرت مجدد صاحب
رضی اللہ عنہ کا یہ فرمانا کیسے صحیح ہو سکتا
ہے کہ قیامت تک لوگوں کو میرے
وسیلہ سے تقرب الی اللہ حاصل ہوگا
تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ حضرت
عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ
السلام تو بطریق نبوت خود اصل ہیں۔
ہماری گفتگو تو ولایت کے متعلق ہے
اور اولیائے کرام کو تقرب الی اللہ
حاصل کرنے کے لئے وسیلہ ضروری ہے
نبیوں کے لئے نہیں۔ مزید اطمینان
قلب کے لئے 'مکانۃ العلیا' کی

الثالث من مكانته العليا
فعليك بها۔

ثم انه لما تم
امر التجديد وصار
الدين قوى الاركان
بعد ما اندرس كثير
من معاملتها و
تجددت الملة البيضاء
وحيث يضرب به الامثال
في البلاد ويسير اليه الرجال
من الاقطار وبلغ ثمرة
عمرة عمر مورتة النبي عليه السلام
اجاب الداعي بالله تعالى على راس الف
واربع وثلثين سنة حسن الخاتمة۔

جلد ثالث ملاحظہ کریں۔

جب حضرت مجدد صاحب رضی اللہ عنہ
مجددیت کے فرائض انجام دے چکے اور
آپ کی تبلیغ و ہدایت سے اسلام قوی ہو گیا
بعد اس کے کہ اسلام میں بہت سے رخنے
پیدا ہو گئے تھے۔ آپ نے ملت اسلامیہ
کی تجدید کی یہاں تک کہ آپ کی مثال پیش
کی جانے لگی اور طالبین حق دنیا کے گوشہ
گوشہ سے اکتساب فیوض کی خاطر آپ کی
خدمت میں حاضر ہونے لگے اور آپ کی
عمر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے
برابر ہو گئی یعنی تریسٹھ سال کی ہو گئی
تو آپ نے ۳۳ سالہ میں وصال فرمایا۔

قال المؤلف
غفر الله تعالى له
قال المجدد قدس
سره عند ارتحاله عرج في
الآن الى مقام عظيم
لم ار مثل ذلك قط۔

مؤلف کتاب غفر اللہ لہ کا قول ہے
کہ حضرت مجدد صاحب قدس سرہ نے
وصال کے وقت فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ
مجھے ایسے عظیم الشان مقام کی طرف لے
جا رہا ہے کہ اس سے پہلے میں نے ایسا
اعلیٰ و ارفع مقام کبھی نہیں دیکھا تھا۔

والهمت ان هذه اخر
ظهورات الصفات الثمانية
ليس فوقها الا الذات
البحر شرف
بوصوله تلك المرتبة
المقدسة وصولا بلا كيف
وقال لخليفته
المكرمين و انما
معي هناك كما كنتم
ف جميع المقامات
السابقة - وقال رضى
الله عنه الهمت ان
جميع ما كان ممكنا من
الكمال فى نوع البشر
قد تيسر لك غير انه لانبوة بعد
ختمها على خاتمها الصلوة والسلام -

پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے الہام کیا گیا
ہے کہ یہ مقام طہورات الصفات الثمانية
کا آخری مقام ہے اس سے اوپر صرف
حق سبحانہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے اللہ
تعالیٰ نے مجھے اس اعلیٰ و ارفع مقام پر اس
طرح پہنچایا کہ اس کی کیفیت بیان نہیں کی
جاسکتی حضرت مجدد صاحب رضى الله عنه
نے اپنے دو خلفاء سے فرمایا کہ جس طرح
تم دونوں تمام مقامات میں میرے ساتھ
رہے ہو اسی طرح اس اعلیٰ مقام میں
بھی تم دونوں میرے ساتھ رہو گے -
آپ نے فرمایا کہ مجھے الہام کیا گیا ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ تمام کمالات عطا فرما
دیئے جو بنی نوع انسانی کے لئے ممکن ہیں
سوائے نبوت کے کہ وہ خاتم المرسلین صلی
اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے -

والحمد لله رب العلمین

(مسلل)

افادات مولانا عبید اللہ سندھی

تمہید کتاب سطحات (امام ولی اللہ)

مولانا عزیز احمد عبید اللہ

عام طور پر وجود کو واجب اور ممکن اور پھر ممکن کو حادث اور قدیم میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ حقائق پر پوری بحث ختم کرنے کے بعد جن معانی میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ صحیح نہیں ثابت ہوتے کیونکہ ہر موجود کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی علت کی تاثیر سے واجب ہو جب کہ وجود کے ساتھ وجوب ضروری ہو گیا تو یہ بحث کہ یہ وجوب بالذات ہے یا وجوب بالغیر دوسرے درجے پر رہ جاتی ہے۔

اس میں شک نہیں کہ وجوب بالغیر جہاں ہو گا وہ وجوب بالذات سے دوسرے درجے پر مانا جائے گا اس لئے وجود کے مراتب کی صحیح مثال انسان کی ذہنی معلومات میں عقلی، خیالی اور حسی علوم میں ملتی ہے۔ انسانی ذہن تینوں مراتب کے لئے قیومیت کا درجہ رکھتا ہے مگر عقلیت ذہن سے بلا واسطہ تعلق رکھتی ہے اور خیالیت عقلیت کے بعد اور ایسے ہی احساس خیالی کے بعد مگر نفس انسانی تینوں چیزوں کا براہ راست قیوم ہے۔ اشراقی حکماء کی تحقیق میں وجود ایک قیوم کے ساتھ قائم ہے پھر اس میں مراتب ضرور مختلف ہیں۔ یہ بخشیں عبققات اور شاہ ولی اللہ صاحب کی مفصل کتابوں میں پڑھنی چاہئیں۔

اس وقت کوئی سی اصطلاح سامنے رکھی جائے عقل مندوں کی تمام جماعتیں وجود کے تین مراتب ماننے پر متفق ہیں۔ پہلا مرتبہ واجب بالذات یا قیوم حقیقی یا ذات بحت۔ دوسرا مرتبہ صادر اول یا ممکن واجب بالغیر قدیم یا صفات الہیہ یا مرتبہ عقل، یہ سب اس دوسرے درجے کی مختلف تعبیریں ہیں۔ اس کے بعد تیسرا درجہ جسے عالم یا کائنات یا قیوم حقیقی سے بالواسطہ تعلق رکھنے والا وجود یا شخص اکبر۔ ان تین مراتب پر عقلمند متفق ہیں یعنی انسانی عقل ان مراتب کا انکار نہیں کر سکتی۔

اس کے اندر راز یہ ہے کہ انسان اُسی چیز کو سمجھ سکتا ہے جو اس کی ذات میں ہو یا پھر کسی چیز کو اس پر قیاس کر لیتا ہے اس لئے سب سے پہلے اس مسئلہ میں یقین پیدا کرنا چاہیئے کہ انسان کیا ہے۔ ہم اپنی معلومات و حصوں میں تقسیم کر کے بیان کریں گے پہلا حصہ فرضیات (تھیوری)، دوسرا حصہ خواص اور لوازم پھر عقلی اور خیالی دلیلوں سے یا مشاہدہ اور تجربہ سے بحث کرنے کے بعد اس تھیوری کو واقعی ماننا یہ دوسرا حصہ ہمارا سائنس اور حقائق سے تعبیر کیا جائے گا۔ انسان کی ذات کے متعلق ہماری تھیوری یہ ہے۔ سب سے پہلے بدن انسانی ہے جو موت کے بعد دفن کر دیا جاتا ہے یا جلا دیا جاتا ہے۔ اس کے اندر ایک جزو وہ ہے جسے نسیم یا جسمانی روح یا طبعی روح کہا جاتا ہے وہ نباتات میں حیوانات میں انسانوں میں یکساں پایا جاتا ہے۔ نباتی روح یقیناً ایک جسم لطیف ہے جب وہ جدا ہو جائے تو باقی جسم نشوونما سے معطل ہو جاتا ہے اسی طرح کی روح ہر حیوان میں ملتی ہے جس کے علیحدہ ہونے سے اس حیوان کی موت طاری ہوتی ہے وہ حیوان جس و حرکت سے معطل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کی روح انسانی بدن میں پھیلی ہوئی ہے جب یہ روح علیحدہ ہو جائے تو انسانی نشوونما اور حس و حرکت اور سوچ بچار سب ختم ہو جاتی ہیں۔ اس حیوانی روح کے ساتھ تیسرا جزو ہم نفس نامی ناطقہ مانتے ہیں۔ اس کی تشریح سے پہلے ہمیں کلی اور جزئی کی نسبت سمجھنا ضروری ہے۔ ہم وجود کے مواطن مختلف مانتے ہیں ایک موطن میں کلی

لے اگر عقلی ہے تو فلسفہ کہلائے گا اور اگر مشاہدہ اور سائنس سے ثابت کیا جائے تو حقائق کہلائے گا۔

بشکل جزئی موجود فی الخارج ہوتی ہے۔ اس سے نازل موطن میں اس کلی کے عکس مختلف مرایا میں مرسوم ہوتے ہیں۔ اس سے جزئیات پیدا ہوتی ہیں گویا ہمارے نزدیک کلی اور اس کی ایک جزئی میں سوائے اختلاف موطن کے اور کوئی فرق نہیں اسی اختلاف موطن کا یہ اثر ضرور ہے کہ کلی اپنے موطن میں ایک ہی ہو سکتی ہے اور جزئی موطن میں تعدد کا امکان ہے جس قدر آئینے زیادہ ہوں اسی قدر جزئیات پیدا ہو سکتی ہیں مگر ایک ایک جزئی کو جب کلی کے مقابلے میں دیکھا جائے گا وہ دو مختلف موطن کو دو جزئیں ہوں گی۔ اس مسئلہ پر جیسے کہ فلاطون کی رائے تھی ہمارے ائمہ شاہ ولی اللہؒ سے لے کر مولانا محمد قاسمؒ تک سب ایک ہی خیال پر متفق ہیں منطق کی جتنی کتابیں درس میں داخل ہیں ان میں اس قول کی تردید مختلف پہلوؤں سے پڑھائی جاتی ہے۔ استاد جب تک خود محقق نہ ہو طالب العلم کو ہمارے عقیدے پر تشفی نہیں دلا سکتا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے جس سے طلبہ شاہ ولی اللہ صاحبؒ کی کتابیں سمجھنے سے عاجز آ جاتے ہیں۔ جملہ معترضہ ختم ہوا۔

اس اختلاف موطن کو سطحات کے پہلے سطح میں اس طرح واضح کر دیا گیا ہے :-

برخاتم لفظ زید نقش کریم بعد ازیں موم یا گل آوریم و خاتم را بروے

زیدم نقش خاص بالفعل حال در موم یا گل پیدا شود۔

اب یہاں زید کے لفظ کا ایک موطن وہ تھا جب خاتم بر نقش کیا گیا دوسرا موطن یہ ہے کہ اس کا عکس موم یا مٹی میں پیدا ہوتا ہے۔ پہلے موطن میں زید کو کلی کہا جاتا ہے دوسرے موطن میں زید کو جزئی کہا جائے گا اس پر یہ لفظ دال ہیں ”آں کلی است و این جزئی“ پہلا اشارہ زید کی طرف ہے جو خاتم پر منقوش ہے اور دوسرا اشارہ اس زید کی طرف ہے جو مٹی پر نقش ہوا۔ جیسے اختلاف موطن سے کلی اور جزئی کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے اسی طرح ایک دوسرا لفظ ہے اس کا مطلب بھی سمجھ لینا چاہیئے جزئی کو شہادی کہا جاتا ہے اور کلی کو اس کا مرتبہ عقل مانا جاتا ہے یا جزئی کو موجود مانا جاتا ہے اور اس کی کلی کو عین ثابت کہا جاتا ہے۔ یہ دوسری اصطلاح عبقیات کی ہے۔ یہاں پر یہ تمہیدی جملہ ختم ہوا۔

انسان کلی اپنے موطن میں ایک جزئی کی شکل میں موجود ہے، اسے امام النوع کہا جاتا ہے اس کا عکس اس کے متصل نورانی آئینوں میں جس کا نام عالم مثال ہے پڑتا ہے یعنی مثال کے کاغذ پر امام نوع کی جو تصویر آئے گی وہ اس کی ایک جزئی ہوگی یہ جزئی ایک انسان کے لئے اس کا نفس ناطقہ بنے گی اس طرح سمجھنا چاہیے کہ اس موطن میں جس قدر جزئیات امام نوع کی منعکس ہوئیں، اتنے ہی انسان پیدا کرنا حق کو منظور ہوں گے یہ نفس ناطقہ نسیم کے ساتھ منطبق ہو جاتا ہے اور نسیم کو اپنی شکل پر ڈھال لیتا ہے اور اس کے واسطے بدن میں تاثیر کرتا ہے اور بدن کو امام نوع کی صورت پر لے آتا ہے یہ تیسرا جزو ہے انسانیت کا ہمارے نظریات میں۔

اس نفس ناطقہ میں ایک نقطہ ایسا نورانی ہے کہ وہ واجب الوجود کا جتنا تصور بلکہ اس کی جیسے مثال نفس ناطقہ میں آسکتی تھی وہ اس کی مکمل شکل ہے۔ اس نقطہ کو ہم حجر بخت کہتے ہیں، یہ نورانی شعلہ ملکیت کے لطیف کاغذ پر قائم رہتا ہے، اس طرح ہم نفس ناطقہ سے اوپر روح ملکوتی مانتے ہیں جو حجر بخت کے لئے آئینہ اور کاغذ بن سکتا ہے۔ یہ چوتھا جزو ہوگا انسانیت کا۔ اس کے بعد حجر بخت ہی ایک نورانی ٹکڑا انسانیت میں باقی رہتا ہے جسے ہم پانچواں جزو انسانیت کا مانیں گے۔ ہمارے اس نظریے کی پوری تفصیل الطاف القدس میں ملے گی۔

اب ہم اس مسئلہ کی طرف آتے ہیں جسے انسان کامل اپنے اندر حجر بخت کا مشاہدہ کرتا ہے اور پھر اس کے گرد ملکوتی کاغذ کو لپٹا ہوا دیکھتا ہے اسی طرح واجب الوجود کو حجر بخت کے درجے پر اور اس کی صفات لازمہ کو روح ملکوتی کی شکل میں خیال بناتا ہے۔ اب حجر بخت کے درجے پر جو درجہ وجود کا مستقل انسان کے ذہن میں آئے گا اسے ذات بخت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ جو درجہ روح ملکوتی کی طرح پر ہوگا، اسے حکماء مرتبہ عقل کہتے ہیں اور ہر لی لوگ مرتبہ صفات سے تعبیر کرتے ہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو صفات ذات کے بعد مانے جاتے ہیں وہ ممکن بالذات واجب بالغیر اور قدیم ازلی ابدی سمجھے جاتے ہیں یہ اوصاف جیسے ملی لوگوں کے نزدیک صفات الہیہ کے لئے ضروری ہیں اسی طرح حکماء

کے نزدیک بھی صفات مرتبہ عقل کے لئے ضروری ہیں۔ اسی طرح عقل کو ماننا یا صفات زائد مع الذات ماننا نزاع لفظی کے قریب ہو جاتا ہے۔

اب انسان اپنے نفس ناطقہ کو انسانیت کا مصداق مانتا ہے جس وقت میں کہتا ہے تو اس وقت اس کی مراد نفس ناطقہ ہوتی ہے۔ تمام کائنات کو جو مرتبہ ذات بحت و عقل کے بعد ہے انسان ایک بڑے انسان کی شکل میں سوچتا ہے اسے شخص اکبر کہا جاتا ہے اس کا نفس ناطقہ جو ہو گا اسے نفس کلیہ کہا جاتا ہے اس کا جرح بحت جو ہو گا اسے تجلی اعظم کہا جاتا ہے۔ چونکہ انسان اس چیز کو سمجھ سکتا ہے جو اس کے اندر ہو یا جو اس کی نظیر ہو ہم نے جب اپنے نظریے میں انسان کے اجزاء معین کر دیئے تو اس قاعدے سے ہم تمام وجود کو تین حصوں میں تقسیم کریں گے۔ ذات بحت، مرتبہ عقل اور شخص اکبر۔ یہاں پر یہ بحث ختم ہو گئی کہ ہم کیوں وجود کو ان تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں یا دوسرے لفظوں میں تمام انسانیت کے عقلمندوں نے کیوں وجود کے یہ تین حصے تسلیم کئے؟

تتمہ ۱: یہاں ایک ضمنی بحث تتمہ کے طور پر لکھنا ضروری ہے۔ ہم نے جن عقلمندوں کو اس مسئلہ پر متفق مانا ہے وہ فقط وہی لوگ ہو سکتے ہیں جن میں ہم اپنی اصطلاح خاص میں کامل کہتے ہیں یعنی وہ اپنے اندر جرح بحت کو مشاہدہ کر لیتے ہیں اور اس کے ذریعہ سے وہ تمام وجود کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس قسم کے تمام کامل انسانوں کا اور ان کے تمام متبعین کا اتفاق ہے کہ وجود کو تین مرتبوں میں ماننا چاہیے۔ مگر ایک ایسا طبقہ عقلمندوں کا جس نے انسانیت کی تحلیل کرنے میں بدن انسانی کو سمجھنے میں زیادہ وقت صرف کر دیا اور اس کے ساتھ نسے کا تلازم اس کی عقل میں روشن ہو گیا مگر نفس ناطقہ اور امام النوع کا سمجھنا ابھی باقی ہے۔ وہ اس نقصان کے زمانے میں سوائے مادے کے مرتبہ عقل یا مرتبہ ذات بحت کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ یہ انکار ان کا جہل بسیط ہے، یعنی انہیں ابھی فرصت نہیں ملی کہ وہ اپنے نظریات کے مطابق ان مسائل کو حل کر سکیں ایک سائنسٹ مادی تحقیقات میں منہمک ہو کر اپنی بے بساطی کا ان لفظوں میں اقرار کرتا ہے کہ میں سائنس کا محیط نہیں ہوں بلکہ میری مثال ایسی ہے جیسے سمندر کے کنارے پر

ایک بچہ سیپ سے کھیل رہا ہو اس کا یہ کہنا کہ سیپ کے سوا اور کوئی چیز نہیں اسی معنی میں ان ناقص طالب العلموں کے اقوال سمجھنے چاہئیں۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وجود کے مسئلہ کو سمجھنے والا انسان کبھی خدا کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس لئے ہم شاہ ولی اللہ کا فلسفہ جو وجود کی وحدت حقیقی پر مبنی ہے یا پرانی ویدانت فلاسفی کی دوسری ایڈیشن ہے اس سائنس کے عروج کے زمانے میں اس فلسفہ کا پڑھنا ہم ضروری قرار دیتے ہیں، تاکہ اصطلاحی غلط فہمیوں میں مبتلا ہو کر خدا کا انکار نہ کیا جاسکے۔
سطح اول کی تمہید ختم ہوئی۔ الحمد للہ علی ذلک۔

مولانا عبید اللہ سندھی

مولانا سندھی مرحوم کے حالات زندگی، تعلیمات اور سیاسی افکار پر یہ کتاب ایک جامع اور تاریخی حیثیت رکھتی ہے، یہ ایک عرصے سے نایاب تھی۔ یہ کتاب دین، حکمت، تاریخ اور سیاست کا ایک اہم مرقع ہے۔
قیمت ۱۔ مجلد چھ روپے پچھتر پیسے

سندھ ساگر اکادمی۔ چوک مینار۔ انارکلی۔ لاہور

مشرقی پاکستان کے صوفیائے کرام

حضرت شاہ بدر الدین عالم زاہدیؒ

وفاراشدی ایم اے

بدر کے نام سے بہار اور بنگال میں کئی بزرگانِ دین گزرے ہیں۔ تذکرہ نگاروں نے اس نام کے بزرگوں کے تذکروں کو کچھ اس طرح خلط ملط کر دیا ہے کہ یہ سارے بزرگ ایک ہی شخصیتیں معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ 'پیر بدر' کا تو مزار صوبہ بہار (بھارت) میں واقع ہے وہ حضرت مخدوم شاہ بدر الدین عالم (۱۴۴۵ء مطابق ۸۴۴ھ) کی ابدی آرامگاہ ہے اور ان کا خاندان آج بھی بہار شریف میں سکونت پذیر ہے۔ اس طرح مغربی بنگال (بھارت) کے موضع کلنا ضلع بردوان میں بدر نام کے ایک صاحبِ تصوف مدفون ہیں۔ مشرقی پاکستان میں بدر نامی دو بزرگوں نے اشاعتِ اسلام اور دینِ الہی کی تبلیغ سے دائمی زندگی حاصل کی۔ ان میں سے ایک بندہ خدا پیر بدر الدین ضلع دیناج پور کے ایک مقام موضع ہمت آباد میں آسودہ ہیں۔ آپ کی درگاہ مبارک زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ آپ صاحبِ کشف و کرامات بھی تھے اور واقفِ سیف و طبل بھی۔ دیناج پور میں آپ کے ورودِ مسعود کے وقت وہاں کے راجہ ہمیش راج نے انسانوں پر ظلم و تشدد کی انتہا کر دی تھی۔ آپ نے گور کے حاکم سلطان علی مبارک

علاء الدین جو حسین شاہ (۹۴-۱۳۱۹ء) کے لقب سے مشہور تھا، کی مدد سے راجہ ہمیش پر چڑھائی کی اور اسے شکست دے کر اس علاقے کو مسلم حکومت میں شامل کر لیا اور اس طرح وہاں کے انسانوں کو ظالم راجہ کے ظلم و ستم سے ہمیشہ کے لئے نجات مل گئی۔ آج دیناج پور اور اس کے گرد و نواح میں حضرت بدر کے دم سے اسلام کا بول بالا ہے۔

مشرقی پاکستان میں بدر نام کے جس اللہ والے نے چاٹگام کے پہاڑی علاقوں اور دریائے کرناولی کی حسین وادیوں میں توحید و تصوف کا چراغ روشن کیا، وہ حضرت بدر الدین عالم زاہدیؒ ہیں، بعض مورخوں نے بہار کے بدر الدین اور چاٹگام کے بدر الدین کے حالات کو گڈمڈ کر دیا ہے اور ان کا خیال ہے کہ یہ دو نام کے ایک ہی بزرگ ہیں حالانکہ یہ بات حقیقت کے برعکس ہے۔ یہ امر قریں قیاس ہے کہ چاٹگام کے حضرت بدرؒ نے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے سلسلے میں بہار اور دوسرے مقامات کی سیر و سیاحت کی تھی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جہاں جہاں بھی گئے ان کے معتقدین و مریدان نے ان کے نام سے خانقاہیں قائم کیں لیکن ممکن نہیں کہ ایک ہی شخص کے مزارات مختلف مقامات میں واقع ہوں۔ اس غلط فہمی کی وجہ یہ ہے کہ بعض مورخوں نے تحقیق سے کم اور سنی سنائی باتوں پر زیادہ بھروسہ کیا ہے یا زیادہ سے زیادہ انہوں نے انگریزی اور اردو مطبوعات پرکتفا کیا ہے۔ مشکل یہ ہے کہ بنگال کے صوفیائے کرام سے متعلق زیادہ تر مواد بنگلہ زبان میں ہے۔ اس کے علاوہ قلمی نسخوں کی صورت میں یا قدیم کتابوں میں محفوظ ہے اور ان مسودوں کا صحیح مطالعہ بنگلہ زبان سے واقفیت کے بغیر آسان نہیں۔

زیر نظر مضمون میں چاٹگام کے ”پیر بدر“ کے حالات ہدیہ قارئین ہیں حضرت شاہ پیر بدر زاہدیؒ چاٹگام کے جلیل القدر صوفی تھے۔ لوگ جوش عقیدت میں نہیں کئی ناموں ’بدر پیر‘، ’بدر شاہ‘، ’پیر بدر‘ یا ’بدر‘ سے یاد کرتے ہیں۔ آپ کے اصل نام میں اختلاف پایا جاتا ہے لیکن تحقیق کی روشنی میں آپ کا پورا نام ”شاہ بدر الدین عالم زاہدیؒ“ زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے اور یہی نام مقامی طور پر زبان زد

سام ہے۔ آپ کو "علامہ" کے لقب سے بھی پکارا جاتا تھا اس لئے کہ آپ عربی زبان کے ماہر، علم دین و فقہ کے فاضل اور تصوف و عرفان کے ایک بلند مقام پر فائز تھے۔

حضرت علامہ شاہ بدر الدین عالم زاہدیؒ حضرت شاہ فخر الدینؒ کے پوتے اور حضرت شاہ شہاب الدین کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کے جد امجد حضرت شہاب الدین امام مکی صاحب علم و عرفان بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت شاہ بدر الدین، سلسلہ زاہدی میں اپنے دادا حضرت فخر الدینؒ کے مرید تھے اور آپ ہی کی ہدایت پر رشد و ہدایت کے لئے بنگال تشریف لے گئے تھے۔ آپ نے صوبہ بہار اور کئی مقامات کا دورہ بھی کیا تھا۔

سرزمین چائگام میں آپ کی آمد کی داستان دل چسپ بھی ہے اور عجیب بھی۔ کہتے ہیں کہ چھ سو سال قبل حضرت شاہ بدر الدین ایک بہتے ہوئے چٹائی کے کنارے پر بیٹھ کر پانی کے راستے چائگام کے ساحل پر پہنچے۔ اس زمانے میں وہ علاقہ جنات اور بدر و حوں کا مسکن تھا، بھوت پریت نے اپنا ڈیرہ ڈال رکھا تھا۔ آپ نے ان حبشیوں کی اجازت سے پہلی بار اس مقام پر ایک دیپ (مٹی کا چراغ) جلایا۔ مسجد قدیم مبارک رحمت گنج کے شمالی جانب ایک پہاڑ پر روزانہ مغرب کے وقت چراغ جلایا کرتے اور اذان دیا کرتے۔ فضا میں چراغ کی کو پھیلنے اور اذان کی روح پرور آواز گونجتے ہی بھوت پریت اور بدر و حیں اس مقام سے بہت دور بھاگ جاتیں۔ اس طرح آپ کی روحانی قوتوں سے رفتہ رفتہ وہ علاقہ ان منوسوں اور حبشیوں سے ہمیشہ کے لئے پاک صاف ہو گیا۔

لے حضرت خدوم الملک شرف الدین یحییٰ منیریؒ نے بہار میں آپ کی آمد کے بارے میں پیشین گوئی کی تھی چنانچہ آپ موصوف کی وفات (۷۷۲ھ، ۱۳۸۰ء) کے وقت بہار میں قیام فرما تھے۔ (مذکورہ اولیائے بنگالا)

حضرت بدر عالم زاہدیؒ پہاڑ کی جس چوٹی پر چاٹی (دیپ) جلاتے وہ جگہ بدر چاٹی یعنی ”بدر پیر کے چراغ جلاتے کا مقام“ کے نام سے موسوم ہے۔ آج بھی ہر مذہب و ملت کے لوگ بلاناغہ ہر روز شام کو اس پر بت کی چوٹی پر ان کی یاد میں چراغ جلاتے ہیں۔ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ ”بدر کی چاٹی“ کی مناسبت سے اس علاقے کا نام ”چٹو گرام“ چٹکاؤں یا چاٹی گرام پڑا۔ یہ حضرت بدرؒ کی ریاضت و عبادت اور روحانی کرامات کا نتیجہ تھا کہ چاٹی گرام کا وہ حصہ جو کبھی جنوں اور بھوتوں کا ٹھکانہ تھا آپ کی پاکیزگی اور روحانی اثرات کی بنا پر ”پوری پہاڑ“ یعنی پریوں کا پہاڑ کہلاتا ہے۔

ایک مورخ کا بیان ہے کہ چاٹگام ان کی ’چاٹی‘ سے منسوب ہو یا نہ ہو لیکن یہ بات تحقیق سے ثابت ہے کہ اس زمانے میں چاٹگام کے اس علاقے میں جہاں آپ کا مسکن اور آستانہ تھا، مگ قبیلہ آباد تھا۔ یہ لوگ وحشی، ناشائستہ اور غیر مہذب تھے۔ انسان انسانی جان و مال کا دشمن تھا، انسانیت و محبت سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہ تھا۔ یہ علاقہ ”لیگر ملک“ یعنی ’مگوں کا دیس‘ کہلاتا تھا۔ ان کے شادی بیاہ کے رسم و رواج بھی عجیب تھے اور اس سلسلے میں بڑی دلچسپ و سنسنی خیز کہانیاں ایک داستان بنی ہوئی ہیں۔ یہ دنیا گویا ایک طلسماتی، جنوں اور پریوں کی دنیا تھی بیویوں کے دیس سے جن دوہا بن کر آتے اور مگ کے دیس سے بیاہ کر دس کو دلی میں لے جاتے۔ یہ مخلوق آپس میں شادی رچا کر انسانوں کی طرح گھر گھر ہستی بھی کرتی۔ اس قسم کی باتیں واقعی عقل سلیم سے بعید ہیں لیکن ان واقعات سے یہ اندازہ ضرور

لے بنگلہ زبان میں مٹی کے چراغ کو ”چاٹی“ کہتے ہیں۔

۱۱، ۱۲، ۱۳ بنگلہ زبان میں گرام کے معنی گاؤں کے ہیں۔ چاٹگام کا تلفظ دوسری زبانوں میں مختلف ہے، انگریزی میں چٹاگانگ، اردو میں چاٹگام، لیکن بنگلہ میں چٹو گرام، چٹکاؤں یا چاٹی گرام کہتے ہیں۔ (دو-د)

کیا جاسکتا ہے کہ اس زمانے میں مگ قبیلے کے لوگ کس قدر درندے اور انسانی اقدار سے محروم تھے۔ قتل و غارت، لوٹ مار، ظلم و تشدد ان کی زندگی کا معمول تھا۔ چانگام میں ترکی مسلمانوں کے ورود سے مگ قبیلے کی وحشت و بربریت کا خاتمہ ہوا لیکن پھر بھی لوگوں کا اشر قائم تھا، حضرت بدر نے اس علاقے میں اسلام کی اشاعت کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دیا اور سب سے پہلے اس علاقے کے نفوس کو اپنی تعلیمات سے متاثر کیا۔ مگ کے یہی لوگ جو تاریکی و گمراہی کے راستے پر چل رہے تھے حضرت بدر کی رشد و ہدایت کی بدولت راہ راست پر آ گئے۔ ان کے دلوں میں ایمان کے دیپ جلے۔

چانگام میں محسن اولیاء کے مزار پر ایک کتبہ ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ۱۳۳۱ھ مطابق ۱۹۱۴ء میں حضرت بدر بقید حیات تھے۔ قادل خان غازی سے آپ کے خاص مراسم تھے۔ قادل خان غازی، سلطان فخر الدین میارک شاہ (۱۳۲۹-۱۳۳۱ھ) کا سپہ سالار تھا اور سلطان فخر الدین کے ایما پر اس نے بنگال کو فتح کیا تھا۔ بنگال میں اسلامی مملکت کی تشکیل اور اسلامی معاشرے کی تطہیر میں قادل خان غازی کا بڑا ہاتھ رہا اس نے حضرت بدر کے تبلیغی کاموں میں بڑی مدد کی تھی۔

آپ کے کمالات اور کرامات کے بہت سے قصے مشہور ہیں، ان میں کچھ مستند ہیں اور کچھ غیر مستند۔ طوالت کے خیال سے ان کا ذکر کسی اور موقع پر کیا جائے گا، آپ کے فیض و کمال کی دھوم اراکان، اکیاب (برما)، ملایا کے ساحلوں تک پہنچی ہوئی تھی۔ چانگام، کومیلہ اور نواکھالی کے ملاٹھوں کو آپ سے بے انتہا عقیدت ہے۔ جب ملاح عازم سفر ہوتے ہیں تو پیر بدر کا نام ان کی زبان پر ہوتا ہے خصوصاً جب کشتی آندھی اور طوفان میں گھبراتی ہے تو "پیر بدر، پیر بدر" کی پکار ان کی ہمت اور جوش میں اضافے کا باعث ہوتی ہے اور ان کی کشتی ساحل پر آگتی ہے

یہ عقیدہ مسلمان ملاحوں کا نہیں ہندو مانجیوں کا بھی ہے۔ ہندو ملاح کی زبان پر یہ الفاظ ہوتے ہیں

آمورا آچھی پولاپان ہم ان کی اولاد ہیں،
غازی آچھے نگابان غازی ہمارے نگہبان ہیں
شیرے گنگا دھوری یا اکتے شتی گنگا کنارے گت جا
پانچ پیر، بدر، بدر پانچ پیر، بدر، بدر

اور مسلمان ملاح یہ گیت ایک خاص سر کے ساتھ گاتے ہیں

آمورا آچھی پولاپان ہم ان کی اولاد ہیں
غازی آچھے نگابان غازی ہمارے نگہبان ہیں
اللہ نبی، پانچ پیر اللہ اور نبی کے بعد پانچ
بدر، بدر پیر ہیں، بدر، بدر

حضرت بدر عالم زاہدیؒ کا اکرم مبارک اہل چاگام کی زبان زد عام ہے۔ کشتیوں کے موقعہ پر جب پہلوان اکھاڑے میں اترتے ہیں تو پہلے شاہ بدر، غازی بدر یا پیر بدر کا نعرہ لگاتے ہیں۔ آپ کی شہرت و مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ چاگام کی پہاڑیوں کے علاوہ اراکان اور اکیاب کی وادیاں آپ سے منسوب ہیں۔

مشرقی پاکستان کے ان پہاڑی حصوں میں حضرت پیر بدرؒ کی تقلید میں صوفی منش شعراء نے بھی اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں حصہ لیا ہے وہاں بہت سے ایسے شعراء بھی گزرے ہیں جو شعروں کے روپ میں اپنے دینی عقائد، صوفیانہ خیال اور پاکیزہ رجحانات سے عوام کے دلوں کو موہ لیتے تھے، اس قسم کے بے شمار اشعار مثال میں پیش کئے جاسکتے ہیں، بطور نمونہ ایک صوفی شاعر کے چند اشعار ملاحظہ ہوں

ہم نے اپنے خیالات کو تمام دکشی سے ہٹا کر
ایک طرف مرکوز کر دیا ہے

ہمارے خیالات و رجحانات کی یہ تبدیلی
بے شمار اللہ والوں کی رہیسی منت ہے
چراغِ توحید روشن کرنے والے
ہمارے پیغمبر اور ہمارے پیر ہی تو ہیں،
ہمیں فخر ہے

ان بلند و برتر ہستیوں میں
چاٹگام کی ایک عظیم المرتبت شخصیت
حضرت بدر کی بھی ہے۔

(اپوربو پاکستانی رصوفی سادھوک (بنگلہ نسخہ) صفحہ ۸)
حضرت بدر عالمؒ کی تزویج و اولاد کا حال کچھ زیادہ مستند نہیں کسی تذکرہ نگار نے لکھا
ہے کہ انہوں نے دو شادیاں کیں۔ پہلی شادی فیروز شاہ تغلق کی صاحبزادی بی بی فہیدہ
سے ہوئی۔ دوسری بار ایک ہندو لڑکی آپ کے عقد میں آئی۔ پہلی شریک حیات سے چار
بیٹے شہاب الدین، پیر قتال، شاہ ابوسعید، جنید اور تیر طبع تھے۔ دوسری بیگم سے ایک بیٹا
شاہ سلطان زاہدی اور ایک لڑکی ابدال زاہدی گزری ہیں۔ دوسرے سوانح نگاروں
نے صرف ایک ہی شادی کا ذکر کیا ہے اور ایک ہی لڑکی کا نام لیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب
محقق کی تحقیق و جستجو کے باوجود اب تک حضرت پیر بدر کی صحیح تاریخ وفات میں اختلاف ہے
لیکن آپ کا عرس درگاہ مبارک پر ہر سال ماہ رمضان المبارک کی ۲۹ ویں تاریخ کو بڑے دھوم دھام
سے منایا جاتا ہے۔ ہر مذہب ملت کے لوگ یہاں تک کہ مگ قسیدہ کے افراد بھی زیادہ سے زیادہ تعداد
میں عرس میں شریک ہوتے، اپنے پیر بابا کی بارگاہ پر عقیدت کے پھول چڑھاتے، یادوں کے چراغ جلاتے
اور روحانی فیض حاصل کرتے ہیں۔ آپ کا مزار پرانوار شہر چاٹگام کے وسط میں بخشی بازار کے جنوبی جانب
واقع ہے۔ چاٹگام اور نواح چاٹگام میں آپ کے تبلیغی کارناموں، دینی تعلیمات، مذہبی خدمات،
اور کشف و کرامات کے قصے کہانیاں سینہ بہ سینہ چلی آتی ہیں اور اب تو مستند تذکرہ نگاروں میں بھی محفوظ
ہو چکی ہیں۔

ترجمہ

تَاوِیلُ الْحَادِثِ

(ادارہ)

لوط علیہ السلام | لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گروہ میں سے تھے جس نے ان سے ادب سیکھا تھا اور ان سے سنا تھا، یہ تعلیم آپ کے دل میں بیٹھ گئی تھی اور یہ ان کی نیکیوں میں سے ایک نیکی تھی، وہاں ایک قوم بستی تھی جن پر بے حیائی اور نفس پرستی نے غلبہ پایا تھا اور انہوں نے ملک میں فساد ڈال رکھا تھا اور وہ جسمانی لذتوں کے حاصل کرنے میں بہائم سے جا ملے تھے، (اس لئے) اللہ نے ان پر غضب کیا۔

اللہ کی یہ حکمت تھی کہ ان کو ان کے بد اعمال کی سزا سے پہلے ڈراتے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف یہ وحی فرمائی کہ ان کو ڈراتے، اگرچہ یہ ڈرانا اپنے گروہ میں سے کسی ایک شخص کے ذریعہ کیوں نہ ہو۔ پھر انہوں نے لوط علیہ السلام کو (ان کی طرف) بھیجا۔ جس نے جا کر ان کو وعظ و نصیحت کی اور سمجھایا لیکن اس تبلیغ سے ان پر کوئی اثر نہ ہوا، پھر حکمت الہی ایسے ہی اور ارضی اسباب کے انتظار میں رہی جن سے ایک ایسے واقعے کی تیاری ہو سکے جس سے ان کو عذاب کیا جائے۔ پھر جب اللہ کا حکم آیا تو ملائکہ انسانی صورت کا لباس اور ٹھہ کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان بن کر آئے، کیوں کہ ڈراتے والے اصل میں ابراہیم علیہ السلام

ہی تھے اور ان کے ہی ہاتھ میں ان کی پیشانیاں جہانوں کی صورت میں رکھی گئی تھیں۔ حضرت ابراہیم نے وہ کھانا جو جہانوں کے لئے لائق ہوتا ہے ان کے سامنے رکھا اور جب آپ نے دیکھا کہ وہ اس کو ہاتھ تک نہیں لگاتے تو انہیں اوپر اٹھایا اور ان سے نافرمانی ہو رہی تھی کہ جب آپ پر یہ واضح ہوا کہ یہ ملائکہ ہیں تو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھروالوں سے ظاہری وحشت نازل ہوتی اور ان کو خوشی حاصل ہوتی اور ان کے نفوس نے ملکوت کا رنگ اختیار کیا اس لئے (فرشتوں کی) ان کے حق میں یہ دعا تھی کہ "اے اس گھرانے والو! تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔"

(جاننا چاہتے کہ) ملائکہ اللہ کے روح ہوتے ہیں اور ایسی روح کی یہ خاصیت ہے کہ جب بھی اس کا کسی چیز پر گذر ہوتا ہے تو اس چیز کی زندگی اور شباب اس کی طرف لوٹ آتا ہے، جب ملائکہ نے (ان کے لئے) برکت کی دعا کی اور انہوں نے اپنی پوری کوشش سے یہ قصد کیا کہ بی بی سارہ کی حالت سدھ جائے (اور دوسری طرف) رحمت (الہی) بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے مقبول ہونے کی منتظر تھی، تب اسی حالت میں بی بی سارہ جوان ہو گئی (اس لئے کہ) بیٹے کی بشارت ملنے کے بعد ان کو ظاہری اور باطنی طور پر سرور اور تعجب لاحق ہوا اور بیٹے کے تخیل سے بدن کے اندر اس کی روح منشرح ہوئی اور انشراح میں برکت ہوئی جیسے کوئی مریض شدید مرض میں مبتلا ہو (اس میں کبھی ایسا ہوتا ہے) کہ اچانک فرح و سرور پہنچنے سے شفا یاب ہو جاتا ہے اور اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ ضعف باہ والوں کو اگر قوی قوت والے لوگوں کی حکایتیں سنائی جائیں تو ان کے سننے سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔

پھر ابراہیم علیہ السلام نے ملائکہ سے پوچھا کہ ان کا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے آپ کو سب کچھ بتلادیا۔ پھر لوط علیہ السلام کے قریہ کی طرف گئے اور ان کے ہاں اترے (ان کو دیکھ کر) لوط علیہ السلام کی قوم ان کے پاس دوڑتی ہوئی تھی، ان کا فساد کا ارادہ تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی لوط علیہ السلام کے خلاف معرکے میں جلد بازی اور دوری میں ہی اندھا کر دیا، پھر ان کے لئے زمین کو اس طرح لپیٹا (اور کم) کر دیا گیا کہ ان کے چلنے میں برکت رکھی گئی اور ان کو یہ حکم ہوا کہ (چلتے وقت) پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں تاکہ (اپنے) سیر (کی مسافت) کو زیادہ نہ سمجھیں لیکن ان کا ارادہ جو کہ روح الہی کے لئے ایک مثالی صورت کی طرح تھا پراگندہ ہوا پھر ان پر غضاب

نازل ہوا۔ اور وہ زمین سے سخت زلزلہ تھا اور بارش، سواؤں اور اولے کے مادے کے منعقد ہونے سے کنکر کے پتھروں گئے تھے (ان سے بھی ان کو عذاب کیا گیا،

جاننا چاہئے کہ کائنات جو یہ کی قسم کے تمام عذاب جو آتے ہیں وہ سب ستاروں کے نامنا^{سب} اتصال کی وجہ سے آتے ہیں اور یہ تب ہی ہوتا ہے جب سمار (بادل) میں بارش بند ہو جاتی ہے۔ اور بڑی مدت تک اس میں بہت سے مادے جمع ہو جاتے ہیں پھر ان کے ساتھ ملازم اعلیٰ کا غضب اور لعنت بھی مل جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان اسباب میں بسط فرماتا ہے اور ان مواد کو کبھی تو زلزلے اور مہیب آواز بنا دیتا ہے اور کبھی زمین میں دھنسا ہوتا ہے اور کنکر کے پتھر برستے ہیں اور کبھی تند اور تیز تر ہوا بنا دیتا ہے اور کبھی ان کو گری ہوئی بجلی اور منتشر آگ کر دیتا ہے۔

تأویل احادیث یوسف علیہ السلام | اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی تقدیر میں تکلیف و مصیبت اور ان کے والد

سے جدائی لکھی تھی، کیونکہ اس پر سمدی اسباب کی موافقت ہو گئی تھی، آخر آپ کو ایک بڑا واقعہ پیش آیا، جیسے بھائیوں کا ان کے ساتھ حسد کرنا اور یوسف کو کنویں میں گرانا، پھر (تاجروں کے ہاتھ) فروخت کرنا اور ان کا زینحہ کے یہاں پہنچنا اور جیل ہونا، یہ تب تک ہوتا رہا جب تک بلا و مصیبت کا زمانہ گزر گیا۔ پھر اللہ نے ان پر رحمت فرمائی اور اپنی رحمت کی ظاہری اور باطنی طور پر بارش برساتی، ان کے لئے اس حادثے میں ان کے پروردگار کی مختلف نعمتیں تھیں:

ایک یہ ہے کہ — یوسف علیہ السلام پاکباز تھے، ان کے خواب میں ان پر وہ سب ظاہر ہوا جو آخر امر میں ان پر اللہ کا انعام ہونا تھا، مثلاً مخلوق ان کی اطاعت کرے گی، ان کے ماں باپ ان کی تعظیم کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر فرمائی اور اللہ کی مراد کو معلوم کیا اور اپنے تنبیہ سے کلی طور پر مقصد کے راز کو بھی جان لیا کہ یوسف علیہ السلام تعبیر واقعات (اور خواب) کے لئے (بھی) مستعد ہیں کیوں کہ خواب اور حوادث کے لئے کوئی تعبیر ہوتی ہے جس کو جامع تنبیہ کا مالک معلوم کر لیتا ہے۔ تنبیہ جامع سے میرا مقصد یہ ہے کہ معنی مراد

کو قوت خیالیہ ایسی صورت پہنائے جو کہ طبیعت کی صورت کے مناسب ہو اور اس کی بنا طبیعت کلیہ کی اقتضا پر ہوتی ہے، جب حقیقت اجمالیہ (اس کا) عالم ناموت میں افاضہ کرتی ہے۔ ان عنایات میں سے دوسری عنایت یہ ہے کہ — جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان پر حسد کیا اور ان کو جان سے مار ڈالنے کا یا بھی مشورہ کیا تو ان میں سے ایک کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے یہ نکلوایا کہ یوسفؑ کو قتل نہ کرو اور ان کو کنویں میں ڈال دو، پھر اللہ نے سب کو اس کی بات کا قائل کرا دیا۔ (اور اس کے کہنے پر اس کو قتل نہ کیا) تو خدا نے یوسفؑ کے قتل کو کنویں میں ڈالنے سے بدل دیا اور قضاء کو اس پر آسان کر دیا۔

ان پر تیسری عنایت یہ تھی کہ جب ان کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے اپنے حال کی جو آگے ہونے والا تھا اور ان کے بھائیوں کے حال کی وحی کی کہ وہ سب ان کے تابع رہیں گے اور یوسفؑ کی فضیلت اور ان کے حق میں اپنی خطا کا یہ کہہ کر اعتراف کریں گے کہ ”تحقیق اللہ نے تجھ کو ہم پر فضیلت دی“ اس وحی کرنے کا نائدہ یہ تھا کہ یوسفؑ کے دل کو تسلی ہو جائے اور اس سے اس کی وحشت دفع ہو جائے۔

چوتھی عنایت یہ ہے کہ اس حادثے کی طبعی اقتضا یہ تھی کہ یوسفؑ ہلاک ہوں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو روک دیا۔ حقیقت میں تو اس کو ہلاکت کا سبب نہ بنایا لیکن ظاہر، حکایت، گمان اور یعقوب علیہ السلام کے (ان پر) غم کرنے کے لحاظ سے اس کو ہلاکت کا باعث بنا دیا۔

پانچویں عنایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یوسف علیہ السلام کی خلاصی کے لئے یہ تقریب فرمائی کہ تانے والوں کے دلوں میں یہ خیال ڈال دیا کہ وہ اس طرف کو جائیں اور اپنے میں سے ایک کو کنویں کی طرف بھیجیں ان کا یہ گمان تھا کہ وہاں پانی ہوگا اس طرح یوسف علیہ السلام پر اس کو اطلاع ہوئی اور اس نے ان میں رغبت رکھائی اور ان کی اس خیال سے حفاظت کی کہ ایک عمدہ پونجی ہے۔ حق بات یہ ہے کہ اس سے یوسف علیہ السلام کی طول حیات مراد تھی اور ان کا اپنے کمال کی حد تک پہنچنا تھا۔

چھٹی عنایت یہ ہے کہ — جب ان کو مصر کے عزیز نے خریدا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ خیال ڈال دیا کہ وہ اپنی بیوی کو یوسف علیہ السلام کے ساتھ اچھے بڑاؤ کی وصیت کرے اور بیوی کے دل میں بھی یہ القاء کیا کہ وہ ان کا خیال رکھے اور شاید ان کو اپنا بیٹا بنا دے۔ حق یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے حق میں اللہ کی مراد یہ تھی کہ ان کو ملک مصر میں سکونت دے اور بڑی نعمت سے پہلے ان پر اپنی رحمت کو کامل کرے۔

ساتویں عنایت یہ ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے سوا اللہ نے ان پر اپنی حکمت اور علم کو ظاہر فرمایا اور ان پر ملتِ صیغی کو واضح کیا، اگرچہ ان کی بود و باش کافروں کی قوم میں تھی جہاں بُری رسمیں تھیں۔

آٹھویں عنایت یہ ہے کہ — جب عورت (زلیخا) ان پر عاشق ہوئی، اور ان کو پھسلانا شروع کیا، وہ ایک قوی مزاج والے جوان تھے، اور البتہ عورت نے فکر کی اس کی اور اس نے بھی فکر کی عورت کی! تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی دلیل ظاہر فرمائی، جس سے ان کے دل میں خضمت نے جوش مارا اور اس نے ان کے مزاج کے جوش کو ٹھنڈا کر دیا، اگرچہ ان کا مزاج قوی تھا اور اس کی یہ صورت ہوئی کہ ان کو اپنے باپ (یعقوب علیہ السلام) کی صورت نظر آئی، جن کو وہ جانتے تھے کہ یہ (باپ) اللہ کے شعائر میں سے ہے اور وہ ملک میں اللہ کی طرف بلائے والے ہیں اور اس فعل سے ان کو روکنے والے ہیں۔

نویں عنایت یہ ہے کہ — جب یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی گئی اور لوگوں میں (اپ) کی عصمت اور صداقت پر کوئی گواہی دینے والا نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو ایسی حکمت سے گویا کر دیا کہ جس سے ان کی براءت (اور صفائی) ہو گئی۔

دسویں عنایت یہ ہے کہ — جب عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو بنا سنوار کر عورتوں کو اس لئے دکھلایا کہ اپنے سے ان کی ملامت کو دفع کرے تو وہ عورتیں ان پر عاشق ہو گئیں۔ اور انہوں نے ان تک رسائی کی بڑی کوشش کی (ایسی حالت میں) بظاہر یوسف علیہ السلام

لہ یہ سورتِ یوسف کی آیت ۲۴ کی طرف اشارہ ہے، مؤلف امام نے اس آیت کے تحت عصمت کی مزید تحقیق تفہیمات جلد ۱۲ میں فرمائی ہے۔

کی عصمت کا باقی رہنا مشکل معلوم ہوتا تھا اس لئے انہوں نے اپنے پسر و درگاہ سے اپنی خلاصی کی دعا مانگی، چاہے وہ خلاصی قید ہونے سے کیوں نہ ہو، جس قید کی زینچا نے اپنی مقصد برآری کے لئے ان کو دھکی بھی دی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان لوگوں کے خیال میں بھی آیا کہ ان کو قید کریں، اگرچہ ان کی براءت ہو گئی تھی۔

گیارہویں عنایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی رہائی اور مصر میں ان کو قوت دینے کی عجیب تقریب فرمائی اور ان کے لئے ایسا سبب ہیا کیا کہ عام اور خاص سبب کی زبان ان کی مدح و ثنا سے رطب اللسان ہو جائے اور (وہ تقریب یہ تھی کہ) درجنوں کو خواب دکھایا اور یوسف علیہ السلام کو اس خواب کی تعبیر کی توفیق عطا فرمائی اور انہوں نے اس خواب کی مراد کو سمجھ لیا اور انہوں نے ساقی سے کہا کہ اپنے مالک کے ہاں ان کا ذکر کریں اور ان کے فضل کو ظاہر کریں۔

بارہویں عنایت یہ تھی کہ جب اہل مصر کو ایک ایسے عظیم قحط نے گھیر لیا جس سے وہ ہلاک ہونے والے تھے تو اللہ نے ان پر رحم کر کے ان کے بادشاہ کے دل میں ان کی نجات کی تدبیر ڈال دی اور یہ تدبیر اور الہام یوسف علیہ السلام کے سوا پورا نہیں ہو سکتا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی تب ہی ہو سکتی تھی جب اس کے لئے (بادشاہ کے دل میں ہی) القار کیا جائے اور لوگوں کو یوسف علیہ السلام کی ضرورت ہو، تب اللہ تعالیٰ نے بادشاہ اور شہر کو یوسف علیہ السلام کا محتاج بنایا اور یوسف علیہ السلام کو بھی بادشاہ اور لوگوں کی طرف حاجت پڑی تاکہ جو کام ہونے والا ہے اس کو اللہ پورا کرے، اکثر حوادث اسی طرح ہوتے ہیں جن میں بہت سے لوگوں کے لئے عنایات باری جمع ہوتی ہیں۔

تیرھویں عنایت یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کو یہ توفیق عطا ہوئی تھی کہ تب تک وہ جیل خانے سے باہر نہ آئیں جب تک ان کی براءت نہ ہو لے اور قبل اس کے کہ اللہ کی نعمتیں ان کو گھیر لیں، لوگوں میں ان کی صداقت کی تشہیر ہو جائے تاکہ ان کا صدق دنیا سے آلودہ نہ ہو جائے۔ اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ثنا فرمائی اور ان کے فضل کا اعتراف کیا آپؐ نے (ایک حدیث میں) فرمایا کہ اگر میں جیل میں اتنی مدت ٹھہرتا جتنی یوسف علیہ السلام

ٹھہرے تھے تو میں داعی کی اجابت کرتا (یعنی جیل سے نکل آتا)۔

چودھویں عنایت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو حاکم بنایا اور (مصر کے بادشاہ) ریان کے دل اور دوسرے تمام لوگوں کے دل کو ان کا مطیع بنایا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام اور دوسرے تمام لوگوں کے لئے نعمت کر دیا۔

پندرھویں عنایت یہ تھی کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں ان کے پاس آنے کی رغبت پیدا کی تاکہ غزوہ لوگوں سے ملاقات ہو سکے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تو حیدر علم اسباب سب کو جانتے تھے وہ نظر لگنے سے ڈرے اور بیٹوں کو (اس سے) بچنے کی تدبیر بتائی۔

سولہویں عنایت یہ تھی کہ جب یوسف علیہ السلام نے یہ چاہا کہ اپنے بھائی (بن یاسین) کو اپنے پاس روک رکھے تاکہ دوسرے بھائیوں کی بے خبری میں اپنے اس بھائی سے اس حاصل کرے تو اللہ تعالیٰ نے (ایک تدبیر فرمائی کہ) ان کے بھائیوں سے یہ کہلوادیا کہ جس کے سامان میں (کھوئی ہوئی چیز) پائی جائے تو وہی اس کے بدلے میں جائے۔ وہ اپنے زعم میں اپنی بوارت کے اظہار میں مبالغہ کر رہے تھے لیکن حقیقت میں غیر شعوری طور پر وہ یوسف علیہ السلام کے مقصد برآری کی کوشش کر رہے تھے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کے دل میں یہ اجمالی وحی کی کہ وہ اپنے بیٹوں سے ملیں گے، اور پھر ان پر اپنی رحمت پوری کی اور اس خوشی کے سلسلے میں جو ان کی رُوح کو بیٹوں کی ملاقات والی بشارت سے پہنچی تھی ان کی بینائی لوٹ آئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ظاہر ہوا، پس یہ سب (عنایتِ الہی کی) علامات تھیں جو کہ یوسف علیہ السلام پر ظاہر ہوئیں سب مسلمانوں کو چاہیے کہ ان سے یہ سمجھ لیں کہ اللہ اپنی عنایت کو خلق میں کس طرح ظاہر

۱۔ اس حدیث کو امام احمد نے مسند میں اور شعبین نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت کیا ہے۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کیا ہے۔ دیکھئے تفسیر ابن کثیر، جلد ۲، ص ۸۱۷
طبع مصطفیٰ محمد، مصر۔

فرماتا ہے، جب کسی شخص کو کسی ہلاکت سے بچا کر باقی رکھنا چاہتا ہے یا دنیا اور آخرت میں اس کے کمال تک اس کو پہنچانا چاہتا ہے۔ اور جب اللہ، کسی قوم کے بقا کا ارادہ کرتا ہے تو کس طرح نجات کی تدبیر دل میں ڈال دیتا ہے پھر جو بھی اس خدمت کے لئے مستعد ہوتا ہے اس کو اس تدبیر کی خدمت میں لگا دیتا ہے اللہ کی آیات میں تمہیں تدبیر کرنا چاہیے اور تمہیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ خدا کی تدبیر حقوق میں کس طرح کام کرتی ہے۔

تاویل احادیث یوب علیہ السلام | یوب علیہ السلام، نعمت، ثروت، آرام، عبادت اور نظافت میں رہتے

تھے۔ پھر وہ اپنی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے یہ ان کو نیکی کا حکم کرتے تھے اور برائیوں سے ان کو روکتے تھے۔ اور ان کو ملتِ ضعیفی کی طرف بلاتے تھے، قوم کے فقراء اور مساکین کی حاجت روائی کرتے تھے۔ پھر موافق ہو گئے اسبابِ سماوی مصیبت پہنچانے پر، ان کے مال و اہل و عیال اور جسم، سب پر۔ اور اس وقت بھی ان کے پروردگار کی ان پر یہ عنایتیں تھیں کہ ان پر خیر کا فیضان ہوتا تھا اور ان کو (قلبی) اطمینان تھا، ان کی یہ حالت ان اصولوں میں شمار ہوتی ہے جن سے اللہ کے لئے ان کی فرماں برداری اور اطاعت کی وضاحت ہوتی ہے، یہ حالت ان کے نامہ اعمال میں لکھی گئی اور اس پر اللہ نے ان کے شکر و بجا آوری کو قبول فرمایا۔

جب ان کی مصائب جاتی رہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمتیں برسائیں اور جو رحمت پوشیدہ تھی وہ ظاہر ہوئی اور ان سے کہا گیا "لات مار اپنے پاؤں سے، یہ چشمہ نکلا نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو" زمین پر لات مارنا تو اسبابِ ارضی میں اللہ تعالیٰ کی عنایت تھی تاکہ وہ یوں ہی بیکار نہ رہ جائے، (اس سے) وہاں پانی کا ایک چشمہ پھوٹ نکلا، جس کی یہ خاصیت تھی کہ اس (کے استعمال) سے جذام کا خاتمہ ہو جائے، جس طرح گندھک کے شیشے کی خاصیت ہوتی ہے خارش کا ازالہ، حضرت یوب علیہ السلام اس پانی سے نہائے اور اسے پیا جس سے ان کا سارا بدن اچھا ہو گیا اور مرض کا مادہ جاتا رہا، حضرت یوبؑ اور ان کی بیوی دونوں کی

جوانی اور شباب لوٹ آیا، پھر ان کی جتنی اولاد ہوئی تھی وہ اور اس قدر مزید ان کے لئے پیدا ہوئی۔ اور اپنے زمانے کے لوگوں اور ان کے بعد کے آنے والے لوگوں سب میں بچے (مشہور) ہو گئے۔ اللہ نے ان کے مال میں برکت کی جس طرح اس سے پہلے برکت کی تھی یا اس سے بھی زیادہ۔

ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام غسل کر رہے تھے کہ اللہ کی رحمت سے ٹڈیاں اٹھیں اور جب ان کے گھر میں گر پڑیں تو سب سونے کی ہو گئیں اور ان میں سے ایک گھر کے باہر گری تو اس کو بھی اٹھا لائے کیوں کہ وہ جانتے تھے کہ جب کسی طرف سے رحمت متوجہ ہوتی ہے تو حتی الامکان (اس کو چھوڑنا نہ چاہئے) اس کا پیچھا کرنا ضروری ہے۔

حضرت ایوبؑ نے یہ منت مانی تھی کہ اپنی بیوی کو سودے ماریں گے اور اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت اور آسانی کی نظر تھی تو نذر کی الفایں منت کی حقیقی صورت کو چھوڑ کر اس کی ظاہر صورت پر اکتفا کی کیوں کہ ایک سو مرتبہ مارنے کے معنی ہیں شدید درد پہنچانا اور اس سے ظاہری مراد ہے ایک سو مرتبہ مارنا۔ (چاہے وہ ایسی شکل میں ہو کہ اس سے کوئی خاص تکلیف نہ پہنچے) اللہ تعالیٰ کا اپنے پیارے بندوں کے ساتھ برتاؤ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ان سے حدود و شرعیہ کی ظاہری صورت پر اکتفا کی جاتی ہے اصل حقیقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے یہ اللہ کی عنایت اور ارادے سے ہوتا ہے جس کا تعلق ان شرائع سے ہوتا ہے جو ملائع اعلیٰ کے سینوں میں بنتی ہیں (یعنی ملائع اعلیٰ میں ان کا فیصلہ ہوتا ہے) پھر ان میں ان شرائع اور احکام کی وجہ سے حرج اور تکلیف نظر آتی ہے، اسی طرح ہر پسندیدہ نظام کے ساتھ حق تعالیٰ کا یہی برتاؤ ہوتا ہے۔ جب اسباب ارادی اس پر موانعت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دسیا عدل اور انصاف سے اسی طرح فیصلہ کرتا ہے کہ شئی کے ایک پہلو کو لیا جاتا ہے اور دوسرے کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔

حضرت شعیب علیہ السلام صاف

تاویل احادیث شعیب علیہ السلام

دل والے مؤمن، اپنے پروردگار

کے فرماں بردار تھے۔ ان کی قوم نے زمین میں فساد کیا اور لوگوں کے حقوق میں بے انصافیاں

کیں اور بد رسموں پر جمع ہو گئے تھے، مظلوم لوگ فریاد کرتے تھے لیکن ان کی کوئی نہیں سنتا تھا، انہوں نے اللہ اور آخرت پر ایمان کو بالکل بھلا دیا تھا۔ اللہ کی حکمت کا یہ تقاضا تھا کہ شعیب علیہ السلام کی طرف یہ وحی فرمائے کہ وہ ان کو (گناہوں کی پاداش میں) خدا کی طرف سے جو سزا ملنے والی تھی اس سے ڈرائے اور ان کو خدا کے غضب سے باخبر کرے جب شعیب علیہ السلام کے (سمجھانے اور) ڈرانے سے کوئی نتیجہ نہ نکلا تو حکمت الہی منتظر رہی، تاکہ جب ایک دراز مدت تک ان سے بارش رک گئی، زمین کے مواد بند ہو گئے اور شدت کی گرمی ہوئی تو اللہ کا حکم آپہنچا، ان پر گرم ہوا چلے پھر ان میں اضافہ ہوا اور وہ آگ ہو گئے اور ان پر (رعد کی مہیب) آواز آئی، (اس سے) وہ ہلاک ہو گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جس طرح پہلے اپنے رب کے فرماں بردار تھے اسی طرح اب بھی مطیع مؤمن ہے اور قوم کے ساتھ جھگڑنے اور ڈرانے کا خیال جو ان کے سینے میں جوش مارتا تھا وہ ختم ہو گیا اور یہ جوش ملامت اعلیٰ میں قوم شعیب پر لعنت اور غضب کرنے کے فیصلے کے نتیجے میں تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام پر ایک حالت الہی کا نزول ہوا تھا اس سے وہ لذت حاصل کرتے تھے۔ اور اس لئے ان کی یہ خواہش تھی کہ بعض افراد ایمان لائیں اور بعض نہ لائیں۔

تأویل احادیث موسیٰ و ہارون علیہما السلام | جانا چاہیے کہ فرعون نے اللہ اور اس کے شعائر سے تکبر کیا اور اس

نے اپنی خدائی کا دعویٰ کیا، خدا کی مخلوق کو اپنا غلام بنایا، ملک میں فساد کیا اور بنی اسرائیل پر ان کے بیٹوں کے قتل کرنے اور ان کو ذلیل و خوار رکھنے سے غلبہ حاصل کیا۔ (اس دور میں) بنی اسرائیل ملک میں اللہ کی مخلوق میں سب سے اچھے لوگ تھے، انہوں نے اللہ کے آگے عاجزی سے فریاد کی (ان کی دعا قبول ہوئی) اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا کہ فرعون اور اس کی قوم پر ان کے بد اعمال کی سزا میں عذاب بھیجے اور کمزور بنی اسرائیل پر احسان فرمائے اور ان کو (قوموں کا) پیشوا بنائے اور ان کو زمین کا وارث کرے۔ تب اللہ نے (اپنی مراد کو بروئے کار لانے کے لئے) ایک عظیم الشان شخص کی پیدائش کا حکم کیا جس کا یہ کارنامہ ہوگا کہ فرعون اس کے ذریعے ہلاک ہوں گے اور بنی اسرائیل اس کی مدد سے (فرعونوں کے

مظالم سے) نجات پائیں گے۔ پھر اس شخص پر اس کے شروع سے لے کر اس کے قوت پانے تک اللہ تعالیٰ کی عنایتیں تھیں اور اس کو پورے طور پر آزمایا تاکہ اس پر اس کی جبلت منکشف ہو اور اس کی استعداد میں جو چیز پوشیدہ ہے وہ ظاہر ہو جائے۔

ان عنایات میں سے ایک عنایت یہ تھی کہ فرعون نے بنی اسرائیل کی عورتوں میں ڈالو کو جاسوس بنا کر بھیجا اور (اللہ نے) موسیٰ علیہ السلام کو ان سے اس طرح چھپایا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہاں کسی کو حمل نہیں ہے۔ پھر جب وہ پیدا ہوئے تو ان کی ماں کے دل میں ان کی نجات کے حیلے کا الہام کیا کہ اس کو دودھ پلاتی رہ ! پھر جب تجھ کو ڈر ہو تو والدے اس کو دریائے اور نہ خطرہ کر اور نہ غم کھا ہم پھر پہنچا دیں گے اس کو تیری طرف اور کریں گے اس کو رسولوں سے بے

اس کی عملی شکل یہ تھی کہ اس (حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ) کے دل میں یہ بات آئی کہ موسیٰ کو اپنے پاس رکھنے میں اس کی ہلاکت کا اندیشہ ہے اور اگر اس کو دریا میں ڈال دیا جائے تو یہ اس کی خلاصی کا سبب ہو سکتا ہے، اور شاید یہ وہی نبی مرسل ہو جس کی علماء بنی اسرائیل نے بشارت دی ہے اور جس سے فرعون خائف ہو گا۔ یہ الہام پہلے تو ایک معمولی خیال کی شکل میں نمودار ہوا پھر اس میں اضافہ ہوا اور اس خیال میں (عزم کی طرح) اتنی قوت پیدا ہوئی کہ وہ اپنے آپ کو اس سے نہ روک سکی، (تدبیر الہی اور الہام نے) دریا میں شدید موجوں کو ابھارا اور ان موجوں نے صندوق کو آل فرعون تک پہنچا دیا، انہوں نے اس صندوق کو نکال لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رغبت ڈال دی وہ یہ خیال کرنے لگے کہ یہ بچہ ان کے لئے سود مند ہو گا اور وہ اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے۔

(اس میں) صریح حق بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی اچھی تربیت ہو اور اس کو فرعون کے خوف سے مامون و محفوظ بنائے، اور اللہ کی یہ

شان رہی ہے کہ جب کسی ملت یا حکومت کی ترقی چاہتا ہے تو اکثر اوقات ایک فاجر آدمی کے دل میں اس کے ذہن کے موافق ایک خیال ڈال دیتا ہے اور وہ شخص اس کا مرتکب ہوتا ہے، اس طرح حق تعالیٰ اپنی مراد کو پورا کرتا ہے کہ اس شخص کو اس کا شعور تک نہیں ہوتا۔ اسی لئے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تحقیق اللہ اس دین کو ایک فاجر و فاسق آدمی سے قوت دیتا ہے لے

پھر جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل فارغ ہوا لے اس لئے کہ وہ الہام الہی کی مناسبت طور پر تابع دار ہو کر طبیعت کے احکام سے جدا نہ ہوئی تھی اس لئے وہ سوچ میں پڑ گئی اور اس نے یہ سمجھا کہ اس سے تدبیر میں خطا واقع ہوئی ہے اس سے پہلے کہ موجیں صندوق کو کہیں لے جائیں اس پر صندوق کی تلاش ضروری تھی، لیکن خدا نے اس کے دل کو مضبوط کیا، پھر کبھی تو وہ یہ کہتی تھی کہ شاید خدا وہی کرے جس کی مجھے آرزو ہے اور کبھی اس راز کو بے قرار ہو کر فاش کرنا چاہتی تھی۔

لے یہ صحیح بخاری کی ایک طویل حدیث کا ٹکڑا ہے، اصل روایت حضرت ابو ہریرہ رض سے مروی ہے کہ ہم خیبر (کی لڑائی) میں حاضر ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کے حق میں جو مدعی اسلام تھا، فرمایا کہ ”یہ شخص جہنمی ہے لڑائی کے موقع پر اس شخص نے دشمنوں سے سخت لڑائی لڑی اور شدید زخمی ہو گئے، اس شخص کے بظاہر اس مجاہدانہ کارنامے کو دیکھ کر بعض لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شخص کے حق میں کہی ہوئی بات میں شک کرنے لگے لیکن ہوا یہ کہ جب اس زخمی شخص نے شدید درد کو محسوس کیا تو خودکشی کر لی اور لوگوں نے دوڑ کر آپ کو اس کا سارا قصہ سنایا، تب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ اعلان کرنے کا حکم فرمایا کہ ”جنت میں مومن ہی داخل ہوتا ہے بیشک اللہ دین کو فاجر آدمی سے تائید دیتا ہے۔ (صحیح بخاری جلد ۱ ص ۱۰۷ مع المطابع) لے سورہ قصص کی آیت ۱۰ کی طرف اشارہ ہے۔ سورہ قصص آیت ۱۱۔

پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ والدہ موسیٰ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہوں اور وہی موسیٰ کی پرورش کرے اور فرعون سے بے خوف ہو کر ان کو دودھ پلانے تاکہ یہ امر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے زیادہ مناسب اور ان کے نسب کے لئے مزید استحکام کا باعث اور ملت صیغی کو اپنے لئے مذہب قرار دینے کے لئے زیادہ قریب ہو، تاکہ حضرت موسیٰ کی والدہ سمجھ لے کہ یہ بات جو اس کے سینے میں ڈالی گئی ہے وہ درحقیقت اس کے پروردگار کی طرف سے الہام تھا، اس طرح وہ اپنے رب کی فرماں بردار اور اس کی شکر گزار ہو جائے تاکہ یہ بات اس کے کمال میں اس کے لئے زیادہ نفع بخش ہو، تب اللہ تعالیٰ نے یہ تقریب فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہر کسی کا دودھ پینا حرام کر دیا آپ نے کسی بھی دودھ پلانے والی عورت کی چھاتی کو منہ نہ لگایا۔ ہر دودھ کو بد مزہ سمجھنے لگے یہاں تک کہ وہ لوگ عاجز آ گئے، پھر جب ان کو موسیٰ کی والدہ کے متعلق علم ہوا اور وہ دودھ پلانے کے لئے بلائی گئی تو ان کا دودھ انہیں خوش گوار معلوم ہوا، اور یہ دودھ پلانے والی مقرر ہوئی۔

پھر حضرت موسیٰ اپنے عقل اور علم میں بڑھتے گئے اور ان پر ان کی فطرت کھلتی گئی یہاں تک کہ جب اپنی قوت کو پہنچے تو انہیں اللہ تعالیٰ نے حکمت اور علم عطا فرمایا اور وہ احکام الہی کی تاویل سمجھ گئے اور ملا اعلیٰ سے منصب (اور مستفیض) ہونے کے لئے تیار ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی تربیت سے خلاصی دینے اور اس سے نجات دینے کا ارادہ فرمایا تاکہ وہ (فرعون سے جدا ہو کر) اپنے علم اور ہدایت میں کامل ترین انسان ہوں، کیوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں میں سے تھے جن پر ان کی فطرت کا انشراح مومنوں کی صحبت سے کمال کو پہنچتا ہے اور فرعونی لوگوں کی صحبت اور ان کی چال و چلن حضرت موسیٰ کو (اس کمال تک پہنچنے سے) مانع تھی، لہذا اللہ تعالیٰ نے (ان کو فرعون سے الگ رکھنے کے لئے) ایک ایسی تقریب فرمائی جو ان کی عصمت سے بھی نہ ٹکراتی تھی اور (وہ یہ تھی کہ) حضرت موسیٰ اصلاح کے لئے ایسے دو شخصوں کے بیچ میں پڑ گئے جو ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، اور اس سے ظالم کی تاویب مطلوب تھی، آخر آپ کے ہاتھ سے وہ مر گیا اور انہوں نے اس زبان

سے جو اس دور میں متعارف تھی، اللہ سے بخش مانگی اور اللہ نے اس کی توبہ قبول کی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل پر جو پردہ تھا اس کو ہٹا دیا یہ پردہ اس لئے ہوا تھا کہ انہوں نے یہ گمان کیا تھا کہ میں نے گناہ کیا ہے، درنہ وہ تو اس قتل میں اللہ کے امر کے خلاف اور مطیع تھے، لیکن اس وقت کی زبان اور اس کے حال کا یہ تقاضا تھا کہ وہ اس راز کو نہ سمجھے اور وہ شرعی حکم ان پر مشتبہ رہے جس کو وہ شریعت سے جانتے تھے تب وہ ڈر گئے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی زبان سے جس کی حضرت موسیٰ نے مدد کی تھی اور اس پر احسان کیا تھا ایسی چیز کہلوا دی جس میں ان کی ہلاکت کا خوف تھا، یہ خدا کی طرف سے ایک تدبیر تھی تاکہ موسیٰ علیہ السلام فرعون سے نکل جائے اور اس کی نعمت سے امید اٹھالے اور یہ اس طرح ہوا کہ اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام کے اس قول سے کہ ”تو واضح گمراہ ہے“ یہ سمجھ رکھا کہ حضرت موسیٰ اسے پکڑنا چاہتے ہیں۔ پھر یہ خبر پھیل گئی اور شہر میں مشہور ہو گئی اور فرعون غصہ ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے خجھر سے ایسی بات کہلوا دی جو انہیں مصر سے نکل جانے پر برا بیگختہ کرے۔

پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف سوا کسی زادِ راہ، سواری اور رہنما کے چلے اور اپنا کام اللہ کو سونپا اور اس پر توکل کیا تو اللہ نے ان کی حفاظت اور رہنمائی کی اور جب مدین کے پانی پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سبب فرمایا جس سے ان کا مدین میں رہنا ممکن ہو جائے اور وہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ ڈال دیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو بلا کسی معاوضے کے پانی پلائے اور دوسری طرف شعیب علیہ السلام اور ان کی دو بیٹیوں کے دل میں حضرت موسیٰ کے حق میں رغبت پیدا کی کیوں کہ وہ طاقت ور اور امانت دار تھے اس لئے ان کو گلہ بانی کے لئے مقرر فرمایا اور وہ بھی یہی چاہتے تھے۔

حضرت شعیب نے ان سے کہا کہ کوئی عصا لے لو (خدا نے حضرت موسیٰ کو اس لاٹھی کے اٹھانے کی ہدایت فرمائی جس کے انبیاء علیہم السلام ایک دوسرے کے بعد وارث ہوتے آتے تھے اور اس میں برکت تھی) پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کی طرف

تکے اور یہ سفرِ نظامِ ہر تو اپنی قوم کی محبت کی وجہ سے تھا لیکن فی الحقیقت اس سے اللہ امر رسالت کو پورا کرنا چاہتا تھا اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی طوی کو پہنچے، (اور یہ برکت والی وادی تھی جہاں ملائکہ کی روحیں جمع ہو گئی تھیں) تو خدا نے ایک تقریب فرمائی، حضرت موسیٰ کو آگ اور راستہ معلوم کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی اور ان کی بی بی کو دروازہ شروع ہوا (اس وقت) سردی ہو گئی اور راستہ (بھی) بھول گئے۔ پھر جب اس وادی میں ایک بیری کے درخت کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ایک ایسی عجیب تجلی فرمائی کہ اس جیسی تجلی اس سے قبل دوسرے کے لئے نہ ہوئی تھی اور وہ یہ ہے کہ ملا اعلیٰ (مقدس ملائکہ کی جماعت) میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بالمشافہہ خطاب کرنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ کیونکہ حضرت موسیٰ طبیعت کے سخت، بہادر اور غیور تھے تو آپ کی طبیعت نے اس جگہ پہ در پہ آگ کا تصور کیا اور اس پر اللہ تعالیٰ نے آگ کی صورت کا افاضہ کیا اور یہ آگ عناصر کی قسم سے نہ تھی لیکن خالص عالمِ مثال کی چیز تھی، اسی طرح خدا نے ملا اعلیٰ کی زبان پر آگ کے اندر حضرت موسیٰ سے رو برو کلام کیا، (اس کو دیکھ کر) حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، اللہ نے اس کو مانوس کیا اور ان سے فرعون کی طرف جانے اور اس کو ایمان کی طرف بلانے کا حکم فرمایا اور ان کو عصا اور روشن ہاتھ کا معجزہ دکھایا۔

اب ان دونوں کی حقیقت یہ ہے کہ جس طرح عالمِ مثال کا ظہور کبھی ایسے موجود کی صورت میں ہوتا ہے جس کا کسی بھی موجودِ طبیعی مانند آگ کے کوئی ربط نہیں ہوتا، اسی طرح عالمِ مثال کبھی جسمِ طبیعی میں ظاہر ہوتا ہے اور اس کو مثال کا حکم دیا جاتا ہے اور اس پر مثالی ہستی غالب آتی ہے تب وہ ناسوتی مثالی عصا بن جاتا ہے، اور اس کی دو شاخیں اُتر دے کے دونوں جبرٹوں کی طرح ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہاتھ میں چمک تھی وہ بیعینہ نور ہو گیا، اور اس دور میں جادو انسانی حواس میں تصرف کرنے کا نام تھا یہاں تک کہ لوگ اجسامِ طبیعی میں وہ اوصاف اور غوارض خیال کرتے تھے جو درحقیقت ان میں نہیں پائے جاتے تھے۔ پھر ظاہر ہوا حق اس جیسی صورت میں، اور جادو باطل تھا کیونکہ وہ ایسا حقیقی ہے

یعنی عالمِ مثال اور عالمِ ناسوت دونوں سے اس کو بہرہ ملتا ہے۔

جس کی کوئی اصلیت نہیں۔ اور یہ (عالم مثال سے آتا) حق ہے کیوں کہ اس کی اصل ہے۔ حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ تمام عنایات جو ان پر ہوتی تھیں کھول کر بتائیں مثلاً جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کو وحی فرمائی اور جس وقت ان پر اپنی محبت ڈالی، اسی طرح اس وقت سے لے کر اس حالت تک۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو علم عبادت کے اصول سکھائے اور فرعون پر دلائل سے غلبہ پانے کا علم۔ موسیٰ نے بہت چیزوں کے متعلق اللہ تعالیٰ سے سوال کئے، جیسے اس کی زبان سے لکنت کی گرفت کا نکلنا اور ان کے بھائی (ہارون) کو ان کے لئے وزیر مقرر کرنا۔ حضرت موسیٰ نے جو کچھ سوال کئے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ سب ان کو عطا کیا۔

پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے مقابلہ شروع کیا تو اللہ تعالیٰ کی ان کے حق میں (بے انداز) عنایتیں تھیں اس لئے کہ وہ اللہ کے پیارے اور پسندیدہ تھے اور اس کی کچھ نشانیاں بھی تھیں جیسے فرعون اور اس کی قوم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کا ہونا۔

ان عنایات اور آیات میں سے ایک یہ تھی کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کے پروردگار کے متعلق پوچھا تو حضرت موسیٰ نے اس کا واضح آیات ہی سے جواب دیا، کیوں کہ ذات باری کی پہچان تھوڑے لوگوں کے سوائے دوسروں کو نہیں ہوتی، اور احکام الہی عام اور سب لوگوں کو شامل ہیں۔ فرعون نے معجزہ طلب کیا تو آپ کی عصا اڑدھان گئی اور آپ نے جب ہاتھ نکالا تو کسی عیب کے سوا چمکتا نظر آیا اور انہوں نے جادو گروں کو عاجز کر دیا اور حق واضح ہو گیا۔

۱۷ یہ مضمون سورت طہ کی آیت ۳۸ سے شروع ہو کر آیت ۴۱ تک ختم ہوتا ہے۔

شاہ ولی اللہ کی بیڑی

اغراض و مقاصد

۱۔ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔

۲۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی طباعت و اشاعت کا انتظام کرنا۔

۳۔ اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن پر جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کرنے کے لئے ایک علمی مرکز بن سکے۔

۴۔ تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دوسرے اہل قلم سے کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔

۵۔ شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔

۶۔ حکمت ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا اجراء

۷۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے انہیں فروغ دینے کی غرض سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی کتابیں شائع کرنا

Monthly "AR-RAHIM"
Hyderabad

شاہ ولی اللہ کی تعلیم !

از ریاض غلام حسین بھٹائی سندھ یونیورسٹی

پروفیسر علی بی ایم اے صدر شعبہ تعلیمات اسلامی سندھ یونیورسٹی کے برسوں کے مطالعہ و تحقیق کا حاصل یہ کتاب ہے اس میں مصنف نے حضرت شاہ ولی اللہ کی پوری تعلیم کا حصہ کیا ہے اس کے تمام پہلوؤں پر پیریں
بجٹس کی ہیں قیمت ۵۰ روپے ہے۔

المسوق اجارۃ المطوع

تالیف _____ الامام ولی اللہ الدہلوی

شاہ ولی اللہ کی مشہور کتاب آج سے ۲۰۰ سال پہلے کو لکھی گئی تھی جس کے بارے میں ہمیں کوئی اطلاع نہ تھی۔
کے قریبی مکتبے میں شائع ہونے لگا تھا۔ اس کے بارے میں ہم نے کوئی اطلاع نہ لی تھی۔ اس کے بارے میں ہم نے کوئی اطلاع نہ لی تھی۔
ہے شاہ صاحب نے سو فی صد کی کوشش کی ہے کہ اس کتاب کو اس کی اصل حالت میں لایا جائے۔ اس کے ساتھ
دینے گئے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم نے کوئی اطلاع نہ لی تھی۔ اس کے بارے میں ہم نے کوئی اطلاع نہ لی تھی۔
میں تامل کر رہا ہوں۔

ہمعشاہ

تصوف کی حقیقت اور اس کا فلسفہ "ہمعشاہ" کا موضوع ہے۔

اس میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے تاریخ تصوف کے ارتقاء پر بحث فرمائی ہے۔ انہیں انسانی
تربیت و تزکیہ سے جن لبثہ منازل پر گزرنا ہے، اس میں اس کا بھی بیان ہے۔
قیمت دو روپے

بیادگار الحاج سید عابد الرحیم شاہ سجادولی

شاہ ولی اللہ اکیڈمی کا علمی مجلہ

ماہنامہ
الرحیم

شعبہ نشر و اشاعت شاہ ولی اللہ اکیڈمی صدر، حیدرآباد

مجلس اذارت _____

ڈاکٹر عبد الواحد علی پوتا،
مخدوم امیر احمد

_____ مدیر:

غلام مصطفیٰ قاسمی

الرحیم

جلد ۵ | ماہ اکتوبر ۱۹۶۷ء مطابق جمادی الثانی ۱۳۸۷ھ | نمبر ۵

فہرست مضامین

۳۱۴	مدیر	شذرات
۳۱۷	محمد عضد الدین خاں صاحب	{ تفسیر فتح العزیز چند حقائق کی روشنی میں }
۳۲۳	{ مصنف ڈاکٹر عبدالواحد ہالیپوتہ مترجم سید محمد سعید }	{ شاہ ولی اللہ کا فلسفہ حصہ اول }
۳۲۴	عبدالرشید قدیری	{ مقالہ امثال القرآن للماوردی کا مختصر تعارف }
۳۵۰	مترجم قاضی فتح الرسول نظامانی	اجماع عصر حاضر میں
۳۵۵	وفاراشدی	{ مشرقی پاکستان کے صوفیائے کرام بزرگانِ سلہٹ }
۳۵۹	ادارہ	تاویل الاحادیث (ترجمہ)
۳۷۶	حافظ عباد اللہ فاروقی	سنوسی تحریک
۳۸۵	(ڈاکٹر) غلام مصطفیٰ خاں	سلسلہ مجددیہ کا ایک نادر مخطوطہ

شذرات

متحدہ عرب جمہوریہ یعنی مصر میں اوقاف سے متعلقہ محکمے جو وہاں ایک مستقل وزارت - وزارت الاوقاف کے تحت ہیں، کیا کام کرتے ہیں اور ان کے کام کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اُن کی تفصیلات ایک کتاب سے جو ہمیں قاہرہ سے ملی ہے حاصل ہوئی ہیں۔ یہ یاد رہے کہ مشرقِ قریب کے مسلمان ملکوں میں عرصہ دراز سے اوقاف کا نظام موجود ہے۔ اور گوترکی میں تاترک کے برسرِ اقتدار آنے کے بعد اوقاف کی جداگانہ حیثیت ختم کر دی گئی، لیکن عرب ملکوں میں اوقاف کا مستقل نظام موجود ہے۔ اور تمام ترقی دینی اور فلاح عامہ کی سرگرمیاں اُس کے دائرہ کار میں داخل ہیں۔

۱۸۸۲ء میں مصر پر برطانیہ کا براہِ راست تو نہیں بالواسطہ قبضہ ہو گیا تھا۔ اور اس کے نتیجے میں حکومتِ مصر کے تمام محکمے انگریز افسروں کی نگرانی میں آگئے، لیکن ایک محکمہ اوقاف ایسا تھا جو اس نگرانی سے آزاد رہا اور بھلا بوجس طرح بھی ہو سکا، مصری اُسے چلاتے رہے۔

حالیہ سالوں میں متحدہ عرب جمہوریہ کے نظام اوقاف میں کافی تبدیلیاں کی گئی ہیں اور اس کی افادیت اور کارکردگی کو موجودہ زمانے کی ضرورتوں کے مطابق کرنے کے لئے اُسے بالکل نئے طریقوں پر ڈھالا گیا ہے۔ یہ نظام دو بڑے شعبوں پر مشتمل ہے۔ ایک دعوتِ اسلامیہ کا ادارہ عامہ اور دوسرا مجلسِ اعلیٰ لاشئون الاسلامیہ۔

پہلے شعبے سے متعلق یہ کام ہیں، متحدہ عرب جمہوریہ کی تمام مساجد کی خواہ وہ حکومت کی تعمیر کردہ ہوں یا عام لوگوں کی، فعال نگرانی۔ اس سے مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں مسجد وہ مقام حاصل کرے، جو اُسے عہدِ نبوی اور صحابہ و تابعین کے دور میں حاصل تھا، یعنی ”وہ عبادت گاہ بھی ہو، درس گاہ بھی۔ وہاں مسلمان مل کر صلاح و مشورہ بھی کریں، صدقہ و خیرات کا وہ مرکز ہو، اور اُس کے ذریعہ مسلمانوں میں تعاون اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کے کام ہوں“ اسی شعبے نے قرآن کی اشاعت، اُسے حفظ کرنے کی حوصلہ افزائی اور اُسے ریکارڈ کرنے کے کام بھی اپنے ذمے لے رکھے ہیں۔ اس کے لئے وزارتِ اوقاف نے کوئی دس لاکھ پونڈ کے خرچ سے قاہرہ کے ایک مرکزی مقام پر ”دار القرآن“ کے نام سے ایک شاندار عمارت تعمیر کی ہے۔ اس کے علاوہ مصر کے مشہور قاریوں کی قرأت کے ریکارڈ تیار کرائے ہیں، جو اندرونِ مصر اور باہر فراہم کئے جاتے ہیں۔

اسی شعبے کے ذمے یہ بھی کام ہے کہ وہ ملک کے اندر مختلف شہروں میں اسلامی کتابوں کی لائبریری قائم کرے، اور دوسرے ملکوں کو بھی اسلامی کتابوں کے عطیات دے۔ اس کے علاوہ یہ شعبہ وہ مسودات،

دستاویزیں، کتبے اور تصاویر وغیرہ بھی جمع کرنا ہے، جو عظیم اسلامی تاریخی ورثے کی حامل ہیں۔
یہی شعبہ دینی مواعظ کا انتظام کرتا ہے تاکہ لوگوں میں اسلامی شعور ابھرے۔

نظام اوقاف کا دوسرا بڑا شعبہ مجلس اعلیٰ للشئون الاسلامیہ کا ہے۔ اس کی سرگرمیاں پورے عالم اسلام کے لئے ہیں وہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے درمیان دینی اور روحانی روابط استوار کرتا ہے، اور باہر سے اسلامی ملکوں کے جو وفد آتے ہیں، ان کے استقبال اور عالمی اسلامی کانفرنسوں کے انعقاد کا انتظام کرتا ہے۔

اس کے علاوہ اس شعبے کی طرف سے دوسرے ملکوں کے ہزار ہا مسلمان طلبہ کو وظیفہ دئے جاتے ہیں تاکہ وہ مصر میں اگر تعلیم حاصل کر سکیں۔ نیز اس کے زیر اہتمام عربی اور دوسری زندہ زبانوں میں رسلے پمفلٹ اور کتابیں شائع ہوتی ہیں، اور یہ قرآن مجید کی تفسیر، احادیث کی جمع و تدوین اور مختلف مذاہب فقہ پر مشتمل جامع کتابوں کی ترتیب کا کام کر رہا ہے۔ وزارت اوقاف کا ایک اور شعبہ بھی ہے، جو ایک لحاظ سے 'دعوت اسلامیہ' کی ایک عملی شاخ ہے اس شعبے کا کام پڑ اور خیرات کا انتظام کرنا ہے۔ مریضوں کا علاج، فقراء و مساکین کی اعانت، یتیموں کی نگہداشت اور وہ فائدان جو محتاج ہیں، لیکن وہ اپنی احتیاج کو ظاہر نہیں کرتے، ان کی مدد۔ یہ فرائض بھی اس شعبے سے متعلق ہیں۔

یہ شعبہ ان لوگوں کو، وہ خواہ ملازمین ہوں یا غیر ملازمین، جو حوادثِ زمانہ کا نشانہ بن جائیں یا ان پر کوئی فوری مصیبت آجائے، بلا سود قرض حسنة دیتا ہے تاکہ وہ مجبوری میں سود خوروں یا دوسرے چال بازوں کے پنجے میں نہ آجائیں۔

مساجد کی دینی، روحانی، اخلاقی اور اجتماعی افادیت کے دائرہ کو وسیع تر اور موثر تر بنانے کے لئے وزارت اوقاف نے یہ انتظام کیا ہے کہ ائمہ مساجد کو اس امر کا مکلف بنایا گیا ہے کہ وہ اپنی اپنی مساجد میں قرآن مجید کو حفظ کرانے (چونکہ اہل مصر کی زبان عربی ہے، اس لئے وہ قرآن کو حفظ کر کے براہ راست اسے سمجھ سکتے ہیں) اور اس کی تعلیمات کو سمجھانے کے لئے حلقہ ہائے درس قائم کریں۔ اس وقت عام مساجد کے علاوہ کوئی احاطہ سومسجدوں میں اس طرح کے حلقہ ہائے درس ہیں، ائمہ سے ان حلقہ ہائے درس کے متعلق رپورٹ مانگی جاتی ہے۔ اور اس ضمن میں ان کے حسن کار پر ان کی ترقیاں ہوتی ہیں۔

مقدمہ عرب جمہوریہ کی وزارت اوقاف قرآن مجید کی نشر و اشاعت پر بہت زیادہ خرچ کرتی ہے۔ اُسے اپنی "دار القرآن" کی اسکیم کو مالی اعتبار سے عملی جامہ پہنانے کے لئے بہت سے ایسے اوقاف سے بڑی مدد لی۔

جو عہد گذشتہ میں ان کے واقفین نے ”قرأت قرآنی“ کے ضمن میں وقف کئے تھے۔ مثلاً بہت سے ایسے وقف تھے، جن کی آمدنی سابق شاہی خاندان کے افراد کی قبروں پر قرآن کی تلاوت کرنے والوں پر صرف ہوتی تھی۔ پھر ایسے وقف بھی تھے کہ ان کی آمدنی وقف کرنے والوں کی قبروں پر پھول چڑھانے میں صرف ہوتی تھی۔ علاوہ انہیں کئی ایسے اوقاف کی آمدنیاں بھی ”دارالقرآن“ کی تدبیر میں لے لی گئیں، جن کے وقف ناموں کی شرائط از کار رفتہ ہو گئی تھیں۔

حکومت نے قانون کے ذریعہ ایسے اوقاف کے وقف ناموں کو جو اس زمانے کی روح کے منافی تھے، منسوخ کر کے ان کی آمدنی دوسری تدبیر میں لے لی ہے۔ مثلاً بعض وقف تھے جن کی آمدنی کتوں کے لئے پانی پر صرف ہوتی تھی۔ بعض وقف ناموں میں یہ لکھا تھا کہ ان کے اوقاف کی آمدنی ترکی لشکر پر صرف ہو۔ اب یہ آمدنی مصری لشکر پر صرف ہوتی ہے۔ غرض واقفین کے وقف کرنے کی جو اصل غرض تھی، اُس کی روح کو پیش نظر رکھ کر اوقاف کی آمدنیوں کو نئی تدبیر میں خرچ کیا جا رہا ہے۔

مصر میں تو اوقاف کا کوئی محدود حساب نہیں۔ اور ان کی سالانہ آمدنی کروڑوں پونڈ ہے۔ اس لئے وہاں اوقاف کی ایک مستقل وزارت قائم ہے، جس کی سرگرمیاں بڑی وسیع و عریض ہیں۔ لیکن ان برسوں میں مصر کی وزارت اوقاف نے جہاں اوقاف کی آمدنیوں کا صحیح استعمال کرنے کا طریقہ نکالا، وہاں اس نے ایک اور کام بھی کیا ہے۔ جسے ہمارا محکمہ اوقاف اپنے لئے دلیلِ راہ بنا سکتا ہے۔

ہمارے سامنے وزارت اوقاف مصر کی بارہ سالہ رپورٹ ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ ۱۹۵۲ء سے ۱۹۶۳ء تک اوقاف نے ۶۶۳ فلیٹوں پر مشتمل کوئی ساٹھ بڑی عمارتیں بنائیں۔ یہ عمارتیں موقوفہ زمینوں پر بنائی گئیں۔ اس سے ایک تو اوقاف کی آمدنی میں اضافہ ہوا، دوسرے متوسط، نچلے متوسط اور غریب طبقوں کو رہنے کے لئے مکانات مل گئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ان عمارتوں پر کوئی اکسٹھ لاکھ چالیس ہزار پونڈ صرف ہوئے۔

مغربی پاکستان کے بعض بڑے بڑے شہروں میں ایسی بہت سی موقوفہ زمینیں ہیں، جن میں محکمہ اوقاف رہائشی مکانات بنا کر اپنی آمدنی بڑھا سکتا ہے اور بے گھر لوگوں کو کرائے کے مکانات دیا کر سکتا ہے۔

تفسیر فتح العزیز چند حقائق کی روشنی میں

جناب محمد عضد الدین خاں صاحب ادارہ علوم اسلامیہ، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ کے علمی کارناموں میں ان کی تحفہ اثنا عشریہ اور تفسیر فتح العزیز دو اہم تصانیف خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اول الذکر اپنے موضوع پر یقیناً حرف آخر ہے، اور اس لحاظ سے شاہ صاحب کا اہم ترین کارنامہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کی تفسیر بھی انتہائی علمی اہمیت کی حامل ہے، بلکہ ایک لحاظ سے تحفہ سے اہم ہے، شاہ صاحب کی گونا گوں علمی وادبی صلاحیتوں کا صحیح اندازہ اسی تفسیر سے ہوتا ہے۔ وہ اس تفسیر میں بیک وقت نحوی بھی نظر آتے ہیں اور متکلم بھی، محدث بھی اور صوفی بھی، فقیہ بھی اور ادیب بھی۔ اس کے علاوہ اس تفسیر میں نظم قرآنی اور دوسرے تفسیری نکات جتنے خوب صورت پیرائے میں ملتے ہیں، شاید ہی کسی ہندوستانی تفسیر میں اس وقت تک بیان کئے گئے ہوں، اسی لئے خود شاہ عبدالعزیز صاحب بھی اس معرکہ الآراء تفسیر پر غرور و مسرت محسوس فرماتے تھے، چنانچہ اپنے شاگرد مرزا حسن علی محدث کے ایک خط کے جواب میں جو اصل میں تحفہ اثنا عشریہ کے معترضین کے جواب کے سلسلے میں تھا، تحریر فرماتے ہیں۔

”..... و مع اہذا جائے ملن معانداں و حاسداں وقتے متوجہ

فقیر می تواند شد کہ اس فقیر دعوی تصنیف اس کتاب موجب افتخار خود دانستہ تقریراً و تحریراً بقلم زبان یا بزبان قلم کردہ باشد معلوم است کہ اس کتاب را تصنیف حافظ غلام حلیم ابن شیخ قطب الدین احمد ابن شیخ ابوالفضل نوشتہ ام اگر منظور دعوی نسبت اس کتاب بخود می بود چرا اس قدر اخفا بنا جائے غیر معروف بعمل می آوردیم بلکہ حالا ہم ہرگز بہ نسبت اس کتاب بطرف خود خوش نمی شوم آری اگر تفسیر فتح العزیز و امثال اس تصانیف را اگر بہ فقیر نسبت کنند موجب شادمانی خاطر میگردد۔“

ان کی اس اہم تفسیر کے سلسلے میں دو متضاد روایات ملتی ہیں۔ بعض روایات سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاہ صاحبؒ نے یہ تفسیر مکمل نہیں کی تھی، بلکہ شروع کے سوا پارے سے کچھ زیادہ اور آخر کے دو پاروں کی تفسیر فرمائی تھی۔ اور بعض شواہد سے اس کا قوی گمان ہوتا ہے کہ یہ تفسیر اگر لکھی گئی تو مکمل ہی لکھی گئی۔ اس مضمون میں اصل حقیقت کی تلاش کی کوشش کی گئی ہے۔

شاہ عبدالعزیز صاحبؒ نے یہ تفسیر ۴۹ برس کی عمر میں ۱۲۰۸ھ مطابق ۱۷۹۳ء میں لکھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب شاہ صاحب متعدد موسوی امراض کا شکار ہو چکے تھے، اور ان کی بصارت بھی تقریباً جاتی رہی تھی، جیسا کہ انہوں نے خود تفسیر کے مقدمے میں تحریر فرمایا ہے۔ تفسیر لکھنے کا سبب خود شاہ عبدالعزیز صاحب کے بیان کے مطابق مولانا شاہ فخر صاحب کے مرید شیخ مصدق الدین عبداللہ کی خواہش اور ان کا شوق تھا، چونکہ بصارت اس وقت تقریباً زائل ہو چکی تھی اس لئے تفسیر کو خود لکھنے کے بجائے ادا فرمایا تھا۔

یہ تفسیر غیر مکمل پائی جاتی ہے یعنی اس میں صرف سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی شروع کی ۱۸۴ آیتوں کو اَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ تک کی تفسیر ہے جو سوا پارے کے کچھ زائد پر مشتمل ہے، اس کے بعد آخر کے دو پاروں کی تفسیر ہے جو متعدد بار شائع ہو چکی ہے۔

اس سلسلے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شاہ صاحب نے صرف اتنی ہی تفسیر لکھی تھی یا پورے قرآن شریف کی؟ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ شاہ صاحب نے صرف اتنی ہی تفسیر لکھی جتنی کہ آج مطبوعہ شکل میں موجود ہے۔

اس خیال کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ صرف اتنی ہی تفسیر قلمی یا مطبوعہ شکل میں ملتی ہے اور یہ گمان بعید از قیاس معلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحب نے پوری تفسیر لکھی تھی جس کا بیشتر حصہ کسی وجہ سے ضائع ہو گیا، کیونکہ ان کی کوئی اور تصنیف ضائع نہیں ہوئی، ایسی حالت میں صرف اسی تفسیر کے حصوں کا ضائع ہو جانا قرین قیاس نہیں ہے۔ اس کے علاوہ شاہ عبدالعزیز صاحب کے مختلف تذکرہ نگاروں نے بھی عام طور پر یہی لکھا ہے کہ یہ تفسیر نامکمل رہی۔ چنانچہ مولوی رحمان علی (۱۲۴۲ھ تا ۱۳۲۵ھ) نے اپنی کتاب تذکرہ علمائے ہند میں بھی یہی لکھا ہے۔

مقالات طریقت میں بھی جو شاہ صاحب کے حالات میں اہم تذکرہ ہے، صراحت سے تذکرہ ہے کہ شاہ صاحب اپنی زندگی میں اس تفسیر کو مکمل نہ کر سکے، اس لئے ان کے شاگرد مولانا حیدر علی فیض آبادی (ف ۱۲۹۹ھ) صاحب منتهی الکلام نے نواب سکندر بیگم والیہ بھوپال کی خواہش پر اس کو ستائیس جلدوں میں مکمل کیا۔ صاحب مقالات طریقت کا کہنا ہے کہ انہوں نے خود اس تفسیر کو دیکھا ہے۔

مگر یہ عام خیال کہ شاہ صاحب نے صرف اتنی ہی تفسیر لکھی جتنی آج مطبوعہ شکل میں موجود ہے، مندرجہ ذیل وجوہ سے بہت کمزور اور مشتبہ معلوم ہوتا ہے۔

(۱) شاہ عبدالعزیز صاحب کی مختلف عبارات سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ

لے مقالات طریقت از عبدالرحیم ضیاء حیدر آباد ۱۲۹۲ھ ص ۳۳۔ راقم الحروف کو حیدر علی صاحب کی تفسیر کی یہ تمام جلدیں دستیاب نہ ہو سکیں، صرف اصفیہ لائبریری حیدر آباد میں اس کے چند اجزاء ملے جن میں کسی طرح کا مقدمہ یا کوئی عبارت نہیں ہے جس سے اندازہ ہو سکے کہ یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی تفسیر کا مکمل ہے۔

انہوں نے پورے قرآن مجید کی تفسیر لکھی تھی۔ ان کے فتاویٰ میں جا بجا ایسی سورتوں کی تفسیر کے حوالے ملتے ہیں جو اس وقت قلمی یا مطبوعہ شکل میں نہیں پائے جاتے، مثلاً یہاں چند عبارتیں نقل کی جاتی ہیں۔ ایک جگہ تفسیر کے سلسلے میں پوری بات لکھنے کے بعد یہ لکھتے ہیں:

... نَقْلًا عَنْ مَسْودَةَ فَتَحَ الْعَزِيزِ فَتَحَ الْعَزِيزِ کے مسودہ سے یہ عبارت نقل

فی سورۃ ال عمران قولہ تعالیٰ ہے جو سورۃ آل عمران کی تفسیر میں

قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا

فقط۔ کے تحت مذکور ہے۔

ایک دوسری جگہ یہ عبارت ملتی ہے:-

”و ایں فقیر در تحت آیت اُوَّلَیْکَ یُوْتُوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَیْنِ لکھ تحقیق

نفیس نوشتہ کہ ایں وقت نقل آل بسبب دور افتادن مسودات معتذر

است۔“

ایک جگہ سورہ حدید کی آیت هُوَ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ

کی تفسیر کے سلسلے میں رقمطراز ہیں:-

”چنانچہ تفصیل آں دفعات در سورہ سجده مذکور است و در تفسیر فتح العزیز

شرح آں بوجہ مستوفی مذکور شد چوں ایں وقت حواس درست نبود نقل از

مسودات آں ممکن نشد۔“

اسی طرح فتاویٰ کی دوسری جلد کے صفحہ ۱۳۲ پر یہ عبارت ملتی ہے:-

من تفسیر فتح العزیز فی سورۃ النساء تفسیر فتح العزیز میں سورہ نساء کی آیت

تَحْتَ قَوْلِهِ تَعَالٰی کَلَّمَا نَضِیَّتْ کَلَّمَا نَضِیَّتْ جَلَّوْا دُهُمَّ بَدَّلْنَاھُمْ

۱۔ فتاویٰ عزیزی۔ ج دوم (مجتبائی پریس دہلی ۱۳۱۴ھ) ص ۴۹۔

۲۔ یہ آیت سورہ قصص یعنی بیسویں پارے میں ہے۔

۳۔ فتاویٰ عزیزی ج دوم ص ۶۱۔ ۴۔ ایضاً

جَلُّوْهُمْ بِذَلَّاتِهِمْ جَلُّوْا غَيْرَهَا
جَلُّوْا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ
لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ - کی تفسیر کے تحت (لکھا ہے کہ)

اسی کے دوسرے صفحے پر یہ عبارت ملتی ہے :-

”ایضاً منها (ای من تفسیر فتح الغزیز)
اور یہ عبارت بھی تفسیر فتح الغزیز کی
من سورة الصافات من باب اسرار
سورة الصافات میں اسرار القصص
القصص تحت قوله وَلَقَدْ سَبَقَتْ
کَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ هَآئِهِمْ
لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ه
سنفصل لك تفصيلاً لا يبقا في تفسير
سورة الزخرف انشاء الله تعالى -
مناسبة تفصيل سورة زخرف کی تفسیر
میں بیان کروں گا۔

اس کے علاوہ انہی فتاویٰ کے صفحہ ۳۶ پر مندرجہ ذیل عبارت ملتی ہے :-

من تفسیر فتح الغزیز تحت قوله تعالى
رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً فَاَنْ
قُلْتَ مَا السَّعْرُ اِنْ اِلَادِعِيَةِ الْوَارِدَةِ
فِي الْكِتَابِ الْغَزِيْرِ كُلُّهَا مَصْدَرَةٌ
بِقَوْلِهِ رَبَّنَا اَلَا نَادِرًا
تفسیر فتح الغزیز میں آیت رَبَّنَا آتِنَا فِي
الدُّنْيَا حَسَنَةً کی تفسیر میں لکھا ہے کہ
اگر یہ خیال ہو کہ کیا وجہ ہے کہ قرآن
شریف میں بعض کو چھوڑ کر جتنی دُعائیں
ہیں رَبَّنَا سے شروع ہوتی ہیں

یہ بات عجیب ہے کہ اس وقت تفسیر فتح الغزیز کا جو حصہ مطبوعہ شکل میں ملتا ہے وہ
مذکورہ بالا آیت یعنی رَبَّنَا آتِنَا الْخَيْرَ سولہ آیت پہلے ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس وقت مطبوعہ
تفسیر میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر ۸۴ تک کی تفسیر ہے اور یہ آیت اس تفسیر کی آخری آیت
سے سولہ آیتوں کے بعد ملتی ہے۔

مذکورہ بالا عبارتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاہ صاحب نے یقیناً تفسیر فتح الغزیز
مکمل کر لی تھی، اسی لئے انہوں نے اس کے حوالے اپنے خطوط میں لکھے ہیں جو آج فتاویٰ
کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔

فتاویٰ عربیہ کی مندرجہ بالا عبارات کی تصدیق ایک دوسری کتاب سے ہوتی ہے جس کا نام ہے افاداتِ عربیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے شاگرد شاہ رفیع الدین ملہ آبادی نے مختلف قرآنی موضوعات پر شاہ عبد العزیز صاحب کے خیالات کو خود شاہ عبد العزیز صاحب کی زندگی ہی میں ایک جگہ کتابی صورت میں جمع کیا تھا، جس کا نام انہوں نے ”افاداتِ عربیہ“ رکھا تھا۔ یہ خیالات زیادہ تر خود شاہ صاحب کی ہی عبارت میں تھے جو انہوں نے شاہ رفیع الدین صاحب کو خطوط کی شکل میں لکھے تھے۔ اس کتاب کے مقدمے میں یہ عبارت ملتی ہے :-

”فرید دہر و حیدر عصر شاہ عبد العزیز سلمہ اللہ تعالیٰ ... تفسیر مسمیٰ بفتح العزیز تالیف نمودہ و ہنوز مسودات آں بہ بیاض نہ رسیدہ و تحقیقات بسیار و لطائف بے شمار درآں محرر شدہ لیکن پنج علم باستقلال بآں مخصوص است اول غوانات سور و ضبط مضمون ہر سورہ اجمالاً۔ دوم ربط آیات بعضها مع بعض۔ سوم متشابہات القرآن۔ چہارم اسرار القصص و الاحکام۔ پنجم لطائف نظم قرآن۔ و مصنف سلمہ اللہ تعالیٰ بفقیر محمد رفیع الدین جستہ جستہ نمودہ از ہر پنج علم در مکاتیب نوشتہ و بعض سوالہا کہ فقیر ازاں استفسار نمودہ جو ابہا آں در مکاتیب نوشتہ اند ہمہ آزا دریں اوراق نقل کردہ شد“

مندرجہ بالا عبارت سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ شاہ صاحب نے پورے

۱۔ مولانا نسیم احمد فریدی امروہی صاحب نے اس کتاب کا نام ”اُسُوکُہ وَاُجُوہ“ تحریر فرمایا ہے۔ (ملاحظہ ہو ان کا مضمون سراج الہند حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی (الفرقان مئی ۱۹۶۷ء)۔ حالانکہ اس کا اصل نام افاداتِ عربیہ ہے، انہوں نے اس نسخہ کو مسلم یونیورسٹی کے کتب خانے میں بھی بتلایا ہے۔ شاید دونوں کے سلسلے میں مولانا کو تساج ہو۔ دارالعلوم ندوہ کے کتب خانے میں جہاں سے مولانا نے عبارت لی ہے، اس کے دو نسخے اسی افاداتِ عربیہ کے نام سے موجود ہیں۔

قرآن کی تفسیر لکھی تھی، ورنہ شاہ رفیع الدین صاحب اس کا ضرور ذکر فرماتے، یا کم از کم تفسیر کے متعلق وہ الفاظ نہ لکھتے جو انہوں نے لکھے ہیں، اس کے علاوہ خود اس کتاب میں شاہ عبدالعزیز صاحب کی تفسیر کی ان سورتوں کی تفسیر کے حوالے ملتے ہیں جو آج کل قلمی یا مطبوعہ شکل میں موجود نہیں ہیں جن سے اس کی پوری تصدیق ہو جاتی ہے کہ شاہ صاحب نے تفسیر یقیناً مکمل کر لی تھی۔ اس کتاب کی اکثر عبارتیں عربی میں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ غالباً شاہ عبدالعزیز صاحب نے شاہ رفیع الدین صاحب کو جو خطوط لکھے تھے وہ عربی میں تھے، اسی لئے انہوں نے تفسیر فتح العزیز سے ضروری مقامات کا ترجمہ یا خلاصہ عربی ہی میں دیا ہے۔ اس کتاب کو دیکھنے سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ تفسیر فتح العزیز شاہ عبدالعزیز صاحب کی وفات سے بہت پہلے یعنی ۱۲۰۵ھ کے قریب مکمل ہو چکی تھی، اس لئے کہ افادات عزیزیہ کے مرتب شاہ رفیع الدین صاحب کا انتقال ۱۲۱۸ھ یا ۱۲۲۳ھ میں ہوا ہے، اور خود اس کتاب کے اندر ایک دو جگہ جو تاریخیں ملتی ہیں۔ مثلاً ۲۸ صفر ۱۲۱۵ھ یا جمعہ ۹ صفر ۱۲۱۵ھ ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ تفسیر ۱۲۱۵ھ سے پہلے مکمل شکل میں تحریر ہو چکی تھی، جیسا کہ شاہ صاحب ان کے حوالے ۱۲۱۵ھ کے خطوط میں دیتے ہیں۔

۱۔ ان کی تاریخ میں اختلاف ہے، تذکرہ علمائے ہند میں ۱۲۱۸ھ اور نزہۃ الخواطر میں ۱۲۲۳ھ ہے۔

۲۔ مولانا نسیم احمد فریدی امرہ ہی صاحب اپنے حالیہ مضمون ”سراج الہند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور ملفوظات“ میں جو جولائی کے الفرقان میں شائع ہوا ہے ملفوظات کے مندرجہ ذیل قطعے سے عجیب و غریب نتیجہ نکالتے ہیں، وہ قطعہ یہ ہے۔

جامع علم و عمل، شیخ الوری عبدالعزیز آنکہ او اندر جوانی کا پیراں می کند
بسکہ استمداد، دارد از سحاب معنوی بحر مواجے است چوں تفسیر قرآن می کند

اس قطعہ کا ترجمہ لکھنے کے بعد مولانا لکھتے ہیں: ”اس قطعہ سے معلوم ہوا کہ آپ نے تفسیر فتح العزیز جوانی کے زمانے میں لکھی تھی“ (الفرقان جولائی ۱۹۷۷ء ص ۳۰)۔ (باقی حاشیہ آئندہ صفحہ)

اس کے علاوہ ایک اور قدیم اور نایاب تذکرہ یعنی مقالاتِ طریقت کی روایت سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ شاہ صاحب نے پوری تفسیر لکھی تھی، مقالاتِ طریقت میں صفحہ ۳۲ پر یہ عبارت ملتی ہے :-

” حاجی محمد حسین صاحب سہارنپوری رحمہ اللہ تعالیٰ مولوی نور اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کی ایک تفسیر تمام قرآن مجید کی اکبر آباد کے قاضی کے یہاں موجود ہے مگر وہ چھپی نہیں۔“

یہ ہیں دو طرح کی متضاد روایات جن سے ایک طرف یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاہ صاحب نے پورے قرآن مجید کی تفسیر نہیں بلکہ شروع کے سوا پارے کے قریب اور آخر کے دو پاروں کی تفسیر لکھی اور دوسری طرف چند روایات ایسی ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاہ صاحب نے یقیناً پورے قرآن شریف کی تفسیر لکھی تھی۔ یہی نہیں بلکہ ایک ہی کتاب میں دو طرح کی باتیں ملتی ہیں۔ مثلاً مقالاتِ طریقت میں ایک روایت سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاہ صاحب نے

(پچھلے صفحہ کا باقی حاشیہ) پتہ نہیں مولانا نے آخری مصرعے سے تفسیر فتح العزیز کی تصنیف کا نتیجہ کیسے نکالا۔ اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ جب قرآن شریف کی تفسیر بیان فرماتے ہیں تو گویا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر معلوم ہوتے ہیں، اس سے بیانِ تفسیر مراد ہے نہ کہ تصنیف۔ اگر مولانا کی رائے مان لی جائے تو شاہ عبدالعزیز صاحب نے خود مقدمے میں جو سنہ تالیف یعنی ۱۲۰۸ھ دیا ہے، غلط ہو جائے گا اور مولانا شاہ رفیع الدین صاحب کی یہ بات بھی غلط ہو جائے گی کہ شاہ صاحب نے تفسیر لکھی تو انہی بیانیہ تک نہیں پہنچی ہے۔ شاہ رفیع الدین صاحب نے ۱۲۰۳ھ میں سفرِ عربین سے واپسی کے بعد افاداتِ عزیزیہ کی ترتیب ۱۲۱۵ھ کے بعد کی ہے، اگر انہوں نے جوانی ہی میں اسے تحریر فرمایا تھا تو اس وقت تک تو پوری تفسیر شائع ہو جانی چاہیے تھی جس طرح تحفہ خود شاہ صاحب کے زمانے ہی میں شائع ہو گئی۔ اس کے علاوہ جوانی میں اگر یہ تفسیر لکھی جاتی تو اس کے مقدمے میں صحت کی خرابی، مختلف بیماریوں کی وجہ سے سخت ذہنی انتشار کا اس قدر ذکر نہ فرماتے۔ اس لئے اس طرح کے نتائج کا گمان میں احتیاط کرنی چاہیے۔

تفسیر مکمل نہیں کی تھی، اور مولانا حیدر علی فیض آبادی نے اس کا تکملہ کیا، دوسری طرف یہ روایت ہے کہ اکبر آباد کے قاضی کے یہاں پورے قرآن مجید کی تفسیر موجود ہے، مگر وہ چھپی نہیں ہے آخر یہ تضاد کیا اور کیسے ہوا؟ اور ان متضاد روایات میں کس کو صحیح سمجھا جائے، اور ان میں کس طرح تطبیق دی جائے؟

اس سے پہلے کہ ہم اس تضاد کے وجوہ اور تطبیق کی صورتوں پر غور کریں۔ ایک اہم سوال کا جواب دینا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اگر شاہ صاحب نے پوری تفسیر لکھی تو کیا ان کی مکمل تفسیر کا کوئی مطبوعہ یا قلمی نسخہ اس وقت کہیں پایا جاتا ہے؟ راقم الحروف کو ہندوستان کے بیشتر مشہور کتب خانوں کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے، مگر کسی میں مکمل تفسیر نہ مل سکی، البتہ دو چیزیں ایسی ملیں جو شاہ صاحب کی تفسیر سے متعلق ہو سکتی ہیں، پہلی چیز ایک تفسیر کے چند صفحات ہیں جو قلمی شکل میں کتب خانہ ندوۃ العلماء لکھنؤ (ڈاکٹر سید عبدالعلی صاحب سابق ناظم ندوہ) کے کتب خانے نمبر ۲۷۷ کے تحت موجود ہیں، جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے نام سے منسوب ہے، یہ سورہ مائدہ کی تیسری آیت سے ۳۷ ویں آیت تک کی تفسیر پر مشتمل ہے، اور خطوط کے آخر میں یہ عبارت درج ہے :-

”تمام شد تفسیر چند آیات سورہ مائدہ تصنیف شاہ عبدالعزیز

محدث دہلوی ہشتم جمادی الاول روز پنجشنبہ در لکھنؤ در ثل نصاری ۱۲۷۷ھ

الحمد لله رب العالمین صلوٰۃ اللہ وسلامہ علی محمد خیر خلقہ و

اصحابہ اجمعین“

دوسری چیز ایک مطبوعہ تفسیر ”تفسیر عزیزی المعروف بہ وعظ عزیزی“ ہے یہ تفسیر مجھے اپنے ایک محترم بزرگ مولانا مسیح الزماں صاحب قاسمی کے ذاتی کتب خانہ میں ملی ہے، جو سورۃ المؤمنون سے لے کر سورۃ یسین تک کی فارسی تفسیر اور ۲۵۹ صفحات پر مشتمل ہے، یہ کتاب مطبع النصاری دہلی سے شائع ہوئی ہے، مگر سنہ طباعت درج نہیں ہے، البتہ کتاب کے مقدمے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تیرھویں صدی ہجری کے نصف آخر میں شائع ہوئی ہے۔ اس وعظ کے مرتب شاہ صاحب کے

ایک شاگرد مولانا ابوالفرید امام الدین صاحب ہیں۔ چنانچہ شروع میں اپنے حالات اور شاہ صاحب سے اپنا تلمذ اور شاہ صاحب کے سلسلے میں ایک مثنوی لکھنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں:-

”چوں معمول قدیم آں سر حلقہ و رشتہ الانبیاء بود کہ روز سہ شنبہ و جمعہ درس قرآن و حدیث می فرمود و ربط سور و آیات بیک دگر بصدد ہزار نکات بتوضیح تام و دلنشین ہر خاص و عام شدی و اسرار احادیث علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام بتشریح تمام مفہوم ہر وضع و تشریف گشتہ بندہ بہ تحریر تقریر دلپذیرش کمر ہمت چست برستم و بایں سعادت عظمیٰ از سورہ مؤمنون تا و الصافات بہرہ و گر شتم، چوں کل اہر ہون باوقاتہا درس نہ یک ہزار و دوصد و پنجادہ و نہ ہجری مسودہ مذکورہ را نظر ثانی نمودم و مرۃ بعد اولے تبویہ و زنگ حسرت از دل اجاء زد و دم - ابیات

شنیدم آنچه در ہر درس تفسیر نمودم جستہ للہ تحریر
ندارم خواہش اجرت من از کس امید ابر دارم از خدا بس

اس کتاب کو دیکھنے سے اندازہ ہوا کہ درحقیقت یہ شاہ صاحب کے درس کے نوٹ ہیں جنہیں امام الدین صاحب نے دوران درس میں قلمبند کیا ہے، اسی وجہ سے مفصل نہیں ہے مگر انداز بالکل وہی ہے جو تفسیر فتح العزیز کا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ فتح العزیز مفصل ہے اور مستقل تصنیف اور وعظ و ترویجی ان کے درس کا خلاصہ ہے۔

۱۔ مولانا سید عبدالحمید لکھنوی صاحب زہرۃ الخواطر میں ان کے حالات میں تحریر فرماتے ہیں کہ شاہ صاحب کی نسبت کی وجہ سے ان کا لقب بھی حجتہ اللہی پڑ گیا تھا، اس لئے کہ شاہ صاحب کو اس وقت لوگ حجتہ اللہ کہا کرتے تھے۔ (ملاحظہ ہو زہرۃ الخواطر جلد ۱ ص ۷۵-۷۶) ان ہی امام الدین صاحب کے ہاتھ کی لکھی ہوئی بہت سی شاہ صاحب کی کتابیں رضا لا بُریری رام پور میں موجود ہیں۔

”وَعظِ عِزِّي“ میں ایک بات قابل ذکر یہ ہے کہ فتاویٰ عزیزی میں جو عبارتیں تفسیر فتح العزیز سے متعلق ملتی ہیں، جن میں سے چند کا ذکر ہم نے شروع میں کیا ہے، وہ عبارتیں اس وعظِ عزیزی سے ماخوذ نہیں ہیں، گو وعظِ عزیزی میں بھی بعض اس طرح کی باتیں ملتی ہیں مگر بہت مختصر اور الفاظ بھی بالکل مختلف ہیں، اس لئے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ عبارتیں اسی سے لی گئی ہیں۔

اس سے ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شاہ صاحب نے غالباً اپنے درس میں پورے قرآن مجید کی تفسیر فرمادی تھی جس کا ایک حصہ امام الدین صاحب نے قلمبند کر لیا تھا، جو نتائج ہو گیا ہے۔ ممکن ہے ان کے شاگردوں میں سے کسی اور نے بھی اس طرح سے درس کے نوٹ لئے ہوں، اس کے بعد شاہ صاحب نے پورے قرآن مجید یا کم از کم اس کے زیادہ حصے کی تفسیر درس میں یا وعظ میں فرمادی ہو، تو یہ بات قرین قیاس ہے کہ بعد میں لوگوں کے اصرار پر اسے املا بھی کرا دیا ہو، جب کہ واقعہ بھی ہے۔ کیونکہ تفسیر فتح العزیز جو اس وقت مطبوعہ شکل میں موجود ہے وہ املا ہی ہے۔

۱۔ پروفیسر حلیق احمد نظامی صاحب تاریخ مشائخ چشت میں صفحہ ۴۹۲ پر فرماتے ہیں کہ ”مسلم یونیورسٹی لائبریری کے ذخیرہ سر شاہ سلیمان میں تفسیر عزیزیہ کا ایک قلمی نسخہ (کتبہ ۵۱۲۹) ہے۔ شیخ مصدق الدین جو شاہ فخر صاحب کے مرید تھے شاہ عبدالعزیز صاحب کے درس تفسیر میں شریک ہوتے تھے اور جو کچھ سنتے تھے ”لفظ بلفظ اور درسلک تحریر کشیدند“ (ص ۲)۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے جب اس مجموعہ کو ملاحظہ فرمایا تو ایک مقدمہ لکھا۔“

یہ نہیں پروفیسر نظامی صاحب نے یہ کیسے نتیجہ نکالا کہ شیخ مصدق الدین صاحب جو کچھ شاہ صاحب کے درس میں سنتے تھے اس کو لکھتے گئے اور بعد میں اس مجموعے کو دیکھ کر شاہ صاحب نے اس پر مقدمہ لکھ دیا۔ حالانکہ خود اس مخطوطہ میں اور اس طرح اور تمام مطبوعہ نسخوں میں لفظ بلفظ اور درسلک تحریر کشیدند سے پہلے یہ عبارت بھی موجود ہے... ”تفسیر بلغت فارسی بحسب روزمرہ متعارف این دیار (باقی حاشیہ آئندہ صفحہ پر)

اب آئیے خود تفسیر فتح العزیز کے مقدمے کو دیکھیں، اس مقدمے میں شاہ صاحب حمد و ثنا اور اپنا تعارف جیسا کہ کتاب کے شروع میں لکھا جاتا ہے، کرنے کے بعد یہ تحریر فرماتے ہیں:-

”در سنہ یک ہزار و دوصد و ہشت از ہجرت مقدسہ نبوی علی صاحبہا
الف الف صلوة و الف الف تحیة بجا ذہ شوق و داعیہ عزم برادر دینی جوہر
نتیجہ حق گزینی سالک راہ خدا جوئے ملازم طریقہ صدق گوئی مقبول جناب عالی
قباہ خلاق مآب مولانا و بالفضل اولانا فخر الملتہ والدین محمد قدس سرہ الامجد
شیخ مصدق الدین عبداللہ و فقہ اللہ لما یحبہ و یرضاه کہ اولاً برائے ایضاح
معانی سورہ فاتحہ الکتاب و دوسپارہ آخرین از حضرت قرآن مجید نفعا اللہ
بآیات فی الدنیا و الآخرہ کہ اکثر مسلمین در صلوة خمسہ و جمعہ و جماعات و محاضرات

(پچھلے صفحہ کا باقی حاشیہ) و استعمال تمثیلات رائج ایں روزگار و حذف تطویلات لا طائل اہل
عربیت و اسقاط توجیہات بعیدہ مبنیہ بر روایات بے وثاق امانت و آں برادر دینی لفظ
بلفظ اور در سلک تحریر کشیدند“ نظامی صاحب کو شاید اس سلسلے میں سہو ہوا۔

لہ نظامی صاحب مشائخ چشت میں اسی صفحہ پر مذکورہ بالا سطور کے بعد یہ تحریر فرماتے
ہیں: ”اس میں ایک جگہ مصدق الدین کی شاہ فخر صاحب سے نسبت ارادت کا ذکر کرتے
ہیں تو اس طرح نام لیتے ہیں: ”برادر دینی جوہر حق گزینی، سالک راہ خدا جوئی،
ملازم طریقہ صدق گوئی مقبول جناب مولانا عالی جناب خلاق مآب و بالفضل اولانا فخر الملتہ
والدین محمد قدس سرہ الامجد“

اس سلسلے میں بھی غالباً نظامی صاحب کو غلط فہمی ہوئی، اس لئے کہ برادر دینی سے
صدق گوئی تک کی عبارت شیخ مصدق الدین صاحب کی تعریف میں ہے، اس کے بعد
مولانا عالی قباہ سے شاہ فخر صاحب کی نسبت ذکر ہے۔ اصل مسودہ میں عبارت ”مقبول
جناب مولانا عالی قباہ“ ہے نہ کہ ”عالی جناب“

ارواحِ مقدسہ انبیاء و اولیاء و زیارتِ قبورِ صلحا و عرفا بتلاوتِ ایں سورۃ
تشریف و استعادمی نمایند و تعطش بدریافت مضامینِ انہا بہم میرسانند
و ثانیاً باستیناف از سورہ بقرہ کہ جگہ ہے

شربتِ الحب کاساً بعد کاسٍ فما نَقَدَ الشَّرابَ وَلَا مَروِیَّتَ
مزیدِ رغبتِ بجلِ حقائق و دقائقِ کلامِ الہی قرار دادہ اند تفسیرِ بلغت
فارسی بحسبِ روزمرہ متعارف ایں دیار و استعمالِ تمثیلاتِ رائج ایں روزگار
و حذفِ تطویلاتِ لا طائل اہل عربیت و اسقاطِ توجیہاتِ بعیدہ مبنیہ بر روایات
بے وثاق الا نمود۔

اگر مقدمے کی مندرجہ بالا عبارت کو صحیح مان لیا جائے تو اس سے دو اہم نتائج

نکلے ہیں۔

(۱) یہ مقدمہ اس وقت لکھا گیا ہو گا جب تفسیر موجودہ صورت میں لکھ کر تیار ہو گئی ہوگی۔

(۲) کم از کم سورہ بقرہ کی تفسیر مکمل لکھی گئی ہوگی۔

مگر عجیب اتفاق ہے کہ تفسیر فتح العزیز کے پہلے حصے کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ
ان میں سے کوئی بھی صورت نہیں ہے، اس لئے کہ یہ تفسیر سورہ بقرہ کے ۲۳ ویں رکوع کی
دوسری آیت کی تفسیر کرتے کرتے اچانک ختم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ آخری جملہ بھی مکمل نہیں ہو
سکا۔ وہ آخری اور نامکمل جملہ یہ ہے:-

”و در ترمذی و نسائی و دیگر کتب معتبرہ حدیث از آنحضرت صلی اللہ علیہ

وسلم روایت آورده کہ حق تعالیٰ حضرت یحییٰؑ پیغمبر را پنج چیز حکم فرمودہ بود کہ خود ہم

بداں عمل نمایند و بنی اسرائیل را نیز فرمایند تا موافق آن عمل کنند حضرت یحییٰؑ

علیہ السلام بنا بر ترمذی بنی اسرائیل در اطہار آں احکام توقف فرمودند حضرت

عیسیٰ علیہ السلام را وحی شد کہ بحضرت یحییٰؑ بگویند کہ حق تعالیٰ شمارا“

اس سلسلہ میں اگر یہ کہا جائے کہ شاہ صاحب نے صرف اتنی ہی تفسیر لکھی تھی جتنی کہ

آج مطبوعہ شکل میں موجود ہے، تو شاید اس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ شاہ صاحب نے اس

رکوع یا کم از کم اس آیت ہی کی تفسیر کیوں نہ مکمل کر دی، جسے انہوں نے شروع کیا تھا، یا آخری جملہ کیوں نہ مکمل کر دیا جس کا بڑا حصہ لکھ چکے تھے؟ اس کے جواب میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس کے بعد شاہ صاحب اچانک بیمار پڑ گئے اور اس کے بعد انتقال ہو گیا ہوگا، اس لئے کہ خود اس مقدمے کے مطابق شاہ صاحب نے یہ تفسیر ۱۲۰۸ھ میں لکھی اور شاہ صاحب کا انتقال اس کے ۳۱ برس کے بعد ۱۲۳۹ھ میں ہوا۔ اس اکتیس سال کے دوران اتنا تو بہر حال ہو سکتا تھا کہ وہ جملہ یا وہ رکوع مکمل کر سکتے تھے، حالانکہ مقدمہ کو لکھنے سے پہلے امید یہی کی جاتی ہے کہ شاہ صاحب نے سورہ بقرہ تو ختم ہی کر لی ہوگی اس لئے کہ ناتمام جملہ لکھ کر بیٹے کر لینا کہ اب اس کے آگے نہ لکھا جائے گا اور مقدمہ لکھ کر بات ختم کر دینا کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔

اس سلسلے میں سب سے بڑی بد قسمتی یہ ہے کہ شاہ صاحب کی تصانیف کے اصل یا کم از کم ان کے زمانے کے قلمی نسخے نہیں ملتے، جو بھی ملتے ہیں سب بعد کے ہیں، مجھے اس سلسلے میں سب سے قدیم جو قلمی نسخہ تفسیر فتح العزیز کا مل سکا ہے وہ ۱۲۷۵ھ کا مکتوبہ ہے یہ نسخہ مولانا آزاد لائبریری علی گڑھ کے ذخیرہ سر شاہ سلیمان میں محفوظ ہے، اس کے مقدمے میں سورہ بقرہ کی تفسیر سے متعلق جو جملہ عام طور پر مطبوعہ نسخوں میں ملتا ہے، مجھے نہیں ملا۔ بلکہ یقین سا ہو چلا ہے کہ شاید یہ جملہ بعد میں بڑھایا گیا ہے۔

تفسیر فتح العزیز کے سلسلے میں مذکورہ بالا حقائق کو سامنے رکھ کر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ مندرجہ ذیل ہے :-

شاہ عبدالعزیز صاحب نے جیسا کہ مقدمہ سے ظاہر ہے، غالباً پہلے سورہ فاتحہ اور آخر کے دو پاروں کی تفسیر شیخ مصدق الدین کو الا کرائی، مگر بعد میں لوگوں کے اصرار پر یہ خیال ہوا ہوگا کہ پورے قرآن مجید کی تفسیر لکھی جائے، چنانچہ انہوں نے سورہ بقرہ سے اس کو شروع کیا اور اٹھائیسویں پارے کے آخر تک پوری تفسیر لکھوا دی۔ پھر مختلف عوارض نے اس کام پر نظر ثانی کرنے اور اس کو آخری شکل دینے کی مہلت نہ دی اور معاملہ آج کل آج کل پر ٹل رہا، مگر تفسیر کا پہلا مسودہ تیار ہو چکا تھا، اس لئے اپنے خطوط میں اپنے احباب

کو اس کا حوالہ دیتے رہے، جیسا کہ فتاویٰ کی عبارتوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ شاہ رفیع الدین مراد آبادی نے بھی یہی لکھا ہے کہ شاہ صاحب نے تفسیر لکھی مگر وہ مسودہ بیاض تک نہیں پہنچا، یعنی آخری شکل میں نہیں آیا، مگر مسودہ پورا ہو چکا تھا اس لئے شاہ صاحب اس کے اقتباسات اپنے احباب کو عند الضرورت لکھ دیتے تھے، لیکن مسودہ آخری شکل میں نہیں آیا تھا، اس لئے سب لوگوں تک یہ کتاب نہیں پہنچ سکی اور اس کی مختلف کاپیاں نہ ہو سکیں غالباً شاہ صاحب کا خیال رہا ہو گا کہ اگر طبیعت سنبھل گئی تو اس پر نظر ثانی کر کے آخری شکل دے دیں گے، مگر اس کا موقع نہ مل سکا، اور یہ مسودہ آخری وقت تک اسی شکل میں پڑا رہا، اور لوگوں کو اس کا علم نہ ہو سکا۔ اسی لئے اکثر تذکرہ نگاروں نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے، صرف چند لوگوں ہی کو اس کا علم تھا۔ اسی دوران میں غالباً یہ بھی ہوا کہ شاہ صاحب کی وفات اور پھر شاہ اسحق صاحب اور شاہ محمد یعقوب صاحب کی ہجرت کے بعد یہ اصل مسودہ کسی طرح ضایع ہو گیا، اور اس کا صرف اتنا ہی حصہ مل سکا جو آج مطبوعہ شکل میں موجود ہے، غالباً یہی وجہ اس آخری جملے کے نامکمل رہ جانے کی ہے، ممکن ہے اس کی کوئی کاپی مقالاتِ طریقت کے شائع ہونے کے وقت تک جیسا کہ خود اس کے مصنف کا خیال ہے اکبر آباد کے قاضی کے یہاں موجود رہی ہو، مگر ناشرین کو صرف نامکمل اور ناقص کاپی مل سکی اسی کو انہوں نے شائع کر دیا، پورا مسودہ کچھ دنوں میں ضائع ہو گیا، اور چونکہ سورہ بقرہ کی اس آیت کے بعد سے تفسیر کا کوئی حصہ نہ مل سکا، اس لئے غالباً نواب سکندر جہاں بیگم نے مولانا حیدر علی فیض آبادی سے اس کا تکملہ لکھوایا۔ بہر حال جو صورت بھی ہوئی ہو، اغلب یہ ہے کہ شاہ صاحب نے پورے قرآن مجید کی تفسیر لکھی تھی، اس کے بعد کیا ہوا، اس کا صحیح علم نہ ہو سکا، اس لئے اس سلسلے میں قیاس ہی پر اتکا کیا جاتا ہے۔

مولانا سید عبدالحی صاحب سابق ناظم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے سامنے بھی غالباً مذکورہ بالا شواہد اور قرائن تھے، جن کی بنا پر انہوں نے بھی یہی نتیجہ نکالا ہے کہ شاہ عبدالعزیز صاحب نے قرآن مجید کی پوری تفسیر لکھی تھی، جس کا بیشتر حصہ غدر کے دوران ضائع ہو گیا، وہ اپنی

معركة الآراء تصنيف نزہۃ الخواطر میں لکھتے ہیں :-

و اما مصنفاته فاشهرها ؛
تفسير القرآن المسمى
بفتح العزيز صنفه في
شدة المرض و لحوق
الضعف املاءً و هو في
مجلدات كبار
ضاح معظمها في ثوراة
الهند و ما بقي منها
الا مجلدات من اول
واخر -

ان کی تصنیفات میں سب سے مشہور
ان کی قرآن شریف کی تفسیر ہے، جس
کا نام فتح العزیز ہے، اس تفسیر کو
انہوں نے سخت بیماری اور ضعیفی
کے زمانے میں املا فرمایا تھا اور وہ
ضخیم جلدوں پر مشتمل تھی
جس کا ایک بڑا حصہ ہندوستان
کے غدر کے زمانے میں ضائع ہو گیا
اور صرف شروع اور آخر سے دو جلدیں
باقی رہ گئیں۔

(بشکریہ معارف)

(نزہۃ الخواطر، جلد ۳، ص ۲۷۳)

اعلم العلماء، افضل الفضلاء، اکمل اکملاء، اعرف العرفاء، شرف الاماثل، فخر الاماجد
والاماثل، رشک سلف، دارغ خلف، افضل المحدثین، اشرف علماء ربانیتین، مولانا و
بالفضل اولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی قدس سرہ العزیز کی ذات فیض سمات ان حضرت بابرکت
کی فنون کبھی و وہی اور مجموعہ فیض ظاہری و باطنی تھی، اگرچہ جمیع علوم مثل منطق و حکمت
و ہندسہ و ہیئت کو خادم علوم دینی کا کرک تمام ہمت و سراسر سعی کو تحقیق غوامض حدیث
نبوی و تفسیر کلام الہی اور اعلائے اعلام شریعت مقدسہ حضرت رسالت پناہی میں
مصروف فرماتے تھے۔

(آثار الصنادید - مسرید احمد خاں)

شاہ ولی اللہ کا فلسفہ

حصہ اول

مبادیات اخلاقیات

مصنف :- ڈاکٹر عبد الواحد ہالی پورہ

مترجم :- سید محمد سعید ایم اے

باب ۶

شخصی زندگی کے کردار کے اصول

اخلاقیات کی جو شاخ، شخصی زندگی کے کردار کے شعبہ سے تعلق رکھتی ہے اس میں وہ کردار بھی شامل ہوتا ہے جو ایک فرد اپنی ضروریات کی تسکین کے لئے اختیار کرتا ہے جو اُس کی شخصی بقا، بہبودی اور ترقی کے لئے ضروری ہوتی ہیں۔

فرد کی ضرورت | ہر فرد کی ابتدائی ضروریات یہ ہیں :- خوراک کی ضرورت، تحفظ کی ضرورت، زن و شو کی رفاقت اور ولادت کی ضرورت لیکن جیسا

کہ فرد ارتقار کے ساتھ فروغ پاتا ہے تو اُس کی دوسری ضروریات میں اضافہ ہو جاتا ہے مثلاً جمالیات، ذہنی اور روحانی ضروریات، جو ایک فرد کی بقا و بہبود کے لئے لازمی ہوتی ہیں لیکن وہ ان ضروریات کو حاصل کرنے کی راہ میں، دوسرے افراد کے حقوق کو نہ تلف کرتا ہے اور نہ ہی خطرہ میں ڈالتا ہے۔ شاہ ولی اللہؒ نے جن ضروریات کا تذکرہ کیا ہے وہ حسب ذیل ہیں :-

(الف) ایک شخص کی طبعی بقا کی ضروریات :-

۱۔ خوراک کھانا پینا۔

۲۔ تحفظ، کپڑے (لباس) اور مقام رہائش (مکان)۔

۳۔ شریک ضروریات، صفائی، نیند، بیماری میں امداد و علاج۔

(ب) زیب و زینت کی جمالیاتی ضروریات۔

(ج) اپنے ہم جنسوں میں میل جول یا معاشرتی خلط ملط کی شخصی ضروریات۔ دوسرے

الفاظ میں یہ حسب ذیل ضروریات ہیں:-

۱۔ دوسرے رفیق انسانوں کے درمیان چلنا پھرنا، ملنا جلنا اور باہمی سلوک۔

۲۔ رفاقت اور تصورات کا مبادلہ، اور باہمی تبادلہ خیال کرنا۔

(د) شادی اور ولادت یا ازدواجی تعلقات۔

اخلاقی کردار | پس شخصی کردار جب اخلاقی طور پر زیرِ غور آتا ہے تو یہ ایک ضرور

کے اس کردار میں ہوتا ہے جو نہایت مستعدی کے ساتھ اپنی اعلیٰ تر

ضروریات کی تسکین کو پس پشت ڈالے بغیر، متذکرہ بالا ضروریات کی تسکین کرتا ہے اور

یہ اعلیٰ تر ضروریات اُس کی ذہنی تمدنی اور روحانی ضروریات ہیں۔ ایک مقام پر شاہ

ولی اللہؒ نے اسی تصور کو بیان کیا ہے جسے ذیل کے الفاظ میں پیش کیا جاسکتا ہے:-

”ایک شخص کا موزوں کردار یا اخلاقی کردار، اس کردار میں ہوتا ہے جو اس کی

ابتدائی ضروریات کو سات اخلاقِ فاضلہ (دیانت اور اسمۃ الصالح یعنی بہتر کارکردگی،

یکسانیت اور تقدس کی عادات سمیت) کی مطابقت کرتے ہوئے نہایت اعلیٰ کارکردگی

کے ساتھ تسکین کرتی ہیں اور وہ اس کے ساتھ رائے کلی اور معاشرہ کی تاریخ ماضی سے حاصل

شدہ تصورات، مشاہدات اور رجحانات کا بھی پورا خیال رکھتی ہیں۔“

طبعی ضروریات | اس موضوع پر شاہ ولی اللہؒ کے مباحث کے تجزیہ سے یہ حقیقت

واضح ہو جاتی ہے کہ شخصی کردار کی بنیاد نہ صرف طبعی ضروریات

(ضروریاتِ علاج و صحت کے سمیت) کی تسکین میں پائی جاتی ہے۔ بلکہ وہ دوسری

ضروریات کی بھی تسکین میں پائی جاتی ہے جس کے لئے سہولت کے پیش نظر نفسیاتی ضروریات

کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔

نفسیاتی ضروریات

ان میں بنی نوع انسان کی یہ ضروریات شامل ہوتی ہیں مثلاً ذہنی ترقی، تمدنی شائستگی اور روحانی کمال کی ضروریات، جمالیاتی صفت کی ضروریات، پیدائشی وصف کے محرکات کی ضروریات یا سات اخلاقِ فاضلہ کی صلاحیتیں، عام جذبات، تحریکات، جوش و هیجانات کی ضروریات، تمدنی اور روحانی رجحانات۔ شخصی کردار کی اخلاقیات کا معیار یہ ہے کہ ان کی تصدیق ایک ساتھ طبعی و نفسیاتی دونوں اسباب کی بنیاد پر کی جاسکے۔ اگر کردار کے کسی نمونے کی صرف طبعی اسباب کے تحت تصدیق کی جاسکے گی اور دونوں اسباب کے تحت نہیں ہوگی تو یہ یقیناً کردار کی ایک غیر موزوں شکل ہوگی اور اسی لئے غیر اخلاقی ہوگی۔

معاشی ضروریات

ان ضروریات میں معاشی ضروریات بھی شامل کر لینا چاہئیں جن کا مقصد اعلیٰ معیار زندگی ہے۔ انسانی معاشرہ میں اس کے افراد کی ضروریات کی تسکین ان کی طبعی ضروریات کی تسکین سے مراد ہے اور جو بہتر معاشی حالات پیدا کرنے کے بعد انہیں ان کی تسکین کے قابل بناتی ہے اور ان کی نفسیاتی ضروریات کی تسکین جو ایک اعلیٰ معیار زندگی کو برقرار رکھتے ہوئے ایک بہتر ذہنی اور علمی حالت پیدا کر کے تسکین کے قابل بناتی جاتی ہیں۔ اسی لئے معاشرتی ضروریات دونوں اپنے اپنے نقطہ نگاہ سے طبعی اور نفسیاتی ضروریات دونوں میں شامل کی جاسکتی ہیں۔ یہاں یہ واضح کیا جاسکتا ہے کہ ان ضروریات کی تسکین کو ایک اعلیٰ معیار زندگی کے سبب اعتدال کے اضافی غور و فکر سے نہ صرف طبعی طور پر، بلکہ جمالیاتی، ذہنی اور روحانی طور پر اعلیٰ بنایا جاسکتا ہے۔

عام اصولوں اور معیارات کے مختصر بیان کے بعد یہ مناسب ہوگا کہ شخصی اخلاقی کردار کے نفاذ کے بارے میں بحث کی جائے۔

شاہ ولی اللہ کے بیان کے مطابق جو اخلاقی کردار، ضرورتِ خوراک کی تسکین سے تعلق ہے وہ سب سے پہلے یہ بتانا ہے کہ روزی صحیح طور پر

خوراک

حاصل کی جائے اور پھر نہ صرف خورد و نوش کے طریقے بلکہ خورد و نوش کی اشیاء اور اُن کی عمدگی کی پسند، طرز خدمت اور برتنوں کی ساخت کا سامان بھی اہمیت رکھتا ہے۔ خوراک کی نوعیت اور برتنوں کی پسند کو مستثنیٰ کرتے ہوئے، باقی کے متذکرہ نکات کردار کی اخلاقی یا موزوں شکلوں سے تعلق رکھتے ہیں جو طبعی اور نفسیاتی دونوں اسباب پر مصدقہ ہوتے ہیں اور خوراک کی قسم اور برتنوں کی پسند کے بارے میں اخلاقی کردار اصول اعتدال اور معاشی بہبودی پر قائم ہوتی ہے نیز اُسی نفسیاتی اصول کے مطابق ہوتی ہے جس کے تحت سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال اور انتہائی پرتکلف کھانے بھی قابل اعتراض ہو جاتے ہیں کیونکہ ان سے طمع، نخوت اور شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے۔ خورد و نوش کی اشیاء کی پسند میں طبی نقطہ نگاہ بھی شامل ہوتا ہے جو اس حقیقت پر مبنی ہوتا ہے کہ خورد و نوش کی اشیاء اور طریقے اس قسم کے ہوں کہ جو نہ صرف انسانی ضروریات کی تسکین کر سکیں لیکن بحیثیت مجموعی جسم کی نشو و نما کرتے ہوں اور انسانی جسم کی عام عضویاتی نظام کے مطابق ہوں۔ اس پسند کے نفسیاتی اسباب بھی ہیں جو بنی نوع انسان کے عام احساسات، جذبات اور جمالیاتی مذاق کی بنیاد پر ملتے ہیں جو انسانوں کو ناپاک خوراک اور ایسے حیوانات جو فضلہ اور سڑی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں اور اُن کی عادتیں گندی ہوتی ہیں، کے گوشت کے استعمال سے باز رکھتے ہیں کیونکہ یہ اشیاء انسانوں کے لئے انتہائی مضر ہوتی ہیں اور اس کے رجحان طبیعت کو شدید نقصان پہنچاتی ہیں۔

خورد و نوش کے طریقے، علم صحت کے اسباب رکھتے ہیں جو ہاتھ مُنہ کی صفائی اور اُس جگہ اور اُن برتنوں کی صفائی کا تقاضا کرتے ہیں جن میں اشیائے خورد و نوش رکھی جاتی ہیں۔ ان کے بعض طبعی اسباب بھی ہوتے ہیں جیسے پُر امن طرزِ عمل اور نشست کا مناسب طریقہ۔ نفسیاتی طریقے اچھے آداب و صفات کا تقاضا کرتے ہیں جو کہ طمع و بہبودگی جیسی برائیوں کے اظہار سے روکتے ہیں۔ اور ایسے طرزِ عمل سے باز رکھتے ہیں جو ساتھ خورد و نوش کرنے والوں کے دلوں میں بدمزگی، ناپسندیدگی یا حسد کے جذبات پیدا کریں۔ منشیات کے استعمال کے خلاف شاہ ولی اللہؒ نے جو دلائل پیش کئے ہیں وہ معاشی

خوش حالی اور نفسیاتی ضروریات دونوں کی بنیاد پر ہیں۔ نشہ آور اشیاء کا استعمال نہ صرف صحت کے لئے خطرہ ہوتا ہے بلکہ جو لوگ ان کے عادی ہو جاتے ہیں یہ عادت اُن کی آمدنی اور معاشرہ پر ایک فاضل معاشی بار ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ ان کی پاکیزگی اطوار (سمت) اور ذہن و دماغ کی صفائی پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ لہذا نشہ آور اشیاء نہ صرف انسانی صحت بلکہ معاشرتی نفسیاتی اور معاشی اسباب کی بنا پر اس کو غیر موزوں کردار میں مبتلا کر دیتی ہیں اور یہ اسی لئے غیر اخلاقی کر دار ہے۔

لباس اور مقام رہائش | شاہ ولی اللہ کے یہاں لباس اور مقام رہائش (مکان) کی اخلاقیات، انسان کے طبعی تحفظ اور اس کی جمالیاتی

اور نفسیاتی کے تقاضوں کے مطابق ہے جو ان دونوں اداروں کے مطابق انسانی ذہن کا ربحان ترتیب دیتے ہیں۔

طبعی ضروریات کے پیش نظر، لباس اور مقام رہائش ایسے ہونا چاہئیں جو طوفان و موسم کے خلاف تحفظ دے سکیں اور مقام رہائش میں ایک اور گنجائش ہونی چاہیے کہ ان میں خلوت و تنہائی ہونے کے علاوہ چور اچکوں کی دست برد سے صاحب مکان کی املاک بھی محفوظ رہیں۔

جہاں تک نفسیاتی ضروریات کا تعلق ہے لباس اور مقام رہائش صرف اس لئے ہوتے ہیں کہ انسان کے وصف حیا کا تحفظ ہو سکے۔ اُن سے خلوت کے ساتھ بیرونی مداخلت نہ ہو۔ اس کے علاوہ ان دونوں سے ایک انسان کے اخلاق فاضلہ مثلاً سماحت (فیاضی و عالی ظرفی) ظاہر ہو اور بخیلی و کم ظرفی کا مظاہرہ نہ ہو اور انسان میں عظمت و احترام کے جذبات بھی پیدا ہوتے ہوں۔ لباس کے لئے ایک موزوں کپڑے کی پسند اور لباس کا پر عظمت طرز، ذہن کے اُن رجحانات کے اثرات کا نتیجہ نہیں ہونا چاہیے جو عالی ظرفی اور پاکیزگی اخلاق کے خلاف ہوں۔ ایسے لباس کو نہیں اپنانا چاہیے جو امارت پرستی، نخوت، خود نمائی اور انتہائی طرب و مسرت کا اظہار کریں۔ کیونکہ ایسے کپڑوں کی پسند اور استعمال کے غیر صحت مند اثرات انسانوں کے ذہن پر غلط اثر ڈالتے ہیں اور وہ غیر موزوں و غیر اخلاقی

کردار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اعلیٰ ترین تعمیراتی نمونے اور پر شکوہ مصوری کسی مکان کے رہنے والے افراد کے ذہنوں میں جھوٹی شان و شوکت کا جذبہ پیدا کر سکتے ہیں اسی لئے یہ اشیاء و عمل غیر اخلاقی ہوتے ہیں۔

جمالیاتی و نفسیاتی ضروریات جو انسان کے ذہن میں پیدائشی طور پر ہوتی ہیں کے اسباب کی کمی کی بناء پر شاہ ولی اللہؒ انسان کو اچھے اور موزوں لباس پہننے اور خوبصورت و آرام دہ مکانات میں رہنے کی اجازت دیتے ہیں لیکن معاشی اسباب اور معاشی بہبود کے لوازمات کے پیش نظر وہ لباس و مکان دونوں معاملوں میں اعتدال پسندی کی تلقین کرتے ہیں۔

جہاں تک کہ لباس میں امتیاز جنس کا تعلق ہے، شاہ ولی اللہؒ اسے مرد و عورت کے طبائع و سیرت پیدائشی رجحانات اور مخصوص فرائض کی بنیاد پر درست ٹھہرتے ہیں۔ نازک، رنگین اور عورتوں کی پسند کے کپڑے مردوں کے لئے موزوں نہیں ہوتے جو اُن کے لئے غیر موزوں اور غیر اخلاقی لباس ہوتے ہیں۔ کیونکہ اگر ایک مرد مستقلاً عورتوں کے فیشن کے نرم و رنگین کپڑے پہننے کا عادی ہو جائے تو اُس سے اس کے مردانہ مزاج کا انداز بگڑ جاتا ہے، اسی طرح یہ عورتوں کے لئے ہمیشہ غیر موزوں ہوتا ہے کہ وہ مردوں کی طرح کھردرے کپڑے پہنیں جس میں اُن کے حسن اور شائستگی کا معمولی خیال بھی نہ رکھا گیا ہو۔

زینت و زینت

یہاں اس معاملہ کے جمالیاتی پہلو پر کچھ کہنا مناسب ہو گا جیسا کہ شاہ ولی اللہؒ نے اسے ایک بڑے عنوان 'زینت اور تجمل' کے تحت بیان کیا ہے۔ ایک شخص کے لباس یا مکان یا اس کی زینت و زینت کے تصورات کو شاہ ولی اللہؒ نے اپنے مخصوص نفسیاتی اسباب کی روشنی میں بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر اپنے جسم کو نشانات سے 'گودنا' کھال کو گرم لوہے سے 'داغنا' یا زینت و زینت کی خاطر جسم کو کسی طرح 'بگاڑنا'، یہ سب طریقے، طبعی اور طبی دونوں لحاظ سے جسم کے لئے موزوں نہیں ہوتے اور نہ ہی یہ تہذیب و شائستگی کا تقاضا ہے۔

زینت و زینت کی حمایت میں البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسانی طبائع کے جمالیاتی پسند

عنصر میں پیدائشی طور پر ہوتی ہے اور یہ کہ اوصافِ سماحت و عظمت اور پاکیزگی اخلاق و اطوار کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص موزوں، پُر عظمت اور شائستہ وضع قطع میں نظر آئے۔

ذاتی زیب و زینت میں ضرورت سے زیادہ مبتلا ہونے کے خلاف نفسیاتی اسباب کی بنا پر کئی اعتراضات وارد ہوتے ہیں مثلاً ضرورت سے زیادہ ذاتی ترین و آرائش سے ایک شخص 'خود سے محبت' کے مرض میں مبتلا ہو جائے اور اس کے ساتھ خود پسندی، امارت اور نخوت وغیرہ کی خرابیاں بھی وابستہ ہوتی ہیں جو انسانی عظمت و سماحت اور 'رائے کلی' جیسے اخلاقی فاضلہ کی ضد ہوتی ہیں زیب و زینت میں ضرورت سے زائد مبتلا ہونے سے معاشی نقصان بھی ہوتا ہے اُس کا کم سے کم یہ نقصان بھی ہوتا ہے کہ یہ دوسروں کے لئے ایک بری مثال ہوتی ہے جس کی طرف انسان فطرتاً مائل ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح سے نام و نمود، خود نمائی و نخوت اور فضول خرچی کی معاشرتی خرابیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی لئے شاہ ولی اللہ کردار میں معیارِ اعتدال کو اپنانے کی تلقین کرتے ہیں جس کی تذکرہ بالا تمام اسباب کی روشنی میں تصدیق کی جاسکتی ہے۔

صفائی { کردار کے بیان میں صفائی کا ذکر بھی شامل کرنا چاہیئے۔ صفائی میں جسم کپڑے اور مکانات کو دھونا اور صاف کرنا شامل ہوتا ہے۔ اس عادت کو 'خصال الفطرت' یا ایک عام انسان کی حفظانِ صحت کی عادات کہتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ نے اپنے نظامِ اخلاقیات میں اس کو حفظانِ صحت کی تفصیل تو بیان نہیں کرتے، البتہ وہ اپنے قارئین کو علمِ العلاج کی کتابوں کا حوالہ دیتے ہوئے اس ضمن میں مطمئن ہو جاتے ہیں۔ یہ صفائی کے طریقوں (مثلاً وضو و غسل وغیرہ) کی حمایت اور حفظانِ صحت کی دس عادات کی حمایت میں کافی نفسیاتی دلائل پیش کرتے ہیں۔ خصال الفطرت (اچھی عادتیں) انسانی مزاج کی جمالیاتی صفت میں پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے عام انسانی مزاج، گندگی اور غلاظت کو پسند نہیں کرتا ہے۔ شاہ ولی اللہ کے نزدیک شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص کے جسم کی گندگی سے ایک قسم کی طبعی ذہنی اور روحانی غفلت و بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے اور

اس سے اس کے ذہن کی صفائی اور صلاحیت قبولیت کو زبردست نقصان پہنچتا ہے اور اس کا اثر زیادہ تر سستی و غفلت میں ظاہر ہوتا ہے اور گہرے ذکر و فکر کے وقت یہ غفلت زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔

رفع حاجت کرنا یا ہاتھ منہ دھونا، جسم کے کسی حصہ سے خون یا پیپ وغیرہ کا رُسنا، اور ہم خوابی و ہم بستری وغیرہ سے ذہن پر بہت بُرا اثر پڑتا ہے۔ لہذا ان اثرات سے بچنے کے لئے صفائی کا زیادہ عمدہ و مکمل طریقہ (غسل) کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ دوسرے قسم کے صاف کرنے اور دھونے کے طریقے اور وضو باقی ماندہ اثرات کی پاکیزگی کے لئے کافی ہوتے ہیں۔ نیند بھی ذہن پر ایسی ہی سستی و غفلت کا اثر پیدا کرتی ہے جس کے اثرات کو دور کرنے کے لئے نہانے کی ضرورت پڑتی ہے۔

نفسیاتی جوش و احساسات بھی جو صفائی کے مخصوص طریقوں کے لئے ترقی پاتے ہیں، صفائی کے طریقوں میں سے ایک ہیں، جن کی بنیاد پر شاہ ولی اللہؒ نے حفظانِ صحت کی عادتوں کی حمایت کی ہے۔ بعض حالات میں لوگوں کے ذہن اس وقت تک مطمئن نہیں ہوتے جب تک وہ خود کو اُن طریقوں کے مطابق پاک و صاف نہ کر لیں جو اُن کے معاشرہ میں رائج ہیں۔

نیند | شاہ ولی اللہؒ نے نیند کے بارے میں جس کردار کی حمایت کی ہے اس کے طبعی و نفسیاتی اسباب کے تحت تصدیق کی جاسکتی ہے ایک بار پھر شاہ صاحب یہاں طبعی اسباب کی تفصیل بیان نہیں کرتے ہیں۔ البتہ ایک مقام پر وہ یہ ہدایت کرتے ہیں کہ ایک شخص کو اپنی بائیں کروٹ پر سونا چاہیے اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اس طرح سونا زیادہ آرام دہ ہے اور جگر و ذہن کے فعل کی بیداری کے لئے زیادہ بہتر ہے۔

جیسا کہ نیند نہ صرف طبعی آرام کے لئے ضروری ہوتی ہے بلکہ ذہنی آرام کے لئے بھی ضروری ہوتی ہے اس لئے شاہ ولی اللہؒ نے ذہن کو منتشر خیالات سے جو نیند میں خلل انداز ہوتے ہیں پاک کرنے کے بعض خاص طریقے بھی بیان کئے ہیں۔

بیماری { بیمار ہونے کی صورت میں مناسب علاج کرانے کے بارے میں شاہ ولی اللہؒ

کی تجویزوں کو طبعی علاج اور نفسیاتی علاج کی اقسام کے تحت بیان کیا جاسکتا ہے، طبعی علاج میں طبی علاج شامل ہوتا ہے اور اس میں شاہ ولی اللہ، مخصوص دعاؤں اور آیات قرآن کے ذریعہ نفسیاتی علاج بھی شامل کر دیتے ہیں جو ان کے نزدیک بڑا سکون پہنچاتا ہے، وہ ایسے طریقے بھی تجویز کرتے ہیں جو ذہن کے صبر و سکون کو تکلیف یا بیماری کے دوران بحال و محفوظ رکھتے ہیں اور ان کی بنیادیں فطرتاً نفسیاتی ہوتی ہیں۔

اشتراک عمل کے اطوار | معاشرہ کے دوسرے افراد کے ساتھ معاشرتی میل جول اور اشتراک عمل جن کے لئے ایک فرد مجبور ہے۔

شاہ ولی اللہ نے اس عمل کو شخصی ضروریات کی تلاش و جستجو اور بنی نوع انسان کے مزاج میں اجتماعی جبلت کے وجود پر قائم کیا ہے۔ اس مقام پر شاہ صاحب نے اچھے طرز عمل اور عمدہ عادتوں کی بہت سی مثالیں دے کر ان کی تصدیق کی ہے۔ چلنے کی صحیح شکل کے لئے انہوں نے طبعی اور نفسیاتی دونوں اسباب بیان کئے ہیں۔ طبعی سبب تو یہ ہے کہ انسانوں کو بے ہنگم اور سست چال سے آزاد ہونا چاہیئے۔ نفسیاتی سبب یہ ہے کہ بے ہنگم یا بے ڈھنگی چال بعض اعلیٰ اوصاف کے برخلاف، بد اطوار کی دلالت کرتی ہے۔ جیسے جسم کے عضو کو جھٹکا دے کر چلنا یا تیز تیز چلنا، چلنے والے شخص کی حماقت یا مسخرہ پن کی علامت ہو سکتا ہے، یا چلنے کے مختلف طریقے انسان کے غرور و نخوت کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کو زبانی، برملا یا خوش خلقی کے طور پر پیش آنے یا سلام کرنے کی عادت شاہ ولی اللہ کے نزدیک انسانوں میں اعلیٰ صفات پیدا کرتی اور ان کو مستحکم کرتی ہے اور بڑوں سے محبت سکھاتی ہے، بڑے عہدے والوں کے لئے عزت و احترام کے احساسات کو فروغ دیتی ہے اور چھوٹوں کے معاملہ میں کمینگی اور گھمنڈ جیسی برائیوں کو ختم کرتی ہے اور یہ معاشرہ کے افراد کے درمیان باہمی محبت و اخوت پیدا کرتی ہے۔

شیخ سلیم و سلام کے دوسرے منکسرانہ طریقوں مثلاً گھٹنوں کے بل جھکنے (جو ایران و روم کے شہنشاہوں کے درباروں میں عام تھا) کے خلاف شاہ ولی اللہ نے یہ دلیل

پیش کی ہے کہ یہ طریقے لوگوں کے ذہنوں کو غلامی اور شرک و کفر کی سطح پر لانے کے لئے رائج کئے جاتے ہیں اور ان سے انسان کے ذہن پر بہت بُرا اثر پڑتا ہے۔

آدابِ نشست و برخاست کے اطوار بھی انسان کی طبعی پاکیزگی، خوش خلقی اور معاشرتی دل آویزی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ مثلاً کتے کی طرح پیٹ کے بل بیٹھنا، غور اور نخوت کے انداز میں بیٹھنا یا اس طرح پیش آنا کہ جس سے دوسرے لوگوں کو شکایت پیدا ہو جائے یا مسخرہ بین سے پیش آنا وغیرہ متذکرہ بالا اسباب کی بنا پر کسی طرح درست نہیں ملاقات کے وقت پر خلوص اشارات کا تبادلہ اور توجہ آمیز سلوک کا مشاہدہ وغیرہ بھی ان ہی اسباب کی بنا پر درست نہیں۔

بات چیت کے دوران نرم گفتگو شاہ ولی اللہ کے بیان۔ ”بات چیت کا انداز“ کی بنیاد فراہم کرتی ہے لیکن وہ غور و نخوت، خود پسندی اور خود ستائی کی خرابیوں کے خلاف نفسیاتی طبائع کے تحفظ کے لئے فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی بات چیت ”تصنع“، سخت لہجہ اور مشکل الفاظ کے غیر ضروری استعمال سے پاک و صاف ہونی چاہیئے۔ دوسروں کے دل میں محبت و خیر سگالی کو پیدا کرنا ان کے مراسمِ گفتگو کی بنیاد ہے۔ اور اسی لئے انسان کی بات چیت، غنبت، ہتک آمیز زبان، طنزیہ اور بہتان آمیز فقرہ اور نام بگاڑ کر پکارنے وغیرہ سے پاک و صاف ہونا چاہیئے۔

بیرونی اثرات سے ذہن کا تحفظ ان کی اس تلقین کی بنیاد فراہم کرتی ہے کہ ایک شخص کو غیر ضروری گفتگو، فضول باتیں، گپ شپ اور غش کلامی سے پرہیز کرنا چاہیئے۔ ازدواجی تعلقات میں ایک موزوں کردار شاہ ولی اللہ کے نزدیک

ازدواجی تعلق

حیاتیاتی، نفسیاتی اور معاشرتی اسباب کی بنا پر پایا جاتا ہے۔ جنسی تسکین اور تولید کی خواہش اور بچے رکھنے کی عادت، بنی نوع انسان کی حیاتیاتی ضرورت سے متعلق ہے جس کی اگر صحیح طور پر تسکین نہ ہو تو نفسیاتی خرابیاں، انسانی مزاج میں بد مزگی اور گمراہی پیدا ہو جاتی ہے۔

جنسی خواہش کی تسکین کے غیر فطری طریقے اور رضا مندانہ ضبط و لادت کا طریقہ،

متذکرہ بالا اسباب کی بنا پر غیر منصفانہ ہے یہی صورت حال ان غیر فطری طریقوں کے ذریعہ جنسی تسکین سے نجات پانے کے لئے ہے جیسے طبی علاج کر لینا یا رختہ، ہو جانا وغیرہ، ان طریقوں سے ایک شخص ہمیشہ کے لئے جنسی تسکین کے لئے ناقابل ہو جاتا ہے۔

ایسے مجرم اور گنہ گار کی عمدہ صلاحیتوں پر ان طریقوں کا بہت بُرا اثر پڑتا ہے اور اس سے معاشرہ کے دوسرے افراد کے درمیان اس کے باہمی تعلقات بھی متاثر ہوتے ہیں۔ معاشرہ میں غیر منکوحہ عورت کے ساتھ 'زنا' اور حرام کاری کا رجحان بڑھتا ہے۔ اس لئے ایک قانونی ازدواجی معاہدہ کے بغیر مرد و عورت کے ازدواجی تعلقات غیر موزوں، غیر معاشرتی اور غیر اخلاقی ہوتے ہیں۔ انہی اسباب کی بنیاد پر نکاح کے معاہدے اور ادارہ نکاح کی تہذیب کو پسند کیا گیا ہے۔

ایک شخص کے شادی کے لئے نا اہل ہونے کی صورت میں شاہ ولی اللہ و جنسی تحریک کے عذاب، کی شدت کو گھٹانے کے لئے بعض طریقے تجویز کرتے ہیں مثلاً فطری مزاج اور اس کی فطری تحریکوں کو خوراک اور روزے کے ذریعہ بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

(مسلسل)

مولانا عبید اللہ سندھی

مصنفہ پروفیسر محمد سرور

مولانا سندھی مرحوم کے حالات زندگی، تعلیمات اور سیاسی افکار پر یہ کتاب ایک جامع اور تاریخی حیثیت رکھتی ہے، یہ ایک عرصے سے نایاب تھی۔ یہ کتاب دین، حکمت، تاریخ اور سیاست کا ایک اہم مرقع ہے۔

قیمت مجلد چھ روپے پچتر پیسے

سندھ ساگر اکادمی - چوک مینار - انارکلی - لاہور

مقالہ امثال القرآن للماوردی کا

مختصر تعارف

جناب عبدالرشید قدیری

نوٹ :- مقالہ نگار کو اس مقالہ پر جامعہ سندھ کی طرف سے ڈی. فل کی سند عطا ہوئی ہے۔

مصنف } ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب الماوردی البصری الشافعی متوفی ۳۵۷ھ مطابق ۱۰۵۸ء بصرہ کے مشہور علماء سے ہیں۔ انہوں نے جہاں فقہی مسائل پر خام فرسائی کی ہے وہیں امثال پر بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ اُن کی ایک کتاب الامثال والحکم ہے جس میں انہوں نے امثال عرب جمع کئے ہیں۔

مصنف کی امثال پر دو کتابیں | دوسری کتاب امثال قرآن ہے جس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں اس میں انہوں نے ۳۲ - امثال قرآنیہ کی عالمانہ توضیح فرمائی ہے۔ یہ ایک نادر خطوطہ ہے جو دارالکتب مصریہ اور جامعہ بروصہ (ترکی) میں محفوظ ہے۔ جناب ڈاکٹر حمید اللہ صاحب استادا قانون وقاضی انترمیاں صاحب مرحوم کی کوششوں سے ایڈیٹر کو یہ نسخہ ۱۹۵۷ء میں سندھ یونیورسٹی کے کتب خانہ سے مل گیا۔

مخطوطہ سے متعلق | یہ مخطوطہ دیگر سات رسائل کے ساتھ منسلک ہے جن کی تفصیل حسب ذیل ہے :-

کتاب امثال القرآن تالیف ابی القاسم الحسن بن محمد بن حبیب المفسر
النیشابوری المعروف بالماوردی رحمہ اللہ وفيہ
کتاب لغات القرآن الکریم عن الفراء رحمہ اللہ وفيہ
کتاب النکت فی اعجاز القرآن الکریم عن الروماني وفيہ
کتاب المجاز فی کلام العرب لشواهد القرآن عن قطرب وفيہ
من امثال القرآن الکریم نظایر ماوافق من امثال العرب للمخزومي وفيہ
کتاب الابواب المؤلفہ فی معانی کلام العرب للاصفهانی وفيہ
کتاب ما اتفق لفظہ واختلف معناه من القرآن الکریم للمبرد وفيہ
کتاب احکام الهمز وصفاته ومواقعہ وصورہ فی الغایۃ لابن زید العذائمیۃ کتب
کاتب کا کہیں نام نہیں۔ نہ اس بات کا صحیح پتہ چلتا ہے کہ اس کو کس زمانہ میں لکھا گیا۔
یہ مخطوطہ ۵۲ اوراق پر مشتمل ہے۔ اس میں ۳۲ امثال قرآنیہ، ۲۳ احادیث و آثار، ۱۷
عربی مقولے اور ۱۲۶ اشعار کے حوالے پائے جاتے ہیں۔ دار الکتب مصریہ کا ایک دوسرا
نسخہ مرکزی ادارہ تحقیقات اسلامیہ کراچی کی لائبریری میں بھی دستیاب ہے۔

نسخ مخطوطہ سے متعلق | یہ ایک مسلم بات ہے کہ کسی مخطوطہ کا صحت کے ساتھ پڑھنا

ہی قابل قدر چیز ہے۔ پھر ایسے مخطوطہ کا پڑھنا جو آج سے
نوسو برس پہلے کا ہو اور جس کے سطور روشنائی سے طوٹ ہوں۔ مقالہ میں ایڈیٹر نے
مخطوطہ کے پہلے ورق کا عکس منسلک کر دیا ہے جس کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ مخطوطہ
کے اکثر و بیشتر صفحات کی کاتب اتنی غلط ملط ہے کہ اُس کو پڑھنا ایک دشوار کام ہے۔ جامعہ
بروصہ والا مخطوطہ بلحاظ کاتبیت بہتر ہے۔ البتہ مؤخر الذکر مخطوطہ میں ورق نمبر ۱۸ غائب ہے۔
ایڈیٹر نے دونوں نسخوں کا تقابلی مطالعہ کیا ہے۔ فٹ نوٹس میں مقابلہ کے نتائج درج کئے ہیں۔
بعض الفاظ اتنے مٹے ہوئے تھے کہ ان کی تصحیح اور تحقیق میں کئی کئی دن صرف ہو گئے۔ بعض

مقامات پر اتنا شدید اشکال ہوا کہ ایڈیٹر کو ”لہ اقف علیٰ مراد الناسخ“ لکھ کر چھوڑ دینا پڑا۔

نسخ کے چند نمونے | صرف ورق نمبر پر حسب ذیل نمونے پائے گئے جن سے مخطوطہ کی مشکلات کا اندازہ کیا جاسکتا ہے:-

لا اسمل، یعنی بلا ابتلاء۔ سر یعنی فی۔ سر یعنی عن اور من کہئے۔ ک
عموماً متروک ہوتا ہے جیسے لرجوع یعنی کرجوع۔ تلویں یعنی تکوین۔ سر مدیہ
یعنی من بین یدیدہ۔ ذلسر یعنی ذکرۃ۔ مالارعت یعنی قال ابن عباس۔
سفین، قسم، حرث یعنی سفیان، قاسم اور حارث کہئے۔ من غیلوسراء یعنی
من غیلہ سواء۔

اس طرح تقریباً تمام اوراق میں نسخ کے ایسے ہی نمونے پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایڈیٹر نے تمام مشکل مقامات کو بصحت پڑھ ڈالا سوائے چند مقامات کے جن کی رہبری میرے قابل اساتذہ نے فرمائی۔

مخطوطہ کی تقسیم | ایڈیٹر نے تمام مخطوطے کی اشکال کو نمبر وار تقسیم کیا ہے۔ المادوری کے بیانات کو سیاق و سباق کے تحت پیرا گراف میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آیات قرآنی کی نشاندہی کی ہے اور سور و رکوع کے حوالے دیئے گئے ہیں۔ جو الفاظ یا جملے چھوٹے ہوئے تھے اُن کو براکٹ میں ظاہر کیا گیا ہے۔ مخطوطہ کے صفحات کو ورقہ ۱ اور ورقہ ب سے ظاہر کیا گیا ہے۔ احادیث کی نشاندہی حرف ”ح“ سے اور قرآنی آیات کو حرف ”ق“ سے کی گئی ہے۔ خفقات کا جہاں تک تعلق ہے ”ت“ ترکی والے مخطوطہ کے لئے اور ”م“ مصر کے لئے ثبت ہے۔ مخطوطہ میں جہاں جہاں مقامات کا ذکر ہے اُن کے تفصیلی نوٹس دیئے گئے ہیں اور صفحہ ۷۲ پر اُن کی ایک علیحدہ فہرست حروف وار مرتب کی گئی ہے۔

مخطوطہ کے موضوعات | مصنف نے چند مقامات پر صوفیانہ اور عارفانہ انداز اختیار کیا ہے جس کی تفصیل ایڈیٹر نے مختلف کتب سے مزید شہادت کے لئے فراہم کر دی ہے۔

امثال } امثال کی تحقیق و تفصیل مستند کتب مثلاً لسان العرب، الکشاف، تفسیر خازن تفسیر طبری، فتح القدیر، تفسیر کبیر وغیرہ کی مدد سے کی گئی ہے جس سے بیانات و الفاظ کا اختلاف ظاہر ہو جاتا ہے۔ امثال علیحدہ نمبر وار مرتب کئے گئے ہیں۔

آیات } حسب ضرورت مختلف مقامات پر الفاظ کی صحیح تعبیر پیش کرنے کے لئے قرآنی آیات کا حوالہ دیا گیا ہے۔ ان تمام قرآنی آیات کے اوپر، جو خطوط میں پائے جاتے ہیں، خط کھینچ دیا گیا ہے تاکہ آیات نمایاں ہو جائیں۔ مصنف نے بعض جگہ تھوڑے سے ٹکڑے پر اکتفا کیا تھا ایڈیٹر نے فٹ نوٹس میں پوری آیت لکھ دی ہے تاکہ بات مکمل ہو جائے۔

احادیث } احادیث کی تحقیق کے لئے ایڈیٹر نے فتح الکبیر للشوکانی، مسند امام حنبلی، جامع ترمذی اور النہایۃ فی غریب الحدیث وغیرہ سے مدد لی ہے اور جا بجا اُن کے حوالے دیئے ہیں۔

اشعار } جہاں تک اشعار کے حوالوں کا تعلق ہے ایڈیٹر نے کوشش کی ہے کہ شعراء کے دواوین سے اُن کی نشاندہی کر دی جائے سہ خانچہ دیوان جریر، دیوان اخطل، دیوان فرزدق اور دیوان حضرت حسان بن ثابتؓ کے حوالے دیئے گئے ہیں۔ مصنف نے جا بجا صرف ایک مصرعہ پر اکتفا کیا ہے۔ ایڈیٹر نے دوسرے مصرعہ کو تلاش و جستجو کے بعد لکھ دیا ہے۔ بعض قطعات شعر میں سلسلہ کلام منقطع ہے اس لئے مزید دو دو تین تین متعلقہ اور متواتر اشعار ترتیب وار لکھ دیئے گئے ہیں تاکہ اصل مطلب واضح ہو جائے۔ بعض اشعار مطلق سمجھ میں نہیں آئے اور نہ اُن کے حوالے مل سکے اس لئے ایسے مقامات پر بھی ایڈیٹر نے ”لو احق علی مرادہ“ لکھ کر انہیں چھوڑ دیا ہے۔

مشکل الفاظ } تاج العروس للزبیدی، لسان العرب اور القاموس المحیط جیسے مستند لغات سے الفاظ کی تحقیق کی گئی ہے اور حوالے دیئے گئے ہیں صحاح الجوہری سے بھی حل لغات میں مدد لی گئی ہے۔

محاورات } مصنف نے اپنی عالمانہ وضاحت میں جا بجا عرب کے محاورات

لکھے ہیں۔ ان کی حتی الامکان توضیح کی گئی ہے۔ یہی محاورات دوسری عبارت کے ساتھ ایسے گھل مل گئے تھے کہ صحیح عبارت کا سمجھنا دشوار تھا۔ لیکن لسان العرب لابن منظور کی مدد سے ان کو حل کیا گیا۔

جن شخصیتوں کا ذکر مصنف نے اپنی کتاب میں کیا ہے اُن کی مختصر سوانح عمریاں فراہم کر دی گئی ہیں۔ اور ان کی تقسیم و ترتیب فنی لحاظ سے حروف تہجی

وہ اہم شخصیات جن کا تذکرہ
مخطوطہ میں پایا جاتا ہے

کے اعتبار سے کی گئی ہے۔ ان شخصیتوں کا ذکر پانچ عنوانوں۔ قُرّاء، شعراء، محدثین، مفسرین، نحویین کے ماتحت کیا گیا ہے۔ ان شخصیات کے حالات سیر کے مستند کتب مثلاً مروج الذهب، الاستیعاب، الاصابہ، اسد الغابہ، طبقات ابن سعد، تہذیب التہذیب، ہدیۃ العارفین، کتاب الاعلام وغیرہ سے جمع کئے گئے ہیں۔

مصنف کے چند اہم معاصرین کا تذکرہ مع اُن کے مختصر علمی حالات کے } معاصرین
نہایت ضروری سمجھا گیا تاکہ چوتھی صدی کے علمی کارنامے ہمارے سامنے آجائیں۔ چنانچہ احمد بن خالد، ابو لؤلؤ عسکری، دارقطنی، عثمان بن جنین، حماد الجوهری، الباقلانی، عبدالرحمن السنہی، ثعالبی، المعری، الطبری، ابن رشیق صاحب العمدة، قدوری وغیرہ جیسے یکتائے روزگار شخصیات کے حالات، کتاب الاعلام، تاریخ بغداد، طبقات الشافعیۃ الکبریٰ، معجم الادباء، ہدیۃ العارفین وغیرہ سے جمع کر دیئے گئے۔

مخطوطہ خود اس بات کی سب سے بڑی شہادت ہے کہ کتاب } انتساب
امثال اقتدرآن ماوردی سے منسوب ہے کیونکہ کتاب کے آٹھ رسائل میں سے ایک رسالہ امثال القرآن ہے جو ماوردی کی تصنیف ہے۔ حاجی خلیفہ نے بھی کشف الظنون میں اس کی صراحت کی ہے۔ علامہ سیوطی نے تو اپنی الاتقان میں نہ صرف ماوردی کا حوالہ دیا ہے بلکہ کئی امثال کی انہی کے طرز پر تشریح کی ہے۔ آقا علی اصغر حکمت نے اپنی کتاب امثال قرآن میں نہ صرف ماوردی کی کتاب کا ذکر

کیا اور اس کا انتساب مصنف سے کیا ہے بلکہ مخطوطہ کے بہت سے جملے من وعن نقل کر دیئے ہیں اور ترکی والے مخطوطہ کا ذکر کر کے ”ہنوز چاپ ترسیدہ“ لکھا ہے۔ اس سے یہ انتساب اور بھی قوی ہو جاتا ہے۔

مقالہ کے آخر میں کتاب نما کا اضافہ کیا گیا ہے۔ جس میں اسماء کتاب نما، کتب، مصنفین، مطابع و سنن طباعت کا ذکر ہے۔ کتاب نما کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ عام کتب کی فہرست سے ہٹ کر لغات کی فہرست علیحدہ دی گئی ہے۔

المسومین احوال و شیش الموطا (عربی)

حضرت شاہ ولی اللہؒ کی یہ مشہور کتاب آج سے ۳۴ برس پہلے مکہ مکرمہ میں مولانا عبید اللہ سندھیؒ کے زیر انتظام چھپی تھی۔ اس میں جا بجا مولانا مرحوم کے تشریحی حواشی ہیں۔ مولانا نے حضرت شاہ صاحبؒ کے حالات زندگی اور ان کی الموطا کی فارسی شرح پر مؤلف امام نے جو مبسوط مقدمہ لکھا تھا اس کتاب کے شروع میں اس کا عربی ترجمہ بھی شامل کر دیا گیا ہے۔

ولایتی کپڑے کی نفیس جلد۔ کتاب کے دو حصے ہیں

قیمت ۱۔ بیس روپے

اجماع عصر حاضر میں

شیخ نجیب محمد بکیر

ترجمہ ۱۔ قاضی فتح الرسول نظامانی

عربی لغت میں اجماع کے دو معنی ہیں ۱۔ کسی چیز کا عزم مصمم کرنا۔ عربی محاورہ میں ”اجمع فلان علیٰ کذا“ اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی شخص کسی چیز کا عزم کرتا ہے۔ یہ جو روزہ کے متعلق حدیث میں ”لم یجمع“ آیا ہے وہ بھی عزم کے معنی میں آیا ہے، حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں ”لا صیام لمن لم یجمع الصیام من اللیل“ یعنی جس نے رات کو روزوں کا عزم نہ کیا تو اس کے روزے نہ ہوں گے۔

اجماع کے دوسرے معنی ہیں کسی چیز پر اتفاق کرنا۔ عربی محاورہ میں کہا جاتا ہے: ”اجمع القوم علیٰ کذا“ اور یہ محاورہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی بات پر قوم کا اتفاق ہوتا ہے، اور وہ چیز ”متفق علیہ“ دینی امر ہو یا دنیوی۔

یہ دونوں عزم و اتفاق ”الجمع“ سے ماخوذ ہیں، کیونکہ عزم میں دلوں کی جمعیت اور آراء کا اتفاق ہوتا ہے۔ ان دونوں معنوں میں یہ فرق ہے کہ اجماع اول معنی کے لحاظ سے ایک شخص سے بھی ہو سکتا ہے اور دوسرے معنی کی صورت میں دو یا اس سے زائد کے سوا اجماع متصور نہیں ہوتا۔

اصولی علماء کے ہاں اجماع

اجماع کی ایک تعریف وضع کرنے کے سلسلے میں اصولی علماء کا اسی طرح باہمی اختلاف پیدا ہوا جس طرح

دوسرے مسائل میں ان کا اختلاف ہے۔ انہوں نے اجماع کی جو تعریفیں لکھی ہیں ان میں سے کچھ یہاں بیان کی جاتی ہیں !

۱۔ نظام کہتا ہے :- اجماع ہر اس قول کو کہا جائے گا جس کی حجت قائم ہو، چاہے وہ ایک شخص کا قول کیوں نہ ہو۔

۲۔ غزالی اجماع کی اس طرح تعریف کرتا ہے کہ کسی دینی بات پر خاص امت محمدیہ کے اتفاق کو اجماع کہا جائے گا۔

۳۔ غفاری اور جمہور علماء کی رائے میں، کسی بھی زمانے میں ایک حکم شرعی پر امت محمدیہ میں سے مجتہدین کے اتفاق کا نام اجماع ہے۔

۴۔ ایک جماعت اجماع کی یہ تعریف کرتی ہے کہ اجماع کے معنی ہیں اہل حل و عقد کا کسی واقعے کے حکم پر قوی اتفاق ہونا۔

اجماع کی تعریف میں اصولی علماء کے اختلاف کا اصلی سبب یہ ہو سکتا ہے کہ اجتہاد کے دور میں ہر امام کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ اپنے شہر کے فقہار کی مخالفت نہ کی جائے، اس لئے امام ابوحنیفہ اپنے سے سابقین علماء کو فہ کے اجماع کا شدت سے اتباع کرتے تھے اور امام مالک اہل مدینہ کے اجماع کو حجت خیال فرماتے تھے۔

جمہور نے جو اجماع کی تعریف کی ہے، اکثر علماء نے اسی کو پسند کیا ہے، اس لئے ہم جمہور کی تعریف کو ہی اپنے بحث کا موضوع قرار دیتے ہیں۔

جمہور نے اجماع کی یہ تعریف کی ہے کہ کسی حکم شرعی پر کسی نہ کسی زمانے میں اُمتِ محمدیہ کے مجتہدین کا متفق ہونا۔ بعض علماء نے ”بعد وفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم“ کی قید بھی بڑھائی ہے۔ جمہور کے ہاں اجماع کی تعریف کے لئے مندرجہ ذیل امور کا ہونا ضروری ہے:-

۱۔ مکان اور گرد وہی اختلاف سے صرف نظر کیے تمام مجتہدین کا متفق ہو جانا، اگر جملہ مجتہدین کا اتفاق نہ ہو سکے لیکن ان کی اکثریت کسی حکم پر اتفاق کرے تو اس کو

بھی جمہور کے ہاں اجماع نہیں کہا جائے گا کیوں کہ ایسی صورت میں یہ احتمال باقی ہے کہ اقلیت حق پر ہو چاہے وہ ایک کیوں نہ ہو۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ اکثر مجتہدین کے اتفاق سے بھی اجماع متحقق ہوگا، اور اقلیت کی مخالفت اس پر اثر انداز نہ ہوگی۔ امام احمد سے بھی ایک روایت اس قسم کی مروی ہے۔ بعض علماء اس کو حجت تو قرار دیتے ہیں لیکن اس کا نام اجماع نہیں رکھتے۔

۲۔ اتفاق کرنے والے مجتہد امت محمدیہ میں سے ہوں، دوسرے انبیاء کی امتوں میں سے مجتہدین کے اتفاق کو شرعی اجماع نہیں کہا جائے گا۔ یہ بھی اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ دوسرے انبیاء علیہم السلام کی امتوں میں مجتہدین کے وجود کو تسلیم کیا جائے کیوں کہ امت محمدیہ کا جب کسی حکم پر اتفاق ہو جائے تو عصمت یعنی خطا سے بچنے کے لئے پیغمبر علیہ السلام کا قول دلیل موجود ہے جو یہ ہے کہ میری امت گمراہی پر جمع نہ ہوگی۔ دوسری امتوں کی عصمت کے لئے کوئی دلیل نہیں ہے۔

۳۔ جس حکم پر مجتہدین کا اتفاق ہوا ہو وہ شرعی اور علی ہو جیسے وجوب، حرمت اور صحت و فساد وغیرہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ احکام لغویہ یا عقلیہ پر اگر اتفاق ہو جائے تو اس کو شرعی اجماع نہ کہا جائے گا، کیوں کہ علمائے اصول صرف ایسے شرعی احکام سے بحث کرتے ہیں جن کا مکلفین کے اعمال کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔

۴۔ یہ اتفاق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا ہو، کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اجماع نہیں تھا اور اگر ہوتا بھی تو اس کی کوئی اہمیت نہ ہوتی کیوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اگر موافقت فرمائی ہوتی تو ایسے حکم کو سنت سے ثابت کہا جائے گا، اجماع سے ثابت نہ ہوگا اور اگر پیغمبر علیہ السلام نے اس کی مخالفت فرمائی ہوگی تو ایسا اتفاق ساقط ہو جائے گا اور متفق علیہ چیز کو شرعی حکم نہیں کہا جائے گا۔

کیا اس دور میں اجماع ممکن ہے؟
موجودہ دور میں جمہور کے ہاں پسندیدہ تعریف اجماع تب متحقق ہو سکتی ہے جب دنیا کے جملہ مجتہدین کا صحیح شمار کیا جائے اور پھر کسی واقعے میں سب مجتہد اظہار خیال کر سکیں اور

سب کی رائے متفق ہو۔ ظاہر ہے کہ ان سب شرائط کا اس دور میں موجود ہونا بعید معلوم ہوتا ہے بلکہ محال ہے۔

شیخ عبدالوہاب خلافت نے لکھا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ اگر اجماع اہم اسلامیہ کے افراد اور عوام کے حوالے کیا جائے تو اس کا انعقاد نامکن معلوم ہوتا ہے اور اس کا انعقاد تب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب اسلامی حکومتیں اس کی ذمہ داری اٹھائیں اور ہر ایک حکومت ایسی شرائط مقرر کرے جن کو اجتہاد کے درجے تک پہنچنے کا معیار مقرر کیا جائے اور پھر اجتہاد کی اجازت صرف اس شخص کو ہو جس میں وہ شرائط پائی جائیں، اس طرح ہر حکومت اپنے اپنے ملک کے مجتہدین کو پہچان سکے گی اور ان کی آراء معلوم کرے گی۔ پھر جب کسی حکومت نے ایک واقعے میں اپنے مجتہدین کی آراء کو معلوم کر لیا اور اس واقعے میں دوری اسلامی حکومتوں کے مجتہدین کا بھی اس حکم پر اتفاق ہو جائے تو یہ اجماع ہو گا اور اس اجماع کو ایسا شرعی حکم کہا جائے گا جس کا اتباع جملہ مسلمانوں پر واجب ہو گا۔ لیکن اس میں یہ رکاوٹیں ہو سکتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس صورت میں اسلامی ملکوں کے کچھ ایسے بھی مجتہد ہوں جن کا علم حکومت کو نہ ہو سکے یا کسی سبب سے وہ اپنی رائے کا اظہار نہ کر سکیں، اس سے معلوم ہوا کہ جمہور کی تعریف کے مطابق اجماع کا انعقاد نہیں ہو سکتا۔

اجماع کی ایسی تعریف جس سے اس کا انعقاد ممکن ہو سکے

جب صورت حال یہ ہے تو بہتر ہے کہ اجماع کی کوئی ایسی تعریف کی جائے جس سے اس کا وقوع ممکن ہو سکے اور شرعی مصادر میں سے وہ ایک مصدر ہو جس سے ہم احکام کو حاصل کر سکیں، کیونکہ ہمارے ہاں ایسے متعدد واقعات ہوتے رہتے ہیں جن کے احکام کے متعلق کوئی نص نہیں پائی جاتی، اس لئے ہمارے مقصد کے زیادہ قریب اجماع کی تعریف یہ ہے کہ وہ کسی حکم میں ایسے لوگوں کے اتفاق رائے کا نام ہے جن کی رائے سے حکومت اتفاق کر سکے اور وہ گمراہی پر مجتمع نہ ہوں، اس تعریف سے اجماع علی طور پر واقع ہو سکتا ہے اور وہ حجت ہو گا اور اس پر عمل کرنا واجب ہو گا۔

سوسائٹی فقہ اسلامی | اجماع کی سہل ترین صورت یہ ہے کہ فقہ اسلامی کی ایک سوسائٹی

بنائی جائے شریعت اسلامی کے مشہور ماہر اس کے حمبر ہوں اور جب کسی پیش آمدہ واقعے کے حکم کے متعلق ان سب کا اتفاق ہو جائے تو یہ ان کی طرف سے اجماع ہوگا۔ یہ اجماع اگرچہ جمہور کے مقرر کردہ شرائط کے موافق تو نہ ہوگا، لیکن حکومت کے جانے پہچانے مجتہدین کا اجماع ہوگا جو کہ فقہی سوسائٹی کے اعضاء اور اراکین ہوں گے، بلاشبہ اس فقہی سوسائٹی کے حمبر عالم اسلام کے مجتہدین کی اکثریت ہوگی اور وہ حکومت کے ہاں معروف شخصیتیں ہوں گی جن سے ان کی رائے کا معلوم کرنا دشوار نہ ہوگا۔ اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ عالم اسلام کی سب حکومتیں اگرچہ اپنے اپنے ملک کے جملہ مجتہدین کی شناخت نہ کرتی ہوں، لیکن مجتہدین کی بڑی تعداد ان کو ضرور معلوم ہوگی، یہ دور بنو امیہ اور بنو عباس کا تو نہیں ہے کہ مجتہد اپنی جان کا خطرہ محسوس کرتے اور چھپ جاتے۔ پھر اس دور میں بڑی سہولتیں ہیں۔ سلف صالحین کی تو یہ حالت تھی کہ ایک حدیث کو حاصل کرنے میں ان کو ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف جانا پڑتا تھا۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے متاخرین کے لئے اجتہاد کو ایسا آسان بنا دیا ہے کہ اس طرح اس سے پہلے کبھی آسان نہ تھا۔ قرآن مجید کی بیسیوں تفاسیر جمع ہو گئی ہیں اور سنت مطہرہ کی بھی تدوین ہو گئی، ائمہ نے تفسیر، تخریج اور ترجیح پر مجتہد کی ضرورت سے زیادہ کلام کیا ہے۔

مذکورہ تحقیق سے معلوم ہوا کہ ”اجماع“ نام ہے کسی شرعی عملی حکم پر سوسائٹی فقہ اسلامی کے حمبروں کا متفق ہونا اور وہ ایسے لوگ ہوں جس کی رائے سے حکومت مانوس ہوں اور وہ گمراہی پر جمع نہ ہوں گے۔ اس کے بعد مسلمانوں کے قائد کا یہ فرض ہوگا کہ ان کے قائم کردہ فیصلے کو عملی شکل پہنا دے، اس طرح اجماع شریعت اسلامیہ کے مصادر کا ایک عمدہ ماخذ ہوگا اور وہ تشریع کے تجدید کا فیصلہ ہوگا اور اس سے تمام نئے واقعات کا زمان اور مکان کی رعایت کے ساتھ امت مسلمہ آسانی سے فیصلہ کر سکے گی۔

مشرقی پاکستان کے صوفیائے کرام بزرگانِ سلہٹ

وفاراشدی ایم اے

تاریخ شاہد ہے کہ اللہ اور اس کے رسولؐ کے دین کی تبلیغ اور اسلامی تعلیمات کی اشاعت میں سب سے زیادہ حصہ صوفیائے عظام اور اولیائے کبار کا رہا ہے۔ اللہ کے یہ نیک و برگزیدہ بندے عرب، چین اور دنیا کے مختلف گوشوں سے برصغیر پاک و ہند میں تشریف لائے اور اپنے فیوض و برکات، کمال و کرامات، علوم و فنون، اخلاق و اخلاص سے چمچے چمچے میں اسلام کا پرچم بلند کیا۔ انہیں بزرگانِ دین کا فیضان و احسان ہے کہ آج مملکت پاکستان کا مشرقی حصہ بھی اسلامی تہذیب و تمدن کا گہوارہ اور دین و ثقافت کی آماجگاہ ہے۔ زیرِ نظر مضمون میں بعض اہل تصوف اور مقتدائے دین کے حالات پیش کئے جاتے ہیں جو اپنی اپنی ذاتِ برکات سے منبعِ فیض، مرقعِ انوار، متبعینِ شریعت و طریقت، عرفانِ اسرار و رموز تھے۔ جنہوں نے اپنے اپنے زاویہ فکر و نظر، دائرہ ریاض و عمل کے مطابق رشد و ہدایت اور وعظ و نصیحت سے کمزیرین سلہٹ میں مشعلیں روشن کیں۔

کافرستان تھا سلہٹ، درو دیوار سے پوچھ

کون آیا تھا یہاں، کس کی اذانیں گونجیں

سلہٹ تخریقِ پاکستان سے قبل صوبہ آسام کا دارِ خلافت تھا۔ ۱۹۴۷ء میں اسے

مشرقی پاکستان کا ایک حصہ قرار دیا گیا۔ سلہٹ کی حسین وادیوں اور دلغریب ہنزائوں میں جس عظیم المرتبت شخصیت نے سب سے پہلے چراغ توحید روشن کیا وہ مبارک نام نامی حضرت شاہ جلال مینی سلہٹی الحمد للہ کا ہے۔ آپ کے ساتھ مشائخ عظام و اولیائے کرام کا ایک کارواں آیا، پھر چراغ سے چراغ جلتے رہے۔ آپ کے بے شمار معتقدین و مریدان تھے۔ آج سلہٹ کے کونے کونے میں حضرت شاہ جلالؒ ہی کی بدولت مسجدیں آباد اور دل مسلمان شاد ہیں۔

حضرت شاہ کمال الدین کی ولادت باسعادت عرب کی سرزمین مین میں ہوئی تھی۔ جب آپ علم معرفت سے بہرہ ور ہوئے اور سراغ حیات پایا تو اپنی زندگی کو خدمتِ خلق، عبادتِ حق کے لئے وقف کر دیا۔ ۱۳۸۵ھ میں اپنے وطن مین کو خیر باد کہا اور بنگال کی راہ لی۔ آپ کی رفیقہ حیات اور نو پرستارانِ توحید آپ کے ہم سفر تھے۔ یہ نو حضرات صوفی اور درویش تھے۔ آپ نے اپنے والد ماجد کے حسبِ ہدایت سلہٹ میں قیام فرمایا۔ حضرت شاہ کمال کے ہمراہ جو جان نثارانِ حق سلہٹ آئے تھے ان میں (۱) شاہ شمس الدین (۲) شاہ بہار الدین نے داؤد پور، (۳) شاہ تاج الدین نے تاج پور (۴) شاہ جلال الدین نے خوپکی پور، (۵) شاہ رکن الدین نے قدر ہاٹی، (۶) شاہ ضیاء الدین نے بہا دیشور، (۷) کالا مانگ نے منی ہارا (۸) شاہ کالو نے چاند بھوانک اور (۹) خواجہ شمس الدین نے آٹھ گھر میں سکونت اختیار کی اور اپنے اپنے علاقوں میں علم و عرفان کے گوہر لٹائے۔

جب حضرت شاہ کمالؒ سلہٹ تشریف لائے تو سب سے پہلے حضرت شاہ جلالؒ سلہٹی کی خدمتِ اقدس میں حاضری دی اور آپ سے بیعت کی۔ حضرت شاہ کمالؒ کے والد مکرم حضرت شاہ برہان الدین حضرت جلالؒ کے حلقہٴ ارادت میں شامل تھے۔ موصوف بڑے پایہ کے معاحب دین تھے۔ فقہ و حدیث پر عبور رکھتے تھے۔ آپ کا مزار پرنوار کورنگا جوڑانامی مقام پر واقع ہے۔ حضرت شاہ جلالؒ نے حضرت شاہ برہانؒ کے لائق فرزند کو مانگ بہ حق و صداقت دیکھ کر حوصلہ افزائی کی ان کو اپنی خاص تربیت

میں رکھا۔ جب وہ دینی علوم سے آراستہ، حقیقت و معرفت کے اسرار و رموز سے باخبر ہوئے تو آپ نے انہیں اللہ کے لئے کام کرنے کی غرض سے شاہ پاڑہ نامی ایک علاقے میں بھیجا۔ حضرت شاہ جلالؒ نے حضرت شاہ کمالؒ کے ذمے جو فرائض عائد کئے تھے انہیں آپ نے نہایت خوش اسلوبی سے سرانجام دیئے۔ ریاضت و عبادت کے علاوہ جو وقت ملتا اسے درس و تدریس اور خدمتِ خلق میں صرف کرتے۔ شاہ پاڑہ میں آپ کی خانقاہ منبعِ معرفت تھی۔ اس علاقے میں کفر و الحاد کی تاریکی آپ کی ذاتی کوششوں سے دور ہوئی۔ آج آپ ہی کی بدولت وہاں کے گلی کوچوں میں اسلام کے پیرو کافی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ حضرت شاہ کمالؒ کے ارادت مندوں اور مریدوں کی تعداد کم نہ تھی، لیکن ان میں تو مریدوں کو خاص مرتبہ حاصل ہوا۔ ان حضرات نے آپ کے کاموں کو آگے بڑھایا، دینِ الہی کو پھیلایا۔ شاہ کمالؒ کا خاندان کمال یا قریشی کے نام سے مشہور ہوا۔

حضرت شاہ کمال کے عزیزوں میں آپ کے بھانجے حضرت سید شمس الدینؒ نے تصوف و عرفان میں شہرت حاصل کی۔ آپ کو شاہ تاج الدین کے لقب سے بھی پکارا جاتا تھا۔ آپ شاہ جلالؒ کے ایک مرید حضرت سید علاؤ الدین کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا مزار مبارک اتواجن پرگنہ سید پور میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ حضرت سید نصیر الدینؒ شہر بغداد کے سید گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ پہلے آپ بغداد سے متحدہ ہندوستان میں تشریف لائے تھے۔ دلی کے بادشاہ فیروز شاہ کے دربار سے وابستہ ہوئے۔ بادشاہ آپ کا بڑا احترام کرتا تھا، دلی عقیدت رکھتا تھا۔ لیکن دنیاوی و جاہلت، شاہی جاہ و حشمت آپ کو ایک نظر نہ بھائی۔ آپ شاہی دربار کو خیر باد کہہ کر جادۂ معرفت و منزلِ عاقبت کی طرف گامزن ہوئے۔ سلہٹ میں آپ کے ورود مسعود کے وقت وہاں حضرت شاہ جلالؒ کے جاہ و جلال کا طوطی بول رہا تھا۔ آپ ان کے حلقۂ ارادت میں شامل ہو گئے۔ ایک سعادت مند شاگرد کی طرح اسرارِ حقیقت سے آشنا ہوئے۔ آپ کی خانقاہ پیر محلہ میں تھی۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ وہیں

آپ کو دفن کیا گیا تھا لیکن وہاں آپ کے دفن کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ واقعہ یہ ہے کہ اس خانقاہ میں آپ کا مزار نہیں ہے اور نہ ہی اس بات کا پتہ چل سکا ہے کہ آپ کس مقام پر آسودہ ہیں۔ مولانا مفتی اظہار الدین نے اپنی بنگلہ کتاب ”سلہٹ گہوارۃ اسلام“ میں تحریر فرمایا ہے کہ حضرت سید نصیر الدین کا مقبرہ سلہٹ کے ایک مقام موار بندر میں ہے لیکن اس کی تائید کسی اور سوانح نگاروں نے نہیں کی۔ واضح رہے کہ یہ حضرت نصیر الدینؒ وہ بزرگ نہیں ہیں جن کا تذکرہ راقم الحروف نے اپنے مضمون بعنوان حضرت سید نصیر الدین اور ان کی اولاد ”مطبوعہ الرحیم جون ۱۹۷۷ء“ میں کیا ہے۔

بندر بازار کے شمال میں ایک قدیم درگاہ ہے یہاں حضرت سید ابوترابؒ آسودہ ہیں۔ آپ بھی حضرت شاہ جلالؒ کے ساتھیوں میں سے تھے۔ بندر بازار میں آپ کا آستانہ تھا۔ یہی مقام آپ کی زندگی میں عارضی قیام گاہ اور حیات ابدی میں ابدی آرام گاہ ثابت ہوا۔ لیکن آج بھی آپ کے مزار پر انوار پر آپ کے زائرین کا تائبندھا رہتا ہے اور آپ کے اُسوۂ حسنہ و عظمت رفتہ کی نشان دہی کرتا ہے۔

حضرت شاہ جلالؒ کے ہمراہ جو مبلغین اسلام سلہٹ آئے تھے، ان میں آپ کے کئی اعداء واقربا بھی تھے۔ حضرت شاہ فارانؒ اور خواجہ نصیر الدین عرف شاہ چٹ کے اسمائے گرامی قابل ذکر ہیں یہ دونوں حضرات بابرکات، حضرت شاہ جلالؒ کے بھانجے ہوتے تھے۔ حضرت شاہ جلالؒ کی درگاہ مبارک سے کوئی سات میل دور گھنے جنگلوں کی آغوش میں حضرت شاہ فارانؒ کی آخری آرام گاہ ہے۔ حضرت خواجہ نصیر الدین عرف شاہ چٹ کا مقبرہ گورنمنٹ ہائی اسکول سلہٹ کی مسجد کے احاطے میں ہے۔

ترجمہ

تاویل الاحادیث

(اداکہ)

دوسری عنایت یہ تھی کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کا ارادہ کیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے آل فرعون میں سے ایک ایماندار شخص کو ان کے پاس بھیجا۔ اس نے فرعونیوں کو وعظ و نصیحت کرتے ہوئے ان کو ان کے ارادے سے روک دیا اور ان کو شک میں ڈال دیا۔ پھر ان کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ چند روز کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈھیل دی جائے اور جادوگروں کو ان کے مقابلے کے لئے طلب کیا جائے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح وہ جیت جائیں گے۔ حق یہ ہے کہ یہ ایک تقریب تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حق پر ہونا اور ان کے معجزے کا ظہور (لوگوں پر منکشف) ہو۔

تیسری عنایت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کو حق بات کی ہدایت دی تاکہ آپ کی حجت (مخالفوں پر) صریح تر ہو کہ جو شخص آپ کے مقابلے کے درپے تھا وہی آپ کا فرماں بردار ہو گیا۔

چوتھی عنایت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ^۹تو واضح آیات کے ساتھ فرعونوں

کی آزمائش کے لیے جب (ان پر کوئی مصیبت آتی تھی اور) حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ہٹانے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے تو اللہ اس کو ہٹا دیتا تھا اور جب اس کے نازل کرنے کے لئے دعا کرتے تھے تو اس کو نازل کرتا تھا۔

پانچویں عنایت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا کی طرف جانے کا حکم فرمایا۔ جب آپ اپنی قوم کو لے کر نکلے تو فرعون نے اپنے لشکر کو لے کر ان کا تعاقب کیا۔ حضرت موسیٰ جب دریا پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ایک تیز ہوا کو دریا پر مُسَلِّط کیا، جس نے دریا کے بعض حصے کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور بعض کو خشک کر دیا اور اس نے اس کے بعض حصے میں ایسا تصرف کیا جس طرح وہ زمین کے اجزاء میں تصرف کرتی ہے جس وقت گرداب بن جاتی ہے۔ (اسی طرح) اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دی اور فرعون اور اس کے لشکر کو ہلاک کیا۔

اس کے بعد جب بنی اسرائیل بیت المقدس کو چلے تو ایک ایسی قوم پر گزرے جو بت پرستی کرتی تھی۔ (اس کو دیکھ کر) بنی اسرائیل کے جاہل لوگوں نے جن کے دل میں ایمان کی تازگی داخل نہ ہوئی تھی حضرت موسیٰ سے کہا کہ جیسے اس قوم کے لئے کئی خدا ہیں ہمارے لئے بھی ایک خدا بنا دے۔ اور یہ بات ان سے اس لئے صادر ہوئی کہ ان کی جبلت کو جبروت کی طرف التفات نہ تھا، جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو مواعظ (اور نصیحتوں) کے کوڑوں سے تادیب کی تو انہوں نے جبروت (ذات باری) کے مشابہ صورت کی طلب کی جس کو

لہ ان آیات کا بیان سورہ اسراء آیت ۱۰۱ میں آیا ہے اور یہ آیات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے قطعی دلائل کی حیثیت رکھتی تھیں، ان آیات کی تعلیم میں مفسروں کا اختلاف ہے حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ، مجاہدؓ، عکرمہؓ، شعبی اور قتادہ کی رائے میں وہ علامات یہ ہیں، ہاتھ کا روشن ہونا، لاشی، قحط کے سال، پھلوں کا کم ہونا، طوفان، ٹڈی دل، جوئیں، مینڈک اور خون۔ حافظ ابن کثیر اس قول کو قوی اور اچھا کہتا ہے۔ دیکھئے تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۶۶ طبع مصطفیٰ محمد مصر۔

دیکھ کر جبروت کی طرف التفات کریں۔ (اس کے جواب میں) حضرت موسیٰ نے ان کو حق سمجھایا اور ان کی گفتار کو رسوا کیا تو وہ زبردستی (اپنے خیال سے) رگ گئے اور بحالت شک خاموش ہو گئے۔ سامری ان کی شکی حالت کو تاڑ گیا، پھر اس نے ان کے ساتھ وہ کیا جو کیا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا کہ وہ اس سے برکت والی جگہ میں مناجات کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو توریت کی تختیاں اور احکام غایت کرے۔ اس مبارک جگہ کی خصوصیت اس لئے ہوئی کہ وہاں ملائکہ کی روحانیات کا اجتماع ہوا تھا اور اس اجتماع کی وجہ سے ظاہری خبریں ناپید ہو گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں اعتکاف میں بیٹھ گئے اور تنہا ہو کہ اللہ کا ذکر کیا اور ملکوت سے مشابہت پیدا کی، اور جب اس جگہ کو دیکھا جس میں اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی تھی تو اس حالت کے فرماں بردار ہو گئے اور اس سے ان کو سرور حاصل ہوا، تب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت کی تختیاں غایت کیں جن میں ہدایت اور رحمت تھی یعنی نصیحتیں اور خدا کی طرف سے (انبیاء علیہم السلام کی نصرت کے) گزشتہ واقعات اور اللہ کے صفات اور اس کے غالب افعال کا بیان تھا۔ تختیوں کا جوہر جنت کے زمرہ سے تھا یعنی ایسے جوہر سے بنا ہوا تھا جو زمرہ سے مشابہت رکھتا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی عنصری سبب کے سوا اپنے حکم ”کن“ سے پیدا کیا تھا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے (کوہ طور پر) جانے کے بعد یہاں سامری نے لوگوں کو اس طرح گمراہ کیا کہ روح (جبریل) کے قدم سے مٹھی بھر مٹی لے کر پچھڑے کے قالب میں ڈال دی، اس کی یہ خاصیت تھی کہ جس شے پر گزرتی تھی تو اس کی طرف اس کی مناسب زندگی لوٹ آتی تھی۔ یہ واقعی الحقیقت بنی اسرائیل کے اچھے لوگوں کے لئے باعث رحمت اور جہلا پر ان کی عزت کا باعث تھا جب تک وہ اس کے لئے تیار رہے۔

یہ اس طرح ہوا کہ بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ طبعی طور پر دجال تھے وہ غیر اللہ کی عبادت کے مطیع ہو گئے اور وقت بوقت ان پر کفر کے اوبام گزرتے تھے، تو اللہ نے چاہا کہ بنی اسرائیل

کو ایسے لوگوں سے صاف رکھے، بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ ایسے (بھی) تھے کہ اگر وہ اس دنیا میں باقی رہتے تو ایمان کی حقیقت کو کبھی نہ پہنچتے اس لئے کہ ان کی ارضی (اور گھٹیا درجے کی) طبیعتیں ان کو اس سے روک رہی تھیں، ان کی بھلائی اس میں تھی کہ ان کو قربان داری کی حالت میں قتل کیا جائے تاکہ عالم برزخ میں جا کر ان کی روحیں ترقی کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بلایا اور اس کے اشکال کو زائل کیا اور اس پر بددعا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی یہ عنایت ہوئی کہ جب ایک جماعت نے آپؑ پر اودۃ (فوطوں کے بٹھ جانے) کے عیب کا طعنہ دیا جس کا یہ سبب بنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غسل کے وقت حیا کی وجہ سے ستر کرتے تھے تو ان لوگوں نے اس کو عیب چھپانا خیال کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بری کیا اور وہ اللہ کے ہاں بڑے عزت والے تھے، اللہ تعالیٰ کو ان کے حق میں کسی کا بھی طعنہ دینا پسند نہ تھا۔ اس کی یہ صورت ہوئی کہ حضرت موسیٰؑ پانی سے گزرے تو وہاں غسل کرنے کا ارادہ فرمایا اور اپنے کپڑے اتار کر ایک پتھر پر رکھے، پتھر کپڑے کے زمین پر ٹھٹھکا اور قوم نے ان کو برہنہ دیکھ لیا اور موسیٰ علیہ السلام کے حق میں اودۃ کے عیب سے پاک ہونے کی گواہی دی۔

جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ اللہ کی کمال عنایت اس کی طرف متوجہ ہوئی ہے اور ان کو ملا اعلیٰ سے قوی مشابہت حاصل ہوئی ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ خدا ان کو ظاہر دکھائی دے یعنی نفس کلیہ یا پنجویں عنصر (مثال) کے ایک حصے کو احاطہ کرنے اور وہ اس کے اندر ایسے جسم نورانی کو تصور کرے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنے رب کے ساتھ معرفت کے لئے ناقل ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو حق کی طرف سے اپنی پہچان کا علم عطا کرنا اس نورانی جسم کے لئے روح کی حیثیت رکھتا تھا اور اس کا جسم ملا اعلیٰ کی طرف سے تھا، اور روح و جسم کا باہمی اختلاط اس طرح ہو جائے کہ ان میں سے ہر ایک کی حالت کی نسبت دوسرے کی طرف جسم اخروی کی طرح صادق ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قول اَرَبْنِیْ اَنْظُرْ رَاَیْتُکَ (مجھے دکھائیے کہ میں تیری طرف دیکھ لوں) کا مطلب یہی ہے۔

یہ بات حضرت مولیٰ علیہ السلام سے تب صادر ہوئی جب وہ نفسِ اولیٰ کے تصرفات سے واقف ہوئے، اور یہ تب ہوتا ہے جب اللہ کے پیاروں میں سے کسی ایک کی ہدایت کے لئے نفس کی طرف سے ارادہ اور اہتمام ہوتا ہے جیسا کہ ان کو آگ کی طرف شوق کے وقت تھا، لیکن شروع سے ہی مولیٰ علیہ السلام کو حق کی طرف توجہ عطا کی گئی تھی اور خلق میں حق کے ساتھ تصرف کرنا آپ کو نہ ملا تھا، اس لئے اس روز کی حدت مزاج کا خیال رکھتے ہوئے حق تعالیٰ نے آگ کی صورت میں تجلی فرمائی اور اس آگ نے ان کو نہیں جلایا، اور اگر حق تعالیٰ آج تجلی فرمائے تو وہ ایسی جلانے والی آگ سے تجلی ہوگی جو جس چیز کا بھی اس سے چھونا ہوگا تو وہ شے جل جائے گی، کیوں کہ وہ آگ تو حق کے آئینے میں مولیٰ علیہ السلام کی اپنی صورت تھی۔ (اس سے) حضرت مولیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ جب حق کے آئینے میں کسی چیز کے لئے تجلی کرتا ہے تو اس شے کی صورت کے سوا نہیں کرتا۔ پھر وہ چیز حسب استعداد حق کی صورت کو ملے آتی ہے، ایک پیغمبر اس علم سے جاہل نہیں رہ سکتے، آپ کو یہ معلوم نہ تھا کہ آج وہ ایسی حالت میں ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کی صورت میں تجلی فرمائے گا تو ان کا جسم تباہ ہو جائے گا، دوسری طرف لوگوں پر اللہ کی رحمت چاہتی تھی کہ مولیٰ علیہ السلام باقی رہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا اور پہاڑ پر اپنی تجلی فرمائی تو پہاڑ پھٹ گیا اور مولیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے جب ہوش میں آئے تو آپ پر سارا راز کھل گیا اور آئندہ کے لئے اپنی استعداد کے نامناسب سوال سے توبہ فرمائی۔

مولیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے وہی سوال کیا جو مولیٰ علیہ السلام نے کیا تھا کیوں کہ نفسِ کلیہ کے مظاہر کی طرف جو آپ کو اشتیاق تھا وہ شوقیہ حالت ان کی قوم کے دلوں میں منعکس ہوئی تھی۔ آخر حق تعالیٰ نے برق کی صورت میں تجلی فرمائی اور ان سب کو تلف کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مولیٰ علیہ السلام پر رحم فرما کر ان کو زندہ کر دیا اور انہیں حکم دیا کہ ارضِ مقدس میں سکونت اختیار کریں اور یہ زمین ان کو بطورِ جاگیر عنایت فرمائی۔ جب کہ اس زمین پر جابر لوگوں کا قبضہ تھا اس لئے بنی اسرائیل کو ان سے جہاد کرنے کا حکم ملا

اور ان کو مدد اور نصرت کا وعدہ کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہر قبیلے پر ایک سردار مقرر کیا تاکہ وہ ان کے حالات سے باخبر ہو اور انہیں نیکی کا حکم کرے اور بُرائی سے روکے تاکہ قوم کے اخلاقی اقدار ان کے سامنے واضح ہو جائیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سرکشوں کی طرف جاسوس بنا کر بھیجا۔ (وہاں کے حالات معلوم کرنے کے بعد) صرف دو شخصوں نے تو ایسی خبر دی جس سے بنی اسرائیل کی شجاعت بڑھی، اور باقی لوگوں نے تو ایسی خبر سنائی جس سے وہ سُست (اور بزدل) بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو پر تو رحم کیا اور ان دو کو صدیق اور نائب بنایا اور باقی لوگوں سے سخت ناراض ہوا اور ان کو تباہ کر دیا۔

اب جب جاسوسوں کی خبری میں اختلاف ہو گیا تو بنی اسرائیل جابر لوگوں کے مقابلے سے بزدل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اس طرح عتاب کیا کہ ایک مدت تک انہیں تہہ (بڑے صحرا) میں حیران و پریشان رکھا کہ راستہ نہ پاسکے اور ان کا زادِ راہ ختم ہو گیا، تب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری ہمت سے دعا کی (یہ دُعا مستجاب ہوئی) اللہ تعالیٰ نے ان کو مَنّ اور سَلْوٰی جیسا رزق عطا کیا جس کی تدبیر اسباب کے قبض اور بسط سے فرمائی اور ان کے لئے سائے کے مشابہ ایک گاڑھا بادل مقرر کیا، یہ بادل ان کو دھوپ سے بچاتا تھا اور ستون کی طرح ان کے لئے آگ کو بھی بنایا یہ آگ ان کو مشعلوں اور چراغوں کا کام دیتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے کپڑوں میں برکت رکھی کہ وہ نہ تو میلے ہوتے تھے اور نہ کہنے ہوتے تھے۔ یہ سب بادل اور برق کے مادے میں تصرف کرنے سے ہوا تھا، اس کے لئے علمِ طبعی میں کئی نظائر موجود ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الہام ہوتا تھا پھر وہ ایسے پتھر کو ملتے جس میں پانی کے بہانے کی قریبی استعداد ہوتی، تو وہ پھٹ جاتا اور اس سے پانی جاری ہوتا اور اس کو قبائل کی تعداد کے مطابق بارہ چشمے بنا دیتے تھے۔

جابر لوگوں میں ایک شخص انبیاء کے علوم کو جانتا تھا اور ان کی کتابیں یاد کر رکھی تھیں پھر وہ شیطان کا مطیع بن گیا اور دنیا کی طرف جھک پڑا، اس نے اپنے لوگوں سے

کہا کہ بدکار عورتوں کو بنی اسرائیل کی طرف بھیج دو تاکہ ان میں فسق و فجور بڑھ جائے اور اس طرح ان سے برکت نکل جائے اور عنایت (الہی) میں پراگندگی ہو، کیوں کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کی محبوبیت کی وجہ سے اگرچہ ان میں برکت تھی جو نصرت کی طالب تھی، لیکن بنی اسرائیل میں فسق و فجور کا غلبہ ہو گیا تھا اور وہ ان کی رسوائی کا مقتضی ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدکار عورتوں کے نکلنے کی توفیق عطا ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے جابر قوم سے قتال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس ملک پر غلبہ دیا اور ان کو وہاں بسایا جہاں سے کوئی ان کو ان کے اعمال کی جزا کے سوا نکالنے والا نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سرزمین کا بادشاہ بنا دیا وہ بڑے آرام اور عیش میں تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ان میں جمعیت پیدا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو توریت کی تعلیم دیتے تھے اور وعظ کرتے تھے اور ان کو پاک کرتے تھے ان کے اندر شرعی حدود کو قائم کرتے تھے اور ظالم سے مظلوم کی دادرسی کرتے تھے۔ اپنے محبوب بندوں سے اللہ کا یہی دستور رہا ہے، ان کے لئے دنیا کو آسان کرتا ہے، ان کو گفار کے سچے اور لوگوں میں مقبول بناتا ہے، پھر اگر کسی قوم نے اللہ پر توکل کیا اور بلا کسی تردد اور پریشانی کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی تو اللہ ان کو اپنی طرف سے رزق عطا کرتا ہے اور ان کی کھیتی، جانوروں اور کمائی میں برکت کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جن علوم کی تعلیم دی تھی ان میں سے ایک علم کیمیا بھی تھا، و تارون کو یہ خبر پہنچ گئی اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، کیمیا کی وجہ سے وہ بڑا مالدار بن گیا اور اس نے (دنیا کے غرور میں) سرگشی کی اور باغی بن گیا اور اول آخر کو بالکل بھول گیا، اور وہ بھی فرعونوں میں ایک فرعون تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو روکا، لیکن وہ نہ رکا، اٹا حضرت موسیٰؑ سے بغض رکھنے لگا اور ان کو زنا سے متہم کیا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری ہمت سے اس کے حق میں بددعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا۔

اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ایک بڑی نشانی تھی تاکہ لوگ جان لیں کہ جو شخص اللہ کے

نبیوں سے تکبر کرتا ہے اور ان سے بغض رکھتا ہے ، دنیا کی زندگی سے مطمئن ہے اور اللہ کے حق کو بھلا دیتا ہے تو اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جاتا ہے ۔ اللہ تعالیٰ عذاب کے اقسام میں سے اس قسم کو اختیار کرتا ہے تو اس دن اسباب طبعیہ کے زیادہ قریب ہو، قارئین کے گھر کا دھنسانا اس روز دوسرے عذابوں سے اسباب طبعیہ کے بہت قریب تھا ۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یہ تھا کہ میں سب لوگوں سے زیادہ علم رکھتا ہوں اس لئے مزید علم کی طلب میں توقف کیا ۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے واقعے کے ظاہر کرنے کا ارادہ فرمایا جو ان کو مزید علم کی طلب کے لئے رغبت دلائے جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں امر کے ساتھ کفایت کیا اور فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اے میرے پروردگار میرے علم کو بڑھا ۔

یہ اس لئے ہوا کہ جب حق تعالیٰ کسی بندے کے لئے وقت کی صورت میں تجلی کرتا ہے اور جن علوم کی تجلی تقاضا کرتی ہے وہ علوم اس شخص کے پاس متمثل ہوتے ہیں تو وہ ان علوم کے سوا دوسرے علوم سے بے خبر ہو جاتا ہے ، ان دوسرے علوم کے اثبات یا انکار سے اس کا سروکار نہیں ہوتا بلکہ مطلقاً ان کو بھول جاتا ہے ، اسی طرح اس کی آہستہ آہستہ ترقی ہوتی رہتی ہے جہاں تک اللہ چاہتا ہے اور محبوب کو اکثر پریشانی نہیں ہوتی اور نہ حد سے زیادہ شوق ہوتا ہے ۔

الغرض ، ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا جس میں لوگوں کو وہ تعلیم دینے لگے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا تھا ۔ آپ کی تفسیر اتنی مؤثر تھی کہ لوگوں کے دلوں پر چھا گئی ۔ تب ایک شخص نے ان سے یہ سوال کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ سے علم میں کوئی شخص زیادہ بھی ہے ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے سے زیادہ کوئی عالم نہیں دیکھتا ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف

۱۔ سورۃ طہ آیت ۱۱۴ ۔ ۲۔ امام بخاریؒ نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ مجھے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ اس نے (باقی حاشیہ ص ۳۶۷ پر)

وحی کی کہ ہمارا ایک بندہ حضرتؑ تجھ سے علم میں زیادہ ہے، یعنی خاص اوقات میں جو الہی تدبیر ہوتی ہے اس کے جانتے ہیں۔ اور جب اللہ کسی شے کی تدبیر کی تکمیل کا ارادہ کرتا ہے تو خدا کا جارج بن کر اس تدبیر کو بروئے کار لانے میں وہ تجھ سے زیادہ معلومات رکھتا ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام احکام کلیہ اور عام لوگوں کے لئے جو شرائع مقرر ہیں ان میں اس سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ اسی طرح دین کی اقامت میں اللہ کا جارج بننے میں بھی اس پر فوقیت رکھتے ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال کیا کہ اس سے کیوں کہ ملاقات ہوگی؟ آپ کے دل میں یہ ڈال دیا گیا کہ اس کی طرف راستہ بتانے والی نمک لگی ہوئی مچھلی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ نہ معلوم ہو سکا کہ یہ مچھلی خضر کا پتہ کیسے بتائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک جوان یوشع علیہ السلام دونوں خضر کی تلاش میں نکلے اور اپنے ساتھ زنبیل میں جو کی روٹیاں اور نمکین مچھلی کو لیا اور چل پڑے۔ چلتے چلتے جب ایک بڑے پتھر کے پاس پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام سفر کی تھکان کی وجہ سے وہاں سو گئے اور یوشع علیہ السلام وضو کرنے بیٹھ گئے (وضو کے) پانی کی بوند جو اس مچھلی پر پڑی تو وہ زندہ ہو گئی اور دریا میں گر پڑی، اور جہاں سے وہ مچھلی دریا میں گئی وہاں ایک خشک راستہ ظاہر ہو گیا۔ یہ واقعہ اس لئے ظاہر ہوا کہ پانی میں جانوروں کے زندہ کرنے کی خاصیت موجود ہے، پانی کی اس خاصیت میں برکت پیدا کی گئی اور اس طرح ان دونوں نے اس علامت سے خضر کو پایا۔

(ط ۳۶ کا باقی حاشیہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو خطبہ دینے لگے تو ان سے یہ سوال کیا گیا کہ لوگوں میں کون سب سے زیادہ علم رکھتا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں۔ اس پر اللہ نے ان پر عتاب فرمایا کیوں کہ ان کو اس بارے میں خدا کی طرف رجوع کرنا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف یہ وحی کی کہ جمع البحرین کے پاس میرا ایک بندہ ہے جو تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ یہ ایک طویل حدیث ہے بخاری ج ۲ ص ۶۸ طبع اصح المطابع کراچی۔

ان دونوں کا حال یہ ہے کہ حضرت خضرؑ نے ان کو ان واقعات میں سے ایسے تین واقعے دکھائے جن کی تقریب کی تدبیر اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے یا مخلوق کی اس میں اصلاح ہوتی ہے پھر اللہ اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو فعل مراد کو پورا کرنے میں اپنا جارہ بناتا ہے۔ (حق بات یہ ہے کہ) شرائع کا مدار احکام کلیہ اور حکم کے موقع پر ہوتا ہے اور تقریبات کا مدار جزئی مصالحتوں پر ہے، اور ہر فیصلہ وقت (اور حالات) کے موافق ہوتا ہے۔ یہ باتیں سب علموں سے باریک تر ہیں، ان کو صرف وہی شخص جانتا ہے جو حق کا جارہ بنتا ہے، پھر واقعے کے بعینہ راز کو معلوم کر لیتا ہے۔

موسٰی علیہ السلام کو کئی بار اس علم سے ذہول ہوا، مثلاً اس وقت جب انہوں نے رویت باری کی طلب کی اور اس وقت بھی جب قطبی کے قتل سے توبہ کی اور اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام سے حجت کی۔ حضرت موسٰی علیہ السلام اگرچہ احکام شرعیہ میں دوسرے تمام لوگوں سے زیادہ علم رکھتے تھے، لیکن یہ اللہ کی حکمت تھی کہ انہیں اس جیسی بات دکھائے جو ان کے لئے واقع ہوئی تھی۔

پھر حضرت خضرؑ نے اس خوف سے کہ ظالم بادشاہ کشتی کو غضب نہ کر لے کشتی کا تختہ نکال لیا، اور اللہ تعالیٰ نے کشتی کو اس طرح ڈوبنے سے بچا لیا کہ جب موج کشتی پر آتی تھی تو اس کی رفتار سخت تیز ہو جاتی تھی، اس طرح پانی کی سطح نہ بھٹی۔

اسی طرح حضرت خضرؑ نے ایک لڑکے کو قصاص کے بغیر اس لئے قتل کیا کہ وہ طبعاً کافر تھا، اگر وہ زندہ رہتا تو اس سے جبلت کے احکام (کفر وغیرہ) صادر ہوتے اور اپنے کفر اور کشتی کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو قتل کرتا، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اس کا اچھا بدلہ دیا۔

(تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ) حضرت خضرؑ نے ایک دیوار کی اصلاح کر کے اس کو گرنے سے بچا لیا، اور یہ اس لئے کیا کہ اس کے نیچے اللہ کے ایک صالح اور پیارے بندے نے مال چھپا رکھا تھا اس کی حفاظت ہو جائے (کیونکہ اس کا وارث ایک یتیم بچہ تھا)۔

لے یہ قصہ سورہ کہف میں آیت ۷۷ سے ۸۲ تک آیا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک بڑا واقعہ یہ (بھی) ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے لڑکے پر جو اپنی ماں کا فرماں بردار تھا رحمت کرنی چاہی، کیوں کہ اس کے باپ نے اس کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی اس کے لڑکپن سے کفالت کی یہاں تک کہ وہ جوان ہوا تو اللہ نے ارادہ کیا کہ اس پر اپنی نعمت کرے اور یہ بھی ارادہ کیا کہ جس نے اس کے قریبوں میں سے کسی کو مار ڈالا تھا اس کو یہ جزا دے کہ اس کو ورثہ نہ ملے اور اس کی رسوائی ہو اور اس کا قصاص سے قتل ہو جائے اور بنی اسرائیل پر رحمت کرنی چاہی تاکہ وہ یہ جان لیں کہ آخرت میں لوگوں کو زندہ کرنے کا جو وعدہ اللہ نے فرمایا ہے وہ حق ہے، اور یہ بھی جان لیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جس چیز کا حکم دیا تھا وہ بظاہر اگرچہ بعید ہے لیکن اس کی اطاعت ضروری ہے، کیوں کہ اس میں ایک ایسا راز ہے جو ابھی منکشف نہیں اور یہ بھی جان لیں کہ اللہ کے حکم میں تشدد اور گہرائی میں جانا بے ادبی ہے، ان عنایتوں سے اللہ تعالیٰ نے واقعہ معلومہ کو پورا کیا۔

جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی رحمت کی طرف اٹھایا تو بنی اسرائیل کی خوب حفاظت فرمائی۔ ان میں انبیاء کو بھیجا تاکہ وہ ان کو ڈرائیں، خوش خبری سنائیں، وعظ و نصیحت کریں اور انہیں نیکی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں۔ اس کا نام ”استطاعت میدترہ“ آسان بنانے والی قدرت ہے۔

ان میں سے کوئی بادشاہ ہوا جیسے یوشع علیہ السلام اور کوئی عالم جیسے اشعیا، یسع،

لہذا یہ واقعہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص کا ہے جس کا کوئی بیٹا نہ تھا اور اس کا بھتیجا اس کا وارث تھا، اس نے اپنے چچا کو قتل کر کے دوسرے شخص کے دروازے پر پھینک دیا اور اس پر قتل کا مدعی بن گیا، اس پر دونوں فریقوں میں جھگڑا پیدا ہوا، قتل و خون ریزی کی نوبت قریب تھی تب ایک شخص نے دونوں سے یہ کہا کہ تم کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ اللہ کے رسول تمہارے اندر موجود ہیں، تب وہ مل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور انہیں سارا قصہ عرض کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو گائے کے ذبح کا حکم فرمایا وہ اس کو مذاق سمجھنے لگے۔

اور شمول علیہم السلام اور کوئی قوی ریاضت و الازا ہد جیسے الیاس علیہ السلام۔ یہ سب مصلحت کی اقتضا تھی اور ہر وقت اقرب اور اسہل کے انتخاب کا خیال رکھا جاتا تھا۔

جملہ انبیاء علیہم السلام باہم بنوعات ہیں یعنی ان سب کا باپ ایک ہے جو کہ نبوت کے مناسب تربیت الہی سے عبارت ہے، اور ان کی مائیں الگ الگ ہیں اور یہ وہی اور کسی استعدادات کا نام ہے۔ اور بنی اسرائیل جیب تک توریت کی اطاعت کرتے رہے اور اس کے احکام بجالاتے رہے۔ اللہ ان کو برکت عطا کرتا رہا اور جب بھی انہوں نے احکام کی نافرمانی کی تو خدا نے ان سے انتقام لیا اور جب ان پر کوئی آفت آتی تھی تو اس سے نکلنے کی تدبیر (بھی) ان کے دلوں میں ڈال دی جاتی تھی اگر اس سے کوئی چیز مانع نہ ہو۔ اس کا نام الہی سیاست ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

تاویل احادیث شمول و داؤد
وسیلیمان ویونس علیہم السلام

اللہ تعالیٰ نے توریت میں یہ خبر دی تھی کہ بنی اسرائیل دو مرتبہ غلبہ حاصل کریں گے اور فساد و کفر پراکیں گے اور ہر مرتبہ ان پر بڑی قوت والے اور طاقتور لوگوں کو بھیجا جائے گا وہ ان کے گھروں میں گھس جائیں گے۔ جب پہلا وعدہ آپہنچا تو انہوں نے توریت کے احکام کی نافرمانی کی، اور (ان کو سزا دینے کے لئے) اللہ نے ان پر جالوت کو مسلط کیا جس نے کچھ کو قتل اور قید کیا اور وہ صندوق جس میں آل موسیٰ و ہارونؑ کی تبرکات تھیں چھین کر لے گئے، اس پر بنی اسرائیل غمگین ہوئے اور توبہ کی۔ اپنے نبی شمول علیہ السلام کی طرف رجوع ہوئے اور ان سے یہودیوں کے لئے بادشاہ کی طلب کی، کیونکہ ان کو علم تھا کہ دشمن کی بڑی جمعیت کا مقابلہ تب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب سب کی رائے مجتمع ہو اور ملکی انتظام کے لئے ایک شخص کی قیادت ہو۔ اللہ کی حکمت میں یہ ضروری تھا کہ جس سے چاہے کافروں کو دفع کرے لیکن یہاں اس طور دفع کیا کہ مؤمنوں کے دل میں یہ خیال ڈالتے رہے کہ وہ جہاد کریں اور انہیں ثابت قدم رکھے اور بہادری دلائے رہے اور ان کے دشمنوں پر ان کو غالب رکھے۔ اور یہ نہایت قریبی تقریب اور تدبیر تھی اور طبعی مصلحتوں کے بھی زیادہ قریب تھی۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کی متعدد غنایتیں تھیں۔

اول غنایت یہ تھی کہ جب طاوت بادشاہ ہوئے تو بنی اسرائیل نے اس میں عیب نکالا کہ پہلے ملکی انتظام سے اس کو کوئی واسطہ نہ پڑا ہے اور نہ یہ مالدار ہے تو شمول علیہ السلام پیغمبر نے ان کے اس اعتراض کو اس طرح دفع کیا کہ اللہ اپنی خلق میں تدبیر کے لئے جو الہام فرماتا ہے اس کا اتباع ضروری ہے۔ یہ سمجھنا بھی ان کے لئے مفید نہ ہوا تب اللہ نے ایک نشانی ظاہر فرمائی جس سے وہ مطمئن ہو گئے اور وہ علامت یہ تھی کہ ان کے پاس وہ صندوق واپس آئے گا جس میں آل موسیٰ و ہارون کی تبرکات تھیں جس کو ملائکہ اٹھاتے تھے۔

اور یہ اس طرح ہوا کہ وہ لوگ باہمی اختلاف اور قحط جیسے مصائب میں مبتلا ہو گئے، تب ملائکہ نے ان کے دلوں میں یہ خیال ڈال دیا کہ وہ صندوق کی وجہ سے ان مصائب میں مبتلا ہوئے ہیں۔ تب وہ اس صندوق کو ایک شہر سے دوسرے شہر تک ہٹاتے رہے یہاں تک کہ اس کو بنی اسرائیل کے ملک کے متصل پہنچا دیا اور اس کو ایک گاڑی میں رکھ کر اس خیال سے بنی اسرائیل کی طرف بھیج دیا کہ وہ ان مصائب میں مبتلا ہو جائیں۔ فی الحقیقت ان کے لئے یہ ایک تقریب اور تدبیر تھی۔ جب ان کی کوشش کے سوا ان کے پاس صندوق آگیا تو یہ ان کے لئے (فتح کی) ایک علامت تھی۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے تبرکات کو دیکھ کر وہ مانوس ہو گئے (اور ان کا خوف کافور ہو گیا) اور ان کو اطمینان و آرام حاصل ہوا اور یہ تصدیق ہوئی کہ بادشاہ غیب سے مؤید اور مبارک ہے۔

دوسری غنایت یہ تھی کہ طاوت کو اپنے لشکر کی حالت اور ان کی بہادری اور قوت قلبی کے معلوم کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تاکہ ہر ایک پر اس کی قوت کے موافق اعتماد کرے۔ اس کے لئے کافی تجربہ اور وسیع وقت کی ضرورت تھی، طاوت کو جلدی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک نہر ظاہر کی، وہاں ان کی آزمائش ہوئی اور طاوت نے ان کو ایک لپ (پھلو) کے سوا پانی پینے سے منع کیا، اور یہ ظاہر میں وثوق، قلبی قوت اور طبیعت کے انقیاد کی علامت تھی اور اس کی بھی کہ وہ حکمت کے موافق خوفناک جگہوں میں گھسنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

خوفناک موقعوں میں گھسنے سے عقلی طور پر بہادری اور بادشاہ کی اطاعت کا پایا جانا ضروری نہیں ہے

لیکن اللہ تعالیٰ نے اس حادثے میں برکت کی، اس لئے طاوت کے اس پانی نہ پینے والے حکم کی اطاعت صرف ان لوگوں کو حاصل ہوئی جو کامل طور پر بہادر اور فرمانبردار تھے۔ اس طرح طاوت بہادروں اور فرماں برداروں کو پہچان گئے۔ اب جب وہ جالوت کے مقابلے کے لئے نکلے اور اس کے پاس ایک بڑا اور شان و شوکت والا لشکر تھا تو صرف وہی اس کے مقابلے کے لئے ٹھہر سکے جن میں طاوت نے بہادری کو معلوم کیا تھا۔

تیسری غنایت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ حضرت داؤدؑ کو بنی اسرائیل میں صادق سمجھا جائے اور ملک کے والی بنیں تو اللہ نے ایک پتھر کو اس طرح گویا کر دیا کہ جب حضرت داؤد اس کے پاس سے گزرے تو پتھر کی حقیقت ان پر کھل گئی گویا کہ حضرت داؤد پتھر کی زبانی سن رہے ہیں کہ جالوت اس پتھر سے قتل ہو گا۔ اور دوسری طرف طاوت کے قلب کو مضطر کیا کہ اس نے جالوت کے قاتل کے لئے یہ شرط لگا دی کہ جو اس کو قتل کرے گا اس کو آدھا ملک ملے گا اور طاوت اپنی بیٹی کا نکاح بھی اس سے کرے گا۔ پھر اللہ نے حضرت داؤدؑ کو دلیر کیا اور اس کے ہاتھ کو (جس میں پتھر تھا) جالوت کے نٹھنوں کے مقابل کیا اور پتھر ہوا کو حکم کیا کہ پتھر کو اس کے نٹھنوں تک پہنچائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جالوت کو ہلاک کیا اور اس نے بنی اسرائیل کی مدد، کافروں کو دفع کرنے، داؤد علیہ السلام کی شان کو بلند کرنے اور ان کو بادشاہ بنانے کا جو ارادہ فرمایا اس کو پورا کر دیا۔

حضرت داؤد علیہ السلام ایک بہادر اور طاقتور انسان تھے اور ملکی سیاست کے ماہر تھے، اس لئے خدا نے ان کو ملک کا خلیفہ کیا اور اسے امامت عطا کی اور بنی اسرائیل کی قیادت ان کے ہاتھ میں رکھی اور ان کا بنی اسرائیل پر حق قائم کیا اور ملا اعلیٰ میں یہ لکھا کہ اگر وہ داؤدؑ کی بے فرمانی کریں گے تو وہ اللہ کے بے فرمان ہوں گے اور اگر وہ داؤدؑ کی اطاعت کریں گے تو یہ اللہ کی اطاعت ہو گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان میں اچھی طرح حکومت کی، ان کے اندر شرعی حدود جاری کیں اور کافروں سے جہاد کیا، مشکل معاملوں کے فیصلے کیے، اللہ کے احکام کو رائج کیا اور بنی اسرائیل کے مختلف قبائل میں باہمی الفت پیدا کی۔

حضرت داؤد علیہ السلام کو عبادت کرنے اور اللہ کے سامنے عجز ظاہر کرنے کا اچھا طریقہ تھا،

اللہ نے ان پر زبور نازل کی جس کے ایک سو پچاس حصے تھے، اور ہر ایک حصہ دُعا، عاجزی اور دنیا و آخرت میں طلبِ خیر پر مشتمل تھا اور اس میں اللہ سے پناہ مانگنے کی دُعا میں تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام ہاتھ کے کاریگر تھے (ہنر کی صلاحیت رکھتے تھے) ان کو زور بنانے کا الہام ہوا یہ خدا کی طرف سے اس پر رحمت تھی تاکہ وہ کشادہ رزق والے ہوں اور لوگوں کے لئے بھی اس میں بھلائی تھی کہ ان کو خوف سے محفوظ رکھے۔

اللہ تعالیٰ نے ان پر کلامِ الہی پڑھنے کو آسان کر دیا تھا وہ تھوڑی مدت میں اتنا پڑھ جاتے تھے کہ دوسرا اس مدت میں نہیں پڑھ سکتا تھا، اس کی صورت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان اور قوتِ خیالیہ میں برکت رکھی تھی، اس لئے وہ معمولی ساعت میں ہر لفظ کو واضح طور پر خیال میں لاتے تھے اور اس کے موافق تیزی سے تلفظ بھی فرماتے تھے، خدا نے ان کو اچھی آواز دی تھی جس سے لوگوں اور چوپایوں دونوں پر اس کا اثر ہوتا تھا اور پہاڑوں کو بھی اس کا مطیع کیا تھا کہ جب حضرت داؤد تسبیح پڑھتے تھے تو وہ صبح و شام اس کو جواب دیتے تھے، جس کی یہ صورت تھی کہ گنبد میں جب آواز کی جائے تو اس کا جواب مل جاتا ہے اسی طرح پہاڑوں سے بھی آواز ہوتی تھی، پھر اس میں برکت ہوئی اور اس سے لفظ نکلتے تھے۔

اس کی حقیقت یہ ہے کہ قوی ہمت والا نفس کسی کیفیت سے جب پُر ہو جاتا ہے تو اس کے قریبی نفوس اور طبائع میں بھی اس کی کیفیت سرایت کرتی ہے، اور جب تجھے کسی پتھر یا درخت سے کوئی معرفت وقت کی مقتضا کے موافق سننے میں آتی ہے تو اس کی قوت دوسرے لوگوں میں بھی سرایت کرتی ہے اور پھر وہ بھی اسی طرح سنتے ہیں جس طرح تم نے سنا تھا۔ داؤد علیہ السلام کی آواز اچھی تھی اور تالیفی طبیعت کے مالک تھے، خدا کی طرف سے اس میں برکت ہوتی اور ہر سانس میں تاثیر کی طبیعت رکھتے تھے ان انفاس میں بھی برکت ہوتی تو ایک نذیب تزیج وجود میں آگئی، اسی کا نام مزامیر داؤد علیہ السلام ہے۔

حضرت داؤد علیہ السلام کے عجیب واقعات تھے۔ ایک یہ کہ جب ان کی ایک خوب صورت عورت پر نگاہ پڑی تو آپ نے اسے بے حد پسند کیا۔ اور وہ عظیم قوتِ باہ والے انسان

اور اپنے مزاج کی قوت کی وجہ سے عورتوں کو دوست رکھنے والے تھے۔ انہوں نے اس عورت کے نکاح میں نامناسب رویہ اختیار کیا، شریعت نے جو اس کے لئے حد بتائی تھی اس کی رعایت نہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کو اس طرح تنبیہ کی کہ ملائکہ کو مدعی اور مدعی علیہ کی صورت میں خصوم بنا کر بھیجا۔ ایک نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے جس کے پاس ننالے بھیڑیں ہیں اور میرے پاس صرف ایک بھیڑ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بھی مجھے دے دو، بات کرنے میں جھجھ پر غالب آتا ہے۔ حضرت داؤدؑ نے جو کام خود کیا تھا وہ عالم مثال میں ممتثل ہو کر ان کے سامنے آگیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا۔ داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ایک خواب تھا جس کی تعبیر اس پر تنبیہ کرنا ہے جو اس سے نامناسب واقعہ سرزد ہوا۔ پھر اللہ سے مغفرت مانگی اور اس کی طرف رجوع کیا اور کفارے دیئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کیا۔

۱۔ مؤلف امام نے حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے میں بعض تفسیروں کی موافقت کی ہے اور یہ تحقیق نہیں۔

ہمارے استاد علامہ عبید اللہ سندھیؒ فرماتے تھے کہ عہد عتیق میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کی طرف یہود کی طرف سے کچھ ایسی باتیں منسوب کی گئی ہیں جو ہندوؤں کی کتابوں کے افسانوں سے زیادہ فحش ہیں۔ حضرت استاد فرماتے ہیں کہ حضرت داؤدؑ کے اس قصے میں میرا ایک خصوصی فکر ہے جس کو میں نے کسی سے نہیں لیا، یہ صرف خدا کی طرف سے فہم ہے جو مجھے عنایت ہوا اور میری کوشش ہے۔ اس کو اس طرح سمجھنا چاہئے کہ حکومت کے مختلف درجے ہوتے ہیں، شاہ شہیدؒ نے ان کو اپنی تالیف ”منصب امانت“ میں ذکر کیا ہے، میں ان میں سے یہاں صرف اسلامی حکومت کے اندر جو دو درجے ہیں ان کو نقل کرتا ہوں (۱) ایک درجہ خلافت راشدہ ہے جس کی سیرت اور صورت اس عقلی قانون پر ہے جو اہل امانت کے ہاتھوں کتاب کریم میں معروف ہے، اس درجے میں مال کا جمع کرنا، لوگوں کو حقیر کرنا اور کسی کو غلام بنانا نہیں ہوتا۔ (۲) یہ دوسرا دور خلافت کے بعد کا دور ہے، اس میں پہلے دور کے آثار ایک ایک ہو کر کم ہوتے جاتے ہیں، اور اس کا بڑا

(باقی عاشیہ ص ۳۷۵)

(صفحہ ۳۷۴ کا باقی حاشیہ)

مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسکینوں سے ٹیکسوں وغیرہ کے ذریعے مال لے کر ایک قوم (سرمایہ داروں) کو دوسری قوم (عوام) پر فوقیت دی جاتی ہے، اس میں سرمایہ داروں سے تعاقب نہیں کیا جاتا، ابتدا میں تو یہ معمولی بات نظر آتی ہے اور لوگوں کو دکھائی نہیں دیتی لیکن اس کا انجام بڑا ظلم ہوتا ہے جو سب کو دیکھنے میں آتا ہے۔

خصوصاً والی مثال کا مقصد خلافت کے ان دو درجوں کا فرق بتانا تھا یہ ایک ایسی حکیمانہ مثال ہے جس میں بڑے فوائد پہنچا رہے ہیں ”یہ میرا بھائی ہے“ اس کے پاس ننانوے بھیڑیں ہیں اور میرے پاس ایک بھیڑ ہے۔“ یہ بادشاہ اور رعیت کے ایک فرد کی مثال ہے۔ رعیت کے ایک فرد کے مال و دولت کی نسبت بادشاہ کے سرمایہ سے وہی ہے جو ایک کو ننانوے سے ہے۔ بادشاہ اپنی قوت کے بل بوتے پر اس ایک حصے کو بھی چھیننا چاہتا ہے۔ یہ ایک واضح مثال تھی جس سے حضرت داؤد علیہ السلام کو تنبہ ہوا اور سمجھ گئے کہ یہ ایک بڑا ظلم ہے اور یہ اس دور میں ہوا جب آپ خلیفہ نہ تھے، بادشاہوں کے نظام کے مطابق ملکی نظام چلاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس مثال سے سمجھ گئے کہ یہ ہماری آزمائش ہے۔ انہوں نے اپنے رب سے مغفرت چاہی، رکوع میں چلے گئے اور خدا کی طرف رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ خیال نہ تھا کہ لوگوں کی ضرورت کے لئے اگر ان سے حکومت مال لے گی تو اس سے ظلم واقع ہوگا، بعد میں ان کو حکم ہوا۔ ”اے داؤد ہم نے تجھے ملک میں خلافت عطا کی ہے، لوگوں میں حق و انصاف سے فیصلہ کر نفسانی خواہش کا اتباع نہ کر!“ یہاں ہوا اور نفسانی خواہش سے مراد ہے آخرت سے محروم ہو کر صرف دنیا میں انسان کی لذت والی چیزوں کی طرف نفس کا مائل ہونا۔ (کتاب حروف اوائل السور غریب تالیف علامہ موسیٰ جبار اللہ ص ۱۹ طبع بھوپال)

سنوسی تحریک

حافظ عباد اللہ فاروقی ایم اے

سنوسی تحریک کے بانی شیخ سنوسی ہیں، جن کا پورا نام سید محمد بن علی بن السنوسی الخطابی الحسینی الادریسی الناحری تھا، یہ فاطمی سید تھے جو الجزائر کے شہر مستغیم میں پیدا ہوئے، تاریخ پیدائش ۱۸۰۳ء ہے۔ الجزائر پر فرانس کا قبضہ ہونے لگا تو انہوں نے وطن عزیز کو خیر باد کہا، اور کئی اسلامی ملکوں میں پھرنے کے بعد طرابلس میں قیام پذیر ہوئے، اور وہیں سنوسی تحریک کی بنیاد رکھی۔ ان کا انتقال ۱۸۶۱ء میں ہوا اس تحریک کو طرابلس کی جنگ آزادی میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ جنگ عظیم میں سنوسیوں نے تقریباً پورے طرابلس کو اٹلی کے قبضہ سے چھڑایا تھا، ۱۹۴۳ء میں دوبارہ اتحادیوں نے طرابلس پر برطانوی قبضہ تسلیم کر لیا تو سنوسی لیڈروں نے اپنی جدوجہد پھر شروع کر دی۔ موسولینی نے ہر طرح سے انہیں صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی، ان کے خلاف وحشی غیر مہذب اور ظالم ہونے کا پروپیگنڈہ کیا گیا۔ یہی نہیں بلکہ ان کے وجود کو عیسائیت کے لئے مستقل خطرہ قرار دیا گیا۔ موسولینی کی اس روش پر جب یورپ کی دیگر اقوام معترض ہوئیں تو موسولینی بیکار اٹھا اقبال کی زبانی سینے ۷

کیا زمانے سے نرالا ہے، مسولینی کا جرم؟
 بے محل بگڑا ہے معصومان یورپ کا مزاج
 میرے سودائے ملوکیت کو ٹھکراتے ہو تم
 تم نے کیا توڑے نہیں کمزور قوموں کے زجاج؟
 یہ عجائب شعبدے کس کی ملوکیت کے ہیں
 راجدھانی ہے مگر باقی نہ راجہ ہے نہ راج!
 تم نے لوٹے بے نوا صحرائشیوں کے خیمام!
 تم نے لوٹی کشت دہقان! تم نے لوٹے تخت تاج
 پردہ تہذیب میں غارت گری، آدم کشی،
 کل ردا رکھی تھی تم نے میں ردا رکھتا ہوں آج

آخر ۱۹۳۱ء میں جدید ترین ہتھیاروں کے استعمال سے انہیں کچل دیا گیا۔ اگرچہ
 انہیں شکست ہو گئی لیکن اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ اگر استبداد کا مقابلہ
 کرنے کے لئے سنو سی مجاہدین میدان میں نہ آتے تو اسلامی افریقہ انیسویں صدی میں ہی
 یورپ کی ہوس استعمار کا شکار ہو گیا ہوتا۔

علامہ اقبال ان حالات سے پوری طرح سے متاثر تھے۔ کم و بیش یہی زمانہ تھا،
 جب انہوں نے جاوید نامہ لکھا (یعنی ۱۹۳۷ء اور ۱۹۳۱ء کے درمیان) اس میں فلک
 زہرہ کی سیر کرتے ہوئے خدایان قدیم کی ارواح سے ملاقات کرتے ہیں۔ سوڈانی درویش
 یعنی سید محمد احسد روح عرب کو بیداری کا پیغام دیتی ہے پھر روح افریقہ کو یوں خطا
 کرتی ہے ۷

اے جہان مومنان مشک فام
 از توے آید مرا بولتے دوام،

زندگانی تاکجا بے ذوق سیر تاکجا تقدیر تو در دست غیر
بر مقام خود نیائی تاکجا ، استخوانم دریغ نالہ چونے
از بلا ترسی ؟ حدیث مصطفیٰ است
مرد را روزی بلا را از صفا ست

” اے مشک جیسے چہروں والے مومنوں کی دنیا! یعنی اے افریقہ مجھے تیرے اندر
سے دوام کی خوشبو آ رہی ہے۔ آخر کب تک تو ذوق سیر کے بغیر زندگی گزارے گی کب
تاک تیری تقدیر غیروں کے قبضہ میں رہے گی ؟ تو کب تک اپنے اصل مقام پر نہ پہنچے
گی ؟ میری ہڈیاں ’نے‘ کی طرح وقف فریاد و فغاں ہیں۔ کیا تو مصیبتوں اور بلاؤں
سے ڈرتی ہے ؟ آہ ! تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یاد نہیں کہ مرد
کے لئے بلاؤں اور مصیبتوں کا دن گناہوں اور خطاؤں سے پاک و صاف ہونے کا
دن ہے۔“

اس مختصر تمہید کے بعد ہم شیخ سنوسی کی تحریک کا پورا جائزہ لیتے ہیں۔
شیخ سنوسی کی تعلیم اور تبلیغ کے اصول خالص اسلامی تھے وہ قرآن و حدیث کے
براہ راست مطالعہ پر زور دیتے تھے۔ نیز اس بات کی تلقین کرتے تھے کہ پیغمبر اسلام جس
سیدھے اور صاف انداز میں اسلام پیش کیا اور شروع زمانہ کے مسلمانوں نے جس طرح اس
کو سمجھا اور اس پر عمل کیا وہی طریق کار امت کو اختیار کرنا چاہئے۔ وہ آزادی کو اسلام
کی بنیادی تعلیم قرار دیتے تھے اسی وجہ سے فکری اور سیاسی آزادی کے علمبردار تھے۔ فکری
آزادی سے ان کی یہ مراد تھی کہ مسلمان کا ذہن آزاد رہ کر خدا اور رسول کے احکام کی پیروی
کرے۔ اس کے بعد کسی مذہبی پیشوایا بزرگ کی تقلید اس پر فرض نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گو
شیخ سنوسی اپنے آپ کو مالکی فقہ کے پیرو کہتے تھے لیکن اس کی پیروی وہ سختی اور باقاعدگی
کے ساتھ نہ کرتے تھے۔ علاوہ ازیں وہ قرآن کو سمجھنے کے لئے مفسروں کی رائے کو ضروری نہ
بتاتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ قرآن کو سمجھنے کے لئے علم حدیث کافی ہے۔ جب تک لوگ
علم کی تقلید میں مقید رہیں گے ان کے ذہن پر قرآن کی حقیقت روشن نہ ہو سکے گی۔ اس

طرح وہ ابتدائی دور کے اسلام کو عقائد اور عمل کا نمونہ قرار دیتے تھے اور اپنے رفقاء کو اسی نمونہ پر چلنے کی تبلیغ کرتے تھے۔

وہ سیاست کو اسلام سے الگ نہیں سمجھتے تھے، ان کی تحریک کا مقصد ہی یہ تھا کہ مسلمانوں کی تنظیم اس طرح کی جائے کہ ان کی سیاسی اور سماجی زندگی کی مثال اسلام کی تعلیم پر ہو۔

شیخ سنوسی کی تبلیغ الجزائر، یونس اور طرابلس میں کامیاب رہی لیکن جب وہ مصر پہنچے تو جامعہ ازہر کے علماء نے ان کو غیر مقلد قرار دیکر ان کی مخالفت کی۔ چنانچہ انہیں مکہ جانا پڑا۔ یہاں ۱۸۳۵ء میں انہوں نے ابوقبیس میں اپنی پہلی خانقاہ قائم کی اور دیوبانی فرقہ کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کیے۔ لیکن کچھ عرصہ بعد جب مکہ کے علماء ان کے خلاف ہو گئے تو انہیں ۱۸۴۳ء میں مکہ چھوڑ کر لیبیا کے صوبہ سائری نیکا میں قیام پذیر ہونا پڑا۔ یہاں انہوں نے اپنی مشہور خانقاہ ”زاویہ بیضی“ کے نام سے قائم کی۔ لیبیا میں یہی خانقاہ ان کی تبلیغ کا مرکز بنی۔ سنوسی تبلیغ کا پروگرام یہ تھا کہ وہ پہلے ایک مرکز قائم کرتے جو زاویہ کہلاتا ہے یہ ایک شیخ کے ماتحت ہوتا تھا جو دینی تعلیم سے مکمل طور پر آراستہ ہوتا تھا وہ اپنے حلقے میں اشاعتِ مذہب کے علاوہ قبائلی اور انفرادی جھگڑوں کا بھی فیصلہ کرتا تھا۔ اس سلسلہ میں سنوسی شیخ کو وہ کامیابی حاصل ہوئی جو کبھی ترکوں کو میسر نہ آئی تھی۔ شیخ کے عقیدت مندوں پر فرض تھا کہ وہ تحریک کو کامیاب بنانے کے لئے اپنے ”زاویہ“ کو امداد دیں۔ اس طرح جو رقم وصول ہوتی تھی اس کا زیادہ حصہ ”زاویہ“ کی کوششوں کے سلسلہ میں صرف ہوتا تھا بقایا رقم تحریک کے مرکزی امیر کو پہنچائی جاتی اس طرح شیخ محمد علی سنوسی کے زادیوں نے بہت جلد ترکوں کی سلطنت کے اندر ایک دوسری سلطنت کی سی حیثیت اختیار کر لی۔

نتیجہ یہ ہوا کہ ترکوں کو سنوسی تحریک کھٹکنے لگی۔ چنانچہ ۱۸۵۵ء میں جب ترک ان کے خلاف آمادہ جنگ ہوئے تو سنوسی لیڈروں نے گریز کیا اور جنگ کا موقع نہ دیا،

ان کا مقصد ملک گیری یا جنگ و جدل نہ تھا۔ بلکہ وہ اسلام کی تبلیغ کے لئے نکلے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدا میں انہوں نے کوئی فوجی تنظیم بھی نہ کی تھی لیکن انہیں جلد محسوس ہونے لگا کہ اس کے بغیر چارہ نہیں۔ تاہم انہوں نے ترکوں کی جنگی کاروائی دیکھ کر 'سائری نیکا' کا علاقہ چھوڑ دیا اور 'چنیوب' کے نخلستان کو اپنا مرکز بنالیا اب ان کی جماعت فوجی رنگ اختیار کرنے لگی۔ شیخ سنوسی کا اس جگہ ۱۸۶۰ء میں انتقال ہو گیا۔ شیخ نے دو لڑکے، شیخ محمد شریف اور المہدی چھوڑے۔ المہدی کو مسند خلافت پیش کی گئی جو اس نے قبول کر لی۔

شیخ مہدی سنوسی نیک اور باشعور انسان تھے۔ ان کو بھی اپنے تقدس اور سیاسی دور اندیشی کی وجہ سے قوم میں وہی مقبولیت حاصل ہوئی جو ان کے باپ کو حاصل تھی ان کے زمانہ میں سنوسی 'زادیے' 'لیبیا' سے باہر الجزائر، فلسطین، ترکی اور ہندوستان میں بھی قائم ہوئے شمالی افریقہ میں مشرق کی طرف مصر کی مغربی سرحد سے سوڈان کے وسط تک اور مشرقی صحرا میں طرابلس کے ساحلی علاقہ تک شیخ احمد سنوسی کا اثر قائم ہو گیا اور ان کو بادشاہی اختیارات حاصل ہو گئے۔ سنوسیوں کی بڑھتی ہوئی طاقت نے ترکوں کو خاصا پریشان کر رکھا تھا۔ سلطان عبدالحمید دوم کو اس بات کا پورا اندازہ ہو چکا تھا کہ طرابلس اور سائری نیکا کے بیشتر حصوں میں ترکی گورنروں کی وہ عزت اور وقار نہیں جو سنوسی شیخ کو حاصل ہے۔ سلطان عبدالحمید نے جنگ کا قصد کیا لیکن سنوسیوں نے ۱۸۸۹ء چنیوب کو چھوڑ کر 'کفری' کے ریگستان کو اپنا مرکز بنالیا یہاں حبشیوں کی ایک کثیر تعداد ان کے ساتھ مل گئی۔

یہاں انہیں فرانسیسیوں سے بھی نبرد آزما ہونا پڑا کیونکہ فرانسیسی کانگو کی طرف سے وسط سوڈان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ سنوسی علاقہ تھا۔ سنوسی ۱۹۰۱ء سے ۱۹۱۱ء تک ان کے خلاف برسرِ پیکار رہے بالآخر سنوسیوں کو یہ علاقہ فرانس کو دینا پڑا۔ فرانس نے ٹونس پر بھی قبضہ کر رکھا تھا جس کو اٹلی بعض وجوہ کی بناء پر برداشت نہ کرتا تھا۔ لیکن فرانس نے یہ چال چلی کہ اٹلی کو اجازت دے دی کہ وہ طرابلس پر قبضہ

کر لے تاکہ ٹیونس کے بارے میں خاموش ہو جائے۔ یہاں یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ طرابلس الغرب کی تمام آبادی مذہباً مسلمان تھی اور نسلاً عرب، برابر اور ترک تھے۔ قلیل تعداد میں اطالوی بھی تھے۔

فرانس کے ایمپائرٹل نے طرابلس کو ہڑپ کرنے کی ٹھانی۔ برطانیہ نے اطالویوں کے اس جارحانہ اقدام کو باضابطہ منظور کیا۔ مصر جو ابھی تک ترکوں کی سیادت و سلطنت میں تھا اس کو برطانیہ نے مجبور کر کے غیر جانبدار رہنے کا اعلان کر دیا تاکہ ترکوں کو مصر کے راستے سے طرابلس کے محاذ جنگ پر فوجیں بھیجنے سے روک سکیں۔ ان حالات میں 'لیبیا' کی دونوں جماعتیں یعنی سنوسی عرب اور طرابلسی عرب ترکیہ کا ساتھ دے رہی تھیں۔ ا دھر ۱۹۱۲ء میں ترکوں کے خلاف یونان، بلغاریہ اور سربوہ کا اتحاد قائم ہو گیا۔ پھر عیسائی سلطنتوں نے سلطنت ترکیہ کی مسیحی آبادی کے حقوق کی حفاظت کے بہانے ترکوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اس موقع پر ترکی نے مسلمانوں کو اتحاد اسلامی کی دعوت دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ طرابلس کی جنگ میں اٹلی کا صرف ترکوں اور لیبیا کے باشندوں ہی سے مقابلہ نہ تھا بلکہ کل اسلامی دنیا کی مخالفت کا سامنا تھا۔

ترکوں کی بدقسمتی ملاحظہ ہو۔ یہ جنگ ابھی ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ ۱۹۱۲ء میں پہلی جنگ بلقان شروع ہو گئی۔ ترکوں کے لئے طرابلس اور بلقان کے محاذ پر بیک وقت لڑنا ناممکن ہو گیا۔ ناچار انہوں نے طرابلس کو چھوڑ کر اٹلی کے ساتھ لوازن کے مقام پر صلح کر لی۔ یہ صلح نامہ لوازن کا صلح نامہ کہلاتا ہے۔ اس کی رُو سے ترکوں نے عملاً طرابلس پر اٹلی کا قبضہ تسلیم کر لیا۔ اٹلی نے اس کے جواب میں جزائر بحیرہ ایجین سے اپنی فوجیں ہٹانا منظور کیا مگر بعد میں یہ وعدہ پورا نہ کیا۔

ادھر لیبیا کو اگرچہ ترکوں نے اٹلی کے حوالے کر دیا۔ لیکن لیبیا کے سنوسی عربوں اور طرابلسی عربوں نے اٹلی کا سیاسی اقتدار تسلیم نہ کیا کیونکہ اس سے پیشتر ترک عربوں کی آزادی کا اعلان کر چکے تھے۔ چنانچہ جنگ کا میدان گرم رہا۔ اس علاقہ سے ترکی کا تسلط

اٹھ جانے کے باوجود اٹلی اس ملک کو فتح نہ کر سکا۔ ۱۹۱۵ء تک اٹلی کو پے در پے شکستیں ہوئیں۔ سنوسیوں نے اٹلی کو "سولم" کے مقام پر شکست دی لیکن آخر کار اطالوی فوجیں طرابلس اور جنس کے علاقوں پر قابض ہو گئیں۔

ادھر فرانس نے مراکش الجزائر اور ٹیونس کو ہضم کر رکھا تھا انگریز مصر کو غلام بنا چکے تھے۔ ایران کو روس ہڑپ کرنے کی فکریں تھا جنگ عظیم کے بعد مسلمانوں پر وہ آفتیں ٹوٹیں کہ ان کے قومی مفروض ہو کر رہ گئے۔ فرانس نے علاوہ ٹیونس اور الجزائر کے شام اور لبنان پر بھی قبضہ کر لیا۔ برطانیہ نے عراق اور شرق اردن پر اپنا تسلط جمایا۔ اتحادی فوجوں نے قسطنطنیہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ یونانیوں نے انگریزوں کی شہ پاکر سمرنا کے مسلمانوں پر وہ ظلم ڈھائے جس کی مثال نہیں مل سکتی۔ مشہد مقدس پر بھی کوہ بارہ کی گئی۔ ان حالات میں مولانا شبلی مرحوم فرماتے ہیں ۷

جو ہجرت کر کے بھی جائیں تو اسے شبلی کہاں جائیں

کہ اب امن و اماں شام و نجد و قیران کب تک؟

غرض جب کہ ترکیہ کی قوت پارہ پارہ ہوئی تو مسلمانوں پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ان پُر آشوب اور نامساعد حالات میں بھی سنوسی عرب مقصد کی خاطر میدان جنگ میں لڑتے رہے۔ اس زمانہ میں سنوسی جماعت کے صدر نشین سید احمد شریف سنوسی تھے جو تحریک کے بانی سید محمد بن علی کے پوتے تھے۔ چونکہ یہ اتحاد اسلام کے زبردست حامی تھے، اس لئے ترکی خلافت کی طرف سے ان کو شمالی افریقہ کا وائسرائے مقرر کیا گیا تھا پہلی جنگ عظیم (۱۹۱۴ء سے ۱۹۱۸ء تک) کے دوران میں چونکہ سنوسی فرقہ ترکوں کے ساتھ تھا اس لئے ترکوں کی مدد کی خاطر شیخ احمد سنوسی نے اتحادیوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ چنانچہ وسطی سوڈان اینگلو مصری سوڈان اور جمہیل پھٹ کے علاقہ میں اتحادی طاقتوں کے ساتھ ان کی جنگ چھڑ گئی۔ ۱۹۱۵ء میں سنوسیوں نے مصر پر بھی حملہ کر دیا لیکن دو سال کی جنگ کے بعد سنوسیوں کو شکست ہوئی اور شیخ احمد کو جلاوطنی ہونا پڑا۔ اٹلی والوں نے شیخ سید محمد ادریس سنوسی کو جو شیخ احمد شریف، سنوسی کے چچا زاد

بھائی تھے اور مدت سے مصر میں مقیم تھے، بلا کر سنوسیوں کا سردار بنایا اور اس سے یہ معاہدہ کیا کہ ان مقامات کو چھوڑ کر جو فوجوں کے قبضہ میں ہیں باقی کل سائری نیکا کا علاقہ شیخ ادریس کے قبضہ میں رہے گا۔

۱۹۱۸ء میں جب ترکی کو جنگ عظیم میں شکست ہوئی تو طرابلس کے عربوں نے اپنے ملک میں جمہوریت کا اعلان کر دیا۔ ۱۹۲۳ء میں انہوں نے شیخ احمد ادریس کو جمہوریت کا صدر بنایا۔ اٹلی کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اسی زمانہ میں اٹلی میں انقلاب ہوا، فسطائی جماعت برسرِ اقتدار آئی اور اٹلی میں آمریت (ڈکٹیٹر شپ) قائم ہو گئی۔ اٹلی کی نئی حکومت نے لیبیا کی آزادی کو چلنا چاہا۔ شیخ احمد سنوسی کو لیبیا چھوڑ کر مصر میں پناہ لینی پڑی، لیکن اس کے باوجود طرابلس کے قبائلی سردار اور سنوسی عرب اٹلی کے خلاف لڑتے رہے بالآخر لیبیا کے دونوں صوبوں کو انتظامی معاملات میں کچھ اختیارات مل گئے۔ لیکن یہاں کے باشندوں کو تسلی نہ ہوئی ملک میں بغاوت پھیل گئی اٹلی والوں نے قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا۔ سینکڑوں عربوں کو برسرِ باز پھانسی دی گئی۔ اٹلی کے یہ مظالم نو سال تک جاری رہے۔ عرب نہایت بہادری سے ان کا مقابلہ کرتے رہے آخر ان کے ملک پر اٹلی کا قبضہ ہو گیا لیکن سنوسی تحریک جاری رہی۔

گو شیخ محمد ادریس مصر میں جلاوطن تھے، لیبیا میں ان کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا تھا، اٹلی کے قبضہ کے بعد بہت سے عرب لیڈروں کو جلاوطن ہو کر مشرق وسطیٰ میں پناہ لینی پڑی جہاں انہوں نے بالخصوص دمشق میں اٹلی کے خلاف انجمن قائم کی۔ یہ انجمن لیبیا سے باہر رہ کر اٹلی کی مخالفت کرتی رہی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دیگر عربی ممالک بھی لیبیا کے ساتھ ہمدردی کرنے لگے۔

۱۹۳۹ء میں جب یورپ میں دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی۔ اس وقت لیبیا کے عرب ایک کثیر تعداد میں جلا وطنی کی زندگی بسر کر رہے تھے ان سب نے مصر میں اسکندریہ کے مقام پر ایک کانفرنس کی اور بذریعہ قرارداد یہ اعلان کیا کہ وہ لیبیا کے دونوں صوبوں کا لیڈر سید ادریس سنوسی کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے بعد کانفرنس ہی

کی تحریک پر سید ادریس سنوسی برطانوی فوجی افسروں سے ملے اور ان سے کہا اگر یہ وعدہ کیا جائے کہ برطانیہ لیبیا کو آزاد کر کے سید ادریس سنوسی کے حوالے کر دے گا تو لیبیا کے باشندے انگریزوں کو اٹلی کے خلاف مدد دینے کے لئے تیار ہیں۔ انگریز اس شرط کو ماننے پر آمادہ ہو گئے۔ لیبیا نے ۵ ہزار سپاہیوں کی ایک فوج جس کا نام 'لیبیین عرب فورس' تھا، انگریزوں کی مدد کے لئے بھیجی۔ ۱۹۴۲ء میں انگریزوں نے اٹلی کو شکست دی۔ جنگ کے ختم ہونے کے بعد انگریزوں نے لیبیا میں اپنا عارضی تسلط قائم کر لیا۔ ملک کا نظام حکومت انگریزی فوج کے ہاتھ آ گیا۔ البتہ بعض وہ عہدے جو اب تک اٹلی والوں کے پاس تھے عربوں کو دے دیئے گئے۔ لیکن عربوں کو تشفی نہ ہوئی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سید ادریس کو امیر لیبیا مقرر کیا جائے اس کے جواب میں انگریزوں نے یہ کہا کہ ہیگ کے معاہدے کی رو سے ہم اس وقت تک دشمن سے چھینے ہوئے ملکوں کی آزادی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے جب اتحادی قوتیں متفقہ طور پر نئے نظام کے متعلق یہ طے نہ کر دیں کہ کونسا ملک کس کے پاس رہے گا۔

لیبیا والے آزادی ملک کے لئے کوشاں رہے، بالآخر ۲۲ دسمبر ۱۹۵۱ء کو انہیں آزادی نصیب ہوئی اور سید محمد ادریس کو لیبیا کا پہلا بادشاہ تسلیم کیا گیا۔ اسی طرح الجزائر کے مسلمان پیہم کوششوں کے بعد یللائے آزادی سے ہلکار ہو چکے ہیں۔ سچ کہا ہے کسی نے۔

۵ عروس ملک کے درکنار گیر و تنگ
کہ بوسہ بر لب شمشیر آبدار زند

سلسلہ مجددیہ کا ایک نادر مخطوطہ

(ڈاکٹر) غلام مصطفیٰ خان

(۲)

(مخطوطہ کے جامع نے رسالے کے مصنف کی کتاب 'الجنات الثمانية' میں سے مجددیت سے متعلق مضمون یہاں بطور ضمیمہ نقل کر دیا ہے)

ضمیمہ :- مصنف قدس سرہ نے اپنے رسالہ الجنات الثمانية میں فرمایا ہے کہ پہلی جنت تو اس بشارت میں ہے جس میں حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیدا ہونے کی خبر دی گئی تھی۔ یہ بشارت سب سے اولیٰ، اعلیٰ، افضل اور اشرف ہے یہ روایت عارف باللہ خواجہ محمد ہاشم نے اپنے مقامات میں اس طرح بیان کی ہے کہ میرے ایک ساتھی نے ایک روز مجھ سے کہا کہ آپ اپنے شیخ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے ایسے کالات بیان کرتے ہیں جو مشائخ کرام میں سے کسی

تذئیل :- قال المصنف قدس سرہ فی رسالته المسماة بجنات الثمانية الاولى فی البشارة المنخبة عن وجوده قبل ان يوجد فالاولی والاغلی والافضل و اشرف ما اورده العارف بالله خواجہ محمد ہاشم فی مقاماتہ ان صاحباً لی قال یوماً انک تذکر من کمالات شیخک یعنی بہ المجدد رضی اللہ عنہ ما لا یذکر

من المشائخ الكرام وما
يتخير فيه العقول والافهام
ولو كان كذلك لا خبر
بوجوده صاحب الوحي
عليه الصلوة والسلام كما
أخبر بوجود المهدى
عليه السلام لأنام قلت
لعله أخبر بوجود ذلك
ولم نطلع عليه ولا
يلزم من عدم العلم
بالشيء عدم وجود
ذلك الشيء - وقال
عندى كتاب جمع الجوامع
للسيوطي راحة الله عليه
فيه احاديث النبي صلى
الله عليه وسلم فاجمعها
التفحص فيه فان كان
هناك خبر الحالة اعتقد بها
ففتح الكتاب فاذا فيه
هذا الحديث أخرجه ابن سعد
عن عبد الرحمن بن يزيد ايضاً عن
جابر بلاغاً عنه صلى الله عليه وسلم
” يكون في امتي رجل يقال

کے بیان نہیں کئے گئے اور جنہیں سن کر
عقل پر حیرت طاری ہو جاتی ہے۔ اگر یہ سب
کچھ صحیح ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش
کی خبر ضرور دیتے جیسے حضور اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم نے لوگوں کو امام مہدی علیہ السلام
کے ظاہر ہونے کی خبر دی ہے۔ میں نے انہیں
جواب دیا کہ ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ
وسلم نے حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے
پیدا ہونے کی خبر دی ہو مگر اس کا میں علم
نہ ہو اور یہ ظاہر ہے کہ کسی چیز کا علم نہ ہونے
سے اس چیز کا موجود نہ ہونا ثابت نہیں ہوتا۔
پھر خواجہ ہاشم نے فرمایا کہ میرے پاس سیوطی
رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ’جمع الجوامع‘
ہے جس میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم
جمع کی گئی ہیں، میں نے اپنے عقیدے کے
مطابق حدیث تلاش کرنے کے لئے کتاب
کھولی تو اس میں ایک حدیث ملی جو ابن سعد
نے عبد الرحمن بن یزید سے اور انہوں نے
جابر رضی سے روایت کی ہے۔ حضرت جابر
نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا
کہ حضورؐ نے فرمایا کہ ”میری امت میں
ایک شخص ایسا پیدا ہوگا جو صلہ کے نام

له صلة يداخل الجنة
بشفاعته كذا وكذا
وانت خير بان هذا
اللقب له مشهور بين
اصحابه قدس سرهم
وذلك لانه كتب في مكاتبه
الحمد لله الذي
جعلني صلة بين البحرين
ووصلة بين الفئتين وهذا
اشارة الى انه كما بلغ هذا
الجهد في تطبيق اقوال الصوفية
والعلماء الشريعية والطريقة
فيسمى نفسه بالهامه سبحانه -
منها ما ذكر الفاضل الكامل
الشيخ بدر الدين السرهندي في
المقامات ان الشيخ الاسلام احمد
الجامي صاحب الكرامات التي
قلما يذكر بمثلها من الاقطاب
والاوتاد، كما في نفحات الانس
وغیرھا قدس سرہ و نور
مرقدہ قال یجی من بعدی
سبعة عشر رجلا من
اهل الله يسمون باحمد

سے مشہور ہوگا اور اس کی شفاعت سے
بہت سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔
پھر میں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت
محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے اصحاب
میں اسی لقب سے مشہور تھے کیونکہ
آپ نے اپنے مکتوبات میں تحریر فرمایا ہے
”تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے
مجھے دو سمندروں کو ملانے والا بنایا اور میں
دو گردہوں کو متحد کر دیا۔“ یہ آپ کی جہد
جہد کی طرف اشارہ ہے جو آپ نے صوفیہ
عظام اور علماء شریعت کے اقوال میں تطبیق
کرنے کے لئے تھی۔ چنانچہ آپ نے اپنا نام
اسی حدیث کی بنا پر ’صلہ‘ رکھا۔

فاضل کامل حضرت شیخ بدر الدین
سرہندی نے اپنے مقامات میں ذکر کیا ہے
کہ شیخ الاسلام احمد جامی رحمۃ اللہ علیہ سے
ایسی ایسی کرامات ظاہر ہوئیں کہ اقطاب
و اوتاد سے بھی ایسی کرامات کا ظہور نہیں
ہوا۔ اسی قسم کا مضمون ”نفحات الانس“
میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ شیخ الاسلام
احمد جامی نے فرمایا ہے ”میرے بعد شرف
اہل اللہ ایسے ظاہر ہوں گے جن کا نام
احمد ہوگا اور دسویں صدی کے اوائل

آخرهم ینخرج علی سراس
الالف احسنهم و اعلیهم و
اجمعهم، فقال غفیر من
ارباب الكشف ان المراد
منه المجدد للالف الثاني۔
ووقع فی مقامات الشيخ
ظہیر الدین خلف الشيخ
المذکور قدس سرہا حکایۃ
عجیبة یؤید هذه البشارة
تائیداجلیا۔

منها ما نقله الثقات
من الولی الشہیر الشيخ
خلیل اللہ البدخشی قدس
سرہ انہ وقع فی بعض رسالۃ
انہ ینخرج من سلسلۃ خواجہ
روح اللہ ارواحہم من الہند جل
کبیر عظیم صاحب کمال لانظیر
لہ فی عصرہ یا أسفا علی لقائہ۔
فلما توفی الشیخ طلع هذا
الکوکب الدری۔

منها ان قدوة الاولیاء خواجگی
الامکنگی قال لخليفة الاكمل وهو امام
العرفاء وشيخنا خواجه محمد الباقي

میں اسی نام کے ایک ایسے بزرگ پیدا ہوں
گے جو آخری احمد ہوں گے اور مرتبہ ولایت
میں سب سے اعلیٰ وارفع ہوں گے چنانچہ
ارباب الكشف کے ایک جم غفیر نے فرمایا
ہے کہ وہ صاحب کرامات ولی حضرت مجدد
الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ شیخ الاسلام
احمد جامی کے علف الرشید حضرت شیخ ظہیر الدین
کی کتاب مقامات میں ایک ایسی عجیب و غریب
حکایت بیان کی گئی ہے جس سے بشارت
مذکورہ کی تائید ہوتی ہے۔

آپ کی مجددیت کا ایک ثبوت یہ ہے
کہ ثقہ راویوں نے حضرت شیخ خلیل اللہ بدخشی
قدس سرہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت شیخ مذکور
نے اپنے ایک رسالہ میں تحریر فرمایا ہے : کہ
بلسلہ خواجگان رحمہم اللہ ہندوستان میں
ایک ایسا عظیم اور باکمال شخص پیدا ہوگا جس
کی نظیر نہ ہوگی افسوس کہ میں اس کی زیارت
نہ کر سکوں گا۔ چنانچہ جب حضرت شیخ خلیل اللہ
قدس سرہ کا وصال ہو گیا تو حضرت مجدد
صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ظہور اجلال فرمایا۔

ایک ثبوت یہ ہے کہ قدوة الاولیاء حضرت
خواجہ امکنگی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلیفہ کامل
امام العارفین و شیخنا خواجہ محمد باقی باللہ قدس سرہ

سے فرمایا "ہندوستان کا ایک ایسا شخص
آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوگا، جو اپنے زمانہ کا
امام ہوگا وہ صاحب اسرار و حقائق ہوگا،
اسے جلد اپنے سلسلہ میں داخل کیجئے کیونکہ
تمام اہل اللہ اس باکمال شخص کے آنے کا انتظار
کر رہے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت خواجہ باقی باللہ
قدس سرہ بخارا سے ہندوستان تشریف لائے
تو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے
ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر حضرت باقی باللہ قدس
سرہ نے آپ سے فرمایا "بیشک آپ وہی
شخص ہیں جس کی بشارت مجھے دی گئی تھی۔"
پھر حضرت خواجہ باقی باللہ قدس سرہ نے
فرمایا "جب میں شہر سرہند میں داخل ہوا
تو لوگوں نے مجھ سے کہا کہ یہ قطب زمانہ ہیں
پس جب میں نے آپ کو دیکھا تو آپ کے
حلیہ اور شکل و صورت سے پہچان لیا کہ آپ
ہی وہ بزرگ ہیں جن کی مجھے بشارت دی
گئی تھی۔"

اسی طرح حضرت خواجہ باقی باللہ قدس
سرہ نے دوسری جگہ فرمایا ہے "جب میں
سرہند میں داخل ہوا تو وہاں میں نے ایک
مشعل دیکھی جو انتہائی رفعت و عظمت کے
ساتھ روشن ہے گویا کہ وہ آسمان تک پہنچ

قدس سرہ انہ یخرج رجل
من الهند علی یدک
اماماً فی عصرہ صاحب
الحقائق والاسرار اسوع فان
اہل اللہ منتظرون لقدوم
ذلک العزیز فلما توجه
قدس سرہ من البخارا الی
الہند و ادركہ المجدد
رضی اللہ عنہ و أخذ منہ
الطریقة خاطبہ بهذا الکلام
"قد علمت انک ذلک الرجل
المبشر بہ" و لما دخلت
بلدة سرہند رأیت
رجلاً وقیل لی هذا قطب زمانہ
فلما رأیتک عرفتک
بتلك الحلیة
والصورة۔

و قال ایضاً لما
دخلت سرہند رأیت
هناک مشعلة اوقدت
فی غایة الرفة والعظمة
کانها وصلت الی السماء

وقد امتلا العالم من نورها
شرقا وغربا، وتزايد
انوارها ساعة فساعة ويستوقد
عنها الناس سراجا سراجا
وهذا في شانك -

منها ما ذكر اصحاب المقامات
ان قدوة الكاملين الشاه کمال
الکیتلی القادری الذی اخبار
نوارقه وکراماته بلغت
حد التواتر، ودع الحجة المباركة
قیل انها كانت متوارثة من الشيخ
الاعظم والغوث الاکرم السيد عبدالقادر
الجیلانی قدس سره عنده فان
هذا العارف الربانی الشاه سکندر حسین
لما جاء بنفسه وقال
لتکن هذه الحجة عندک
ودیعة وامانة حتی
یخرج صاحبہ - فلما کان
اوان ظهور المجدد قال
له فی المعاملة ان اوصل
هذه الی الشيخ احمد
السرهندي فانه اهلها،
فلم یوصلها الیه - ثم

گئی ہے اور سارا عالم شرقاً و غرباً اس کے نور
سے معمور ہو گیا ہے۔ اس کی روشنی ساعت
ب ساعت زیادہ ہوتی جا رہی ہے اور اس محل
سے لوگ اپنے اپنے چراغ روشن کر رہے
ہیں یہ سب آپ کی شان تھی۔

ایک ثبوت یہ ہے کہ اصحاب مقامات
نے بیان کیا ہے کہ قدوة الکاملین حضرت
شاه کمال کیتھلی قادری رحمۃ اللہ علیہ جن کے
خوارق عادات اور کرامات تواتر کی حد تک
پہنچ چکے ہیں، ان بزرگ کے پاس حضرت
غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ
علیہ کا جبہ مبارک تھا جو انہیں اس طرح
پہنچا تھا کہ عارف ربانی حضرت شاہ سکندر
حسین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جبہ مبارک حضرت
شاه کمال کیتھلی کے پاس بطور امانت رکھا
تھا۔ چنانچہ جب حضرت شاہ سکندر حسین
رحلت فرما گئے اور حضرت مجدد صاحب رحمۃ
اللہ علیہ کا زمانہ آیا تو شاہ سکندر حسین رحمۃ
اللہ علیہ نے حضرت شاہ کمال کیتھلی سے خواب
میں فرمایا کہ یہ جبہ مبارک حضرت شیخ احمد
سرہندی کو دیدو کیونکہ وہی اس جبہ کے
اہل ہیں۔ مگر حضرت شاہ کمال کیتھلی نے
وہ جبہ حضرت شیخ کو نہ دیا۔ پھر حضرت

خاطبه فی عالم
السر بذلك فلم
يفعل ذلك ، و قال
كيف يخرج هذه البركة
عن بيننا فعاتبه
فی المرتبة الثالثة
فجاء بها اليه -
فترتب على ذلك
امور عظيمة كما هو
مرقوم في المقامات
والمفوضات معارف لدنية-

شاہ سکندر حسینؒ نے حضرت شاہ کمال کیتھلیؒ
سے عالم سر میں رہی فرمایا مگر انہوں نے ایسا
نہ کیا اور فرمایا کہ میں یہ برکت اپنے پاس
سے کیسے علیحدہ کر دوں۔ پھر تیسری بار
حضرت شاہ سکندر حسینؒ نے عتاب فرمایا
تو حضرت شاہ کمال کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ نے
وہ جبہ مبارک حضرت مجدد صاحب رحمۃ
اللہ علیہ کو پیش کر دیا۔ چنانچہ اس جبہ
مبارک کے بڑے بڑے فیوض و برکات
ظہور میں آئے جنہیں مقدمات اور ملفوظات
”معارف لدنیہ“ میں شرح و بسط کے
ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

لہٰذا یہ حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ کا رسالہ ہے۔

لمحات (عربی)

شاہ ولی اللہؒ کے فلسفہ تصوف کی یہ بنیادی کتاب عرصے سے نایاب تھی۔ مولانا غلام مصطفیٰ
قاسمی کو اس کا ایک پرانا قلمی نسخہ ملا۔ موصوف نے بڑی محنت سے اس کی تصحیح کی اور شاہ صاحب
کی دوسری کتابوں کی عبارات سے اس کا مقابلہ کیا اور وضاحت طلب امور پر تشریحی حواشی لکھے۔
کتاب کے شروع میں مولانا کا ایک مبسوط مقدمہ ہے۔

قیمت: ۱/- ۲ روپے

علوم قرآنی کا بیش بہا خزانہ

مولانا امین احسن اصلاحی

کی تفسیر

تذکرہ قرآن

جلد اول

مشتمل بر

تفاسیر آیہ بسم اللہ، سورۃ فاتحہ، سورۃ بقرہ و سورۃ آل عمران
پہرے میں جا چکی ہے

ہائز $\frac{22 \times 29}{8}$ ، صفحات ۸۶۸ (علاوہ فہرست، آفست کا دید زیب طباعت

مضبوط اور پائیدار چمکی جلد کے ساتھ ہدیہ ۳۰ روپے (علاوہ محصول ڈاک)

ارڈر جلد بک کرائیں

دارالاشاعت اسلامیہ امرت روڈ کرشن نگر لاہور

شاہ ولی اللہ اکیڈمی

اغراض و مقاصد

۱۔ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔

۲۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور ان کی طباعت و اشاعت کا انتظام کرنا۔

۳۔ اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن پر جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کرنے کے لئے اکیڈمی ایک علمی مرکز بن سکے۔

۴۔ تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دوسرا سہل قلم سے کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔

۵۔ شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔

۶۔ حکمت ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا اجراء

۷۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے انہیں فروغ دینے کی

غرض سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی کتابیں شائع کرنا

Monthly "AR-RAHIM"
Hyderabad

شاہ ولی اللہ کی تعلیم !

از پروفیسر غلام حسین جلالی سینڈویچ سٹی

یہ کتاب ۱۰۰ صفحوں پر مشتمل ہے۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیم کے بارے میں اس کتاب سے
اس میں حضرت شاہ ولی اللہ کی پوری تعلیم کا حصہ دیا گیا ہے۔ اس کے تمام پہلوؤں پر پیر حاصل
بحثیں کی ہیں قیمت ۵۰ روپے ہے۔

المسومین جادیت الموطا

تالیف الزامہ ولی اللہ الدہلوی

شاہ ولی اللہ کی مشہور کتاب آج ۳۲ سال پہلے کے مکتبہ میں مولانا عبد اللہ سندھی مرحوم کے زیر اہتمام چھپی گئی اس میں سیکڑوں کو مکتبہ
نے لکھی گئی تھیں۔ شاہ صاحب نے اس کتاب کو اردو کے مکتبہ میں لکھی گئی تھیں۔ شاہ صاحب نے اس کتاب کو اردو کے مکتبہ میں لکھی گئی تھیں۔
شاہ صاحب نے اس کتاب کو اردو کے مکتبہ میں لکھی گئی تھیں۔ شاہ صاحب نے اس کتاب کو اردو کے مکتبہ میں لکھی گئی تھیں۔
دینے کے ہیں مکتبہ کے بوائے متعلق قرآن مجید کی آیات کا اضافہ کیا گیا ہے اور تقریباً ہر ایک آیت میں شاہ صاحب نے اپنی طرف سے توضیحی کلمات
بھی شامل کر دیے ہیں۔
دو ایسی کڑیوں کی تفصیل جلد دو حصوں میں قیمت ۲۰ روپے

ہمعشتا

(فارسی)

تعارف کی حقیقت اور اس کا فلسفہ "ہمعشتا" کا موضوع ہے۔

اس میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے مائت تصوف کے ارتقاء پر بحث فرمائی ہے غیر انسانی
تربیت و تزکیہ جن بلبل و مائت پر فائز ہوتا ہے۔ اس میں اس کا بھی بیان ہے۔

قیمت دو روپے

بیادگار الحاج سید عبد الرحیم شاہ مجاہد

شاہ ولی اللہ اکیڈمی کا علمی مجلہ

ماہنامہ
الرحیم

شعبہ نشر و اشاعت شاہ ولی اللہ اکیڈمی صدر حیدر آباد

جلسہ اذارت

ڈاکٹر عبد الواحد لائے پوتا،

مخدوم امیر احمد

مدیر:

غلام مصطفیٰ قاسمی

المجم

جلد ۵ | ماہ نومبر ۱۹۶۷ء مطابق رجب ۱۳۸۷ھ نمبر ۶

فہرست مضامین

۳۹۴	مدیر	شذرات
۳۹۷	رشید احمد ارشد	حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمہ
۴۲۳	مولانا نسیم احمد فریدی امر وہی	سراج الہند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی { ملفوظات
۴۳۲	ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان	حضرت شیخ عثمان کار سالہ عشقیہ
۴۴۰	طفیل احمد قریشی	اُردو کے ابتدائی اسلامی لٹریچر کا جائزہ
۴۴۶	وفا راشدی	مشرقی پاکستان کے صوفیائے کرام { حضرت شاہ امیر الدین
۴۵۳	ادارہ	(ترجمہ) تادیل الاحادیث
۴۶۳	مترجم ممتاز احمد	نکولائی میکیاویلی

شذرات

پاکستان اپنی زندگی کے جس تعمیری مرحلے میں اس وقت داخل ہو رہا ہے، اُس میں یہ اشد ضروری ہے کہ پاکستانی ملت کا ہر طبقہ اپنی اپنی استعداد کے مطابق اس تعمیر میں بھرپور حصہ لے۔ اب تعمیر صرف کارخانے لگانا، دریاؤں پر بند باندھنا اور بنجر اراضی کو آباد کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ معنوی روح جو قوم کو ان کاموں پر اُبھارتی اور اُس کے اندر مثبت اخلاق پیدا کرتی ہے، اُسے قومی زندگی میں برسرِ کار لانا بھی تعمیر ہے۔ اب یہ معنوی روح مذہب سے پیدا ہوتی ہے، تعلیم سے پیدا ہوتی ہے اور اسے صحت مندا ب پیدا کرتا ہے۔ خدا کے فضل سے پاکستان میں علماء کرام کی بہت بڑی تعداد ہے، اور دینی مدارس بھی بکثرت ہیں مگر ہمارے ہاں کی مذہبی سرگرمیوں کا مقصد قوم کے اندر یہ معنوی روح پیدا کرنا ہو جائے، تو استحکامِ فراعِمالی، حُسنِ اخلاق اور حُسنِ عمل کی وہ منزل جس کی طرف ملت کا کارواں رواں ہے کم سے کم مدت میں سر ہو سکتی ہے۔ آج مذہبی حلقوں اور ان سے تعلق رکھنے والوں کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ مذہبی سرگرمیوں کا رخ کس طرح قوم میں معنوی روح کو بیدار اور متحرک کرنے کی طرف موڑا جائے، کیونکہ واقعہ یہ ہے کہ جب تک علماء کرام اس کام کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے، ہماری تعمیری جدوجہد صحیح معنوں میں کبھی بار آور نہیں ہو سکتی۔

محکمہ اوقاف کے سامنے اور کاموں کے علاوہ سب سے بڑا اور اہم کام یہ ہے کہ ملی زندگی میں علماء دین کا ایک فعال اور تعمیری کردار ہو۔ اور وہ جو دینی تعلیم دیتے ہیں، مساجد میں نمازوں کی امامت کرتے ہیں، جہوں کے خطبے دیتے ہیں اور عام اجتماعات میں وعظ وارشاد کرتے ہیں، تو ان سب کا عملی نتیجہ یہ نکلے کہ جہاں ہم ایمان و اعمالِ صالح میں اچھے ہوں۔ وہاں علماء کرام کی ان مساعی سے پاکستانی ملت میں اتحاد و اتفاق بڑھے۔ تمام مسلمان اسلام کی اساس پر ”بنیانِ مرصوص“ بنیں۔ یہ ملک مضبوط ہو، ترقی کرے اور اس میں بننے والے سب مسلمان آسودہ حال و مطمئن ہوں۔ یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا۔ اس میں سب سے محرک قوت اسلام ہے۔ اور اس کے سامنے سب سے بڑا مقصد اسلام کا احیاء اور انفرادی و اجتماعی زندگی کو اسلامی اُصولوں پر ڈھالنا ہے۔ اب اگر ہمارے علمائے کرام کی موجودہ مذہبی سرگرمیوں سے یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا تو پھر قوم کس کی طرف رجوع کرے اور کس سے اپنی مراد پائے۔

پاکستان کو لازماً متحد ہونا ہے۔ اور اتحاد ہی ایک ملک کی ہمیشہ سب سے بڑی قوت رہا ہے۔ اگر اتحاد نہ ہو تو ایک ملک نہ بیرونی جارحیت سے مصنون رہ سکتا ہے۔ اور نہ اسے اندرونی استحکام ہی میسر آ سکتا ہے، اس کے ترقی کرنے کا سوال تو الگ رہا۔

اب محکمہ اوقاف کو جس سے کسی حد تک مغربی پاکستان کی مذہبی سرگرمیاں متعلق ہیں، لائبریری طور پر یہ دیکھنا ہے کہ اُن سے ملک و قوم کی یہ ضرورتیں پوری ہوتی ہیں یا نہیں۔ اگر ان مذہبی سرگرمیوں سے قوم میں اتحاد کے بجائے باہمی منافرت کو ہوا ملتی ہے، اور اس طرح ملک کی سالمیت خطرے میں پڑتی ہے، تو محکمہ اوقاف اپنے فرائض کی ادائیگی سے مجرمانہ غفلت کرے گا، اگر وہ اس کی اصلاح کی طرف توجہ نہ دے۔ ایسے ہی دینی تعلیم کا وہ نصاب جس سے فارغ ہونے والے ملک و قوم کی تعمیر میں تاخیر سے ہماری مراد معنوی روح پیدا کرنا بھی ہے۔ کما حقہ مفید نہ ہوں، بلکہ انسان سے عدم اتفاق اور بے اعتمادی کو تقویت ملے اور آپس کے فرقہ وارانہ مناقشات بڑھیں، تو اگر محکمہ اوقاف اس قسم کے دینی تعلیم کے نصاب کو بدلنے کا اقدام نہیں کرتا، اور اس کو پڑھانے والے اداروں کی اصلاح کی طرف توجہ نہیں ہوتا تو یہ اُس کی اپنے فرض منصبی سے کوتاہی ہوگی۔

محکمہ صحت عطائی حکیموں اور ڈاکٹروں کے سدباب کے سلسلے میں قواعد و ضوابط بنا رہا ہے اور طب کے پیشہ سے تعلق رکھنے والوں کو ایک مستقل نظام میں رجسٹر کیا گیا ہے۔ کیا محکمہ اوقاف کا یہ کام نہیں کہ جہاں تک بھی ممکن ہو اور جس حد تک بھی موجودہ حالات اجازت دیں، دینی و عربی مدارس کو کسی نہ کسی نظام کے تحت لایا جائے۔ تاکہ یہ قوم و ملک کی تعمیر و ترقی میں ایک مثبت اور فعال کردار ادا کرنے کے قابل ہو سکیں۔

دیر یا سویر محکمہ اوقاف کو ان امور سے عہدہ برا ہونا ہے، اور جتنی جلد وہ ان سے عہدہ برا ہونے کی کوشش کرے، ملک و قوم کے لئے اچھا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا مسلمان ملک نہیں، جہاں مذہبی سرگرمیاں محکمہ اوقاف یا اس طرح کے دوسرے انتظامیہ شعبوں سے متعلق نہ ہوں۔ یہ چیز خود ان عربی و دینی مدارس کے حق میں اچھی ہے۔ اس سے ان کی حالت بہتر ہوگی، اور اس میں کام کرنے والوں کا وقار بڑھے گا۔

مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم پچیس سال کی جلاوطنی کے بعد جب واپس وطن آئے تھے، تو آتے ہی کلکتہ میں علماء کے اجتماع کو خطاب کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا تھا کہ علماء کو چاہئے کہ وہ مقامی زبانوں میں دینی اصول و عوام کے سامنے پیش کریں۔ کیونکہ یہ طے شدہ مسئلہ ہے کہ کسی قوم کی عمومی تعلیم اس کی مادری زبان کے سوا

کسی دوسری زبان میں ممکن نہیں۔ نیز یہ کہ ایسے علماء بھی ہونے چاہئیں جو قرآن مجید کی حکیمانہ تفسیر مسلمانوں اور غیر مسلموں کے سامنے پیش کریں۔

۱۷ اپریل ۱۹۴۵ء کو مولانا سندھی نے عربی طالب علموں کے ایک اجتماع کو جو حیدر آباد میں منعقد ہوا تھا، مخاطب کیا، اور ان سے کہا کہ ایک تو وہ سندھی زبان پڑھیں، دوسرے عربی زبان میں کافی استعداد بہم کریں، تیسرے اُن کو چاہئے کہ وہ انگریزی پڑھیں تاکہ آج کل یورپ میں جو ہلچل ہے۔ اور وہاں جو انقلاب برپا ہے، اُس کے حالات سے وہ براہ راست واقف ہو سکیں۔ یقیناً ایک امام مسجد، ایک خطیب اور ایک عالم اپنے اپنے دائرہ میں ایک رہنما کا درجہ رکھتا ہے، اور اپنے اس منصب کا حق وہ اسی شکل میں ادا کر سکتا ہے کہ وہ نہ صرف خود دینی اصول سے پوری طرح واقف ہو، بلکہ وہ اُن کو لوگوں کے ذہن نشین بھی کر سکے۔ اس کے لئے ایک تو حالات گرد و پیش سے اس کا باخبر ہونا ضروری ہے، اور دوسرے جو مسائل لوگوں کو آئے دن پیش آتے ہیں۔ اُن پر اُس کی گہری نظر ہو۔

بدقسمتی سے ہمارے دینی مدارس کا موجودہ نصاب طلبہ کو اس قابل بنانے سے یکسر قاصر ہے کہ وہ لوگوں کی دینی رہنمائی کر سکیں۔ اور پھر جو اس نصاب کو پڑھانے والے علماء ہیں، وہ اس کی محدود علمی فضا سے باہر نہیں نکل سکتے۔

دینی نصابِ تعلیم میں آج کی ضرورتوں کے مطابق مناسب تبدیلیاں ہوں۔ اور عربی اور دینی مدارس کی موجودہ حالت کو بہتر بنایا جائے، یہ آج کی فوری ضرورت ہے، اور اسے کسی نہ کسی حد تک محکمہ اوقاف ہی پورا کر سکتا ہے۔

ہمارے ہاں عام مسلمانوں کے لئے ایسا دینی لٹریچر تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، جو انہیں فرقوں اور مذہبی جماعت بندیوں سے بالاتر ہو کر اسلام کے بنیادی اور حقیقی اصولوں سے واقف کرائے، ان کے سامنے اسلامی تاریخ اس طرح پیش کرے کہ اس سے اُن کے اندر نئی روح پیدا ہو، اور وہ اپنے زمانے کے مسائل سے نبرد آزما ہو سکیں۔ قوم کی تاریخ میں عبرت بھی ہوتی ہے، اور وہ حیات تازہ بھی عطا کرتی ہے ہمارے ہاں عام مسلمانوں کے لئے نہ دین اسلام کو اس طرح پیش کیا گیا ہے اور نہ اسلام کی تاریخ کو۔

اور مسلمان ملکوں میں یہ کام وہاں کے اوقاف کے ادارے کر رہے ہیں۔ ہمارے محکمہ اوقاف کو بھی اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔

حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ

رفیق اکبر ارشد امیر لکچر کرچی یونیورسٹی

حضرت خواجہ رضی الدین محمد باقی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان کابل میں علمی خاندان تھا اور کئی پشتوں تک اس خاندان کے علم و فضل کا چرچا رہا۔ آپ کا نسب نامہ بائیس واسطوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اس نسب نامہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے والد ماجد، جدِ محترم اور پردادا بھی کابل اور اس کے اطراف کے قاضی رہ چکے ہیں کسی تذکرہ میں آپ کے آباء و اجداد کا مختصر حال بھی نہیں ملتا ہے۔ صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ آپ کے والدِ محترم کی شہر کابل میں بڑی شہرت تھی اور آپ اپنے علم و فضل میں بہت ممتاز تھے۔ اسی زمانے کے بہت بڑے علماء کو شیوخ کے لقب سے سرفراز کیا جاتا تھا اور آپ کے والد کو بھی شیخ کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ اس وجہ سے بعض لوگ شیخ کے لفظ کی وجہ سے غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے اور وہ آپ کو حسینی سید نہیں سمجھتے تھے مگر معتبر ذرائع سے آپ کا حسینی سید ہونا ثابت ہے۔

آپ کے والد {قاضی عبدالسلام بہت عابد و زاہد تھے اور آپ کا قلب مبارک

اس قدر نرم تھا کہ خوفِ الہی سے اکثر گریہ و بکا میں مشغول رہتے تھے۔

آپ کی والدہ ماجدہ بھی نہایت عابدہ و زاہدہ خاتون تھیں اور درویشوں کی خدمت کرتی تھیں۔ ان کا تعلق بھی خاندانِ سادات سے تھا۔ وہ اپنے صاحبزادے سے بے حد محبت کرتی تھیں اور انہی کی دعاؤں کی بدولت خواجہ صاحب نے بقولِ خود روحانی ترقی حاصل کی۔

ولادت باسعادت | ولادت سے پہلے آپ کی والدہ ماجدہ کو خواب میں آپ کی بزرگی کی بشارت مل گئی۔ آپ شہرِ کابل میں ۱۲۰۶ھ میں پیدا ہوئے۔

بچپن ہی میں آپ کو طہارت اور پاکیزگی پسند تھی۔ اگر کوئی ناپاک چیز آپ کے کپڑوں کو لگ جاتی تو فوراً پوشاک تبدیل کر لیتے تھے۔ کھیل کود سے کم رغبت تھی اور ابتدائی عمر ہی سے آپ کو تنہائی پسند تھی اور آپ لوگوں سے الگ تھلک رہتے تھے۔ آپ کی انہی باتوں کو دیکھ کر اکثر بزرگ افراد آپ کے ہونہار ہونے کی پیشین گوئی کرنے لگے تھے۔

ابتدائی تعلیم | جب آپ کی عمر پانچ سال کی ہوئی تو آپ کو خود بخود تعلیم کی طرف رغبت ہوئی۔ اور آپ خواجہ سعد کے مکتب میں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ مکتب میں آپ اپنے تمام ساتھیوں سے پہلے سبق یاد کر لیتے تھے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آٹھ سال کی عمر میں آپ نے تمام قرآن کریم حفظ فرمایا اور اس عرصے میں نماز روزے کے ضروری مسائل بھی یاد کر لئے تھے۔

قرآن کریم کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ نے علومِ عربیہ کی تعلیم شروع کی۔ دس سال کی عمر میں آپ نے عربی کی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔

علوم عربیہ کی تحصیل | ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے کابل کے مشہور عالم مولانا صادق حلوانی سے تعلیم حاصل کی جو اپنے زمانے کے بہت بڑے

۱۔ زبدۃ المقالات از حضرت محمد ہاشم کشتی مطبوعہ مطبع نول کشور واقع کانپور ۱۲۹۰ھ بار اول ص ۵۔

۲۔ زبدۃ المقالات ص ۵۔

۳۔ مولانا صادق کا وطن سمرقند تھا جب ۱۲۹۸ھ میں حج سے واپس آئے تو (باقی حاشیہ آئندہ صفحہ پر)

عالم تھے جب کابل سے مولانا صادق حلوائی ماوراء النہر تشریف لے گئے تو آپ بھی ان کے ساتھ ماوراء النہر پہنچے اور وہاں بھی ان سے اسلامی علوم کی تعلیم حاصل کرنے لگے اور اپنے ساتھیوں سے بہت جلد آگے بڑھ گئے۔ مولانا صادق حلوائی بہت بڑے ادیب اور خوش گوشا بھی تھے۔ اسی لئے ان کے فیض صحبت سے آپ میں فارسی ادب اور شاعری کا عمدہ مذاق پیدا ہو گیا تھا۔

تلاش حق } ابھی آپ فارغ التحصیل ہونے نہیں پائے تھے اور ایک دن آپ ایک ویران مسجد میں بیٹھے ہوئے درسی کتب کا مطالعہ فرما رہے تھے کہ ایک مجذوب ادھر آنکلا اس نے آپ کو دیکھ کر یہ شعر پڑھا

در کنز و ہدایہ نتوان دید خدارا آئینہ دل میں کہ کتاب ہے ازین نیست
ترجمہ :- کنز و ہدایہ (جیسی فقہ کی کتابوں) میں خداوند تعالیٰ کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تم اپنے دل کے آئینہ کو دیکھو کیونکہ اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے۔
اس کا یہ شعر آپ کے دل پر اثر کر گیا اور آپ نے درسی کتب کا مطالعہ چھوڑ کر اس مجذوب کی تلاش شروع کی مگر وہ آپ کو نہیں مل سکا، لیکن وہ آپ کے دل میں تلاش حق کی لگن پیدا کر گیا۔

آپ کی اس حالت کو دیکھ کر آپ کے بعض اہل علم ہمدردوں کو افسوس ہوا اور ان میں سے ایک صاحب نے آکر آپ کو یہ مشورہ دیا :-

(پچھلے صفحہ کا باقی حاشیہ) اکبر بادشاہ کے چھوٹے بھائی مرزا حکیم نے جو کابل کا حاکم تھا، ان سے درخواست کی کہ وہ کچھ عرصہ کابل تشریف لا کر انہیں اور وہاں کے لوگوں کو اپنے علمی فیض سے مستفید ہونے کا موقع دیں۔ لہذا وہ ان کی فرمائش پر کچھ عرصے کابل میں درس دیتے رہے۔ اسی زمانے میں حضرت خواجہ باقی باللہ نے بھی ان سے تعلیم حاصل کی وہ بہت بڑے عالم و فاضل اور خوش گوشا بھی تھے۔ ان کے بھائی ملا علی محمد شہ سمرقندی بھی بہت بڑے عالم اور محدث تھے، وہ کچھ عرصہ ہندوستان میں بھی رہے تھے اور ۹۸۱ھ میں وفات پائی۔

”اگر آپ کچھ عرصہ مزید تعلیم حاصل کر لیتے تو آپ فارغ التحصیل ہو جاتے

اور مکمل عالم بن جاتے“

تبحر علمی کا دعویٰ | اس کے جواب میں آپ نے فرمایا:-

”اگر فارغ التحصیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ درسی کتب کے مشکل

مقامات کو سمجھ سکے اور انہیں پڑھا سکے تو یہ قابلیت مجھے حاصل ہے میرے

سامنے آپ کوئی مشکل کتاب لے آئے میں اُسے پڑھا سکوں گا“

آپ کے اس کلام مبارک کے مطابق بعض طلبہ اور اہل علم نے آپ کا مختلف

طریقوں سے امتحان لیا۔ ہر موقع پر انہوں نے آپ کو علم کا بحر ناپیدا کنار پایا۔ اس زمانے میں

ماوراء النہر کی درس گاہوں میں منطق، فلسفہ اور الہیات (فلسفہ مابعد الطبعیات) کا بہت

چرچا تھا لہذا آپ نے معقولات کے تمام علوم کو حاصل کیا۔ ان علوم میں آپ کے تبحر علمی کا

ثبوت آپ کے تصوف کے رسائل سے ملتا ہے، جن میں آپ نے نہایت فلسفیانہ انداز میں

ذات باری اور وحدت الوجود کے بارے میں بحث فرمائی ہے۔

مرشد کامل کی تلاش | مگر جب آپ حقیقت اور حق کی طلب میں مشغول ہو گئے تو آپ

نے ظاہری علوم کے مشغلے کو خیر باد کہہ دیا اور جنگلوں اور بیابانوں

میں مرشد کامل کی تلاش میں گشت کرنے لگے۔ اس عرصے میں بعض علمی معرکے بھی ہوئے تھے

اور اس میں آپ کامیاب ہوئے تھے۔ آپ کو قرآن کریم کی آیات کی صوفیانہ تفسیر و تشریح

کرنے میں بہت مہارت حاصل تھی۔ جن مشکل آیات کی تفسیر و تشریح کرنے میں بڑے بڑے

علماء عاجز ہو جاتے تھے۔ ان کی تفسیر آپ نہایت عجیب و غریب انداز میں فرماتے تھے۔

آیت کی تفسیر } ایک روز آپ ایک خراسانی عالم کی علمی مجلس میں جا پہنچے۔ وہاں

ہر عالم نے کسی علمی موضوع پر تقریر کی۔ جب آپ کی باری آئی تو

حاضرین نے بھی آپ سے علمی تقریر کرنے کی درخواست کی آپ نے مندرجہ ذیل آیت کی

انوکھ انداز میں تفسیر فرمائی۔

وَمَكْرُؤًا وَّمَكْرَمًا ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ۝

اس آیتِ کریمہ کا لفظی ترجمہ یہ ہے: ”ان (کافروں) نے مکر و تدبیر کی اور اللہ نے بھی

مکر و تدبیر کی اور اللہ سب مکر کرنے والوں سے بہتر ہے۔“

اس آیتِ کریمہ کے بارے میں سب موجود علماء کو یہ شبہ لاحق تھا کہ مکر کی نسبت اللہ

تعالیٰ کی طرف کرنی اس کے شایانِ شان نہیں ہے۔ اس خراسانی عالم کو بھی یہ شبہ بہت عرصے

سے لاحق تھا۔ لہذا جب آپ نے اس کی صحیح توضیح و تاویل فرمائی تو سب کے شبہات دور ہو

گئے بالخصوص وہ خراسانی عالم آپ کی تقریر سے بہت خوش ہوئے اور انہوں نے اپنے رفیق

خاص سے اس بات کا اقرار کیا کہ (خواجہ) محمد باقی نے اس انداز سے تقریر فرمائی کہ ان کے دیرینہ

شبہات اور اعتراضات دور ہو گئے۔

آپ کے تبحر علمی کا دوسرا ثبوت اس واقعہ سے ملتا ہے کہ ایک مرتبہ

مناظرہ میں کامیابی

ایک عیسائی عالم کا بل آیا اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اسلام میں

توحید نہیں ہے۔ اس بارے میں اس نے تمام علمائے اسلام کو مناظرہ کی دعوت دی۔ کئی

علماء اس سے مناظرے کے لئے آئے مگر وہ چرب زبانی سے ان پر غالب آجاتا تھا۔ حضرت

خواجہ باقی صاحب کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ مناظرہ کرنے کے لئے اس کے سامنے

آئے۔ جب کہ آپ معقولات کے بہت بڑے عالم تھے اس لئے آپ نے عقلی دلائل کے

ذریعے بہت جلد اس کو شکست دے دی۔ اور وہ سچے دل سے مسلمان ہو گیا۔

اسی طرح ایک دفعہ ایک معتزلی آیا اس نے اپنے عقائد کی تائید

معتزلین کی اصلاح

میں عقلی دلائل پیش کئے آپ نے اس کے عقلی دلائل کی

اپنے عقائد اور عقلی دلائل سے اس انداز سے تردید فرمائی کہ وہ خود حیران رہ گیا اور آخر کار اس

نے اپنے عقائد سے توبہ کی۔

آپ نے اس قدر علمی شہرت اور کمالِ علمی محض انیس سال میں

نوجوانی میں علمی شہرت

حاصل کر لیا تھا جب کہ اکثر علماء ساری عمر علمی کاموں

میں مشغول رہنے کے باوجود اس قدر شہرت حاصل نہیں کر سکے تھے۔ سچ ہے۔

ایں سعادت بزورِ بازو نیست تانہ بخشہ خدائے بخشنده

حق کی تلاش } نوجوانی میں جب آپ پر عشقِ حقیقی کا غلبہ ہوا تو آپ تلاشِ حق میں مختلف مقامات پر پہنچے۔ آپ کسی بندہ کامل کی جستجو میں جنگلوں اور پہاڑوں میں بھی سرگرداں رہے۔ کابل کے علاوہ آپ ماوراء النہر کے بزرگوں کی خانقاہوں میں بھی پہنچے اور ان سے فیض حاصل کیا۔ ان کی صحبت میں رہ کر کسی قدر عارضی سکون اور اطمینان میسر آجاتا تھا، مگر مستقل اور حقیقی سکون قلب میسر نہیں آسکا۔

مشائخ کی صحبت | آپ کچھ عرصہ تک شیخ لطف اللہ کے خلیفہ خواجہ عبید اللہ کی خدمت میں بھی رہے۔ اس کے بعد شیخ احمد سیوئی کے سلسلہ کے ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے جن کا اسم مبارک حضرت افتخار شیخ تھا۔ بعد ازاں امیر عبد اللہ بلخی کی خدمت میں بھی حاضری دی، مگر روحانی کشمکش اور بے چینی دور نہ ہوئی۔ البتہ اس عرصہ میں خواجہ بزرگ (نقش بند) کا روحانی فیض حاصل ہوا۔ اور حضرت خواجہ عبید اللہ احرار سے بھی روحانی فیض ملا۔ اس روحانی فیض کی بدولت آپ نقشبندی سلسلے کے ذکر و فکر میں مشغول ہو گئے۔

کشمیر میں آمد | عشقِ حقیقی کی کشش آپ کو کشمیر بھی لے گئی۔ وہاں کچھ عرصہ تک آپ شیخ بابا بھائی وال کی خانقاہ میں جو اسی سلسلے سے منسلک تھے مقیم رہے۔ وہاں رہ کر آپ کو بہت فیض حاصل ہوا کیونکہ بابا صاحب نے خاص روحانی توجہ آپ پر مبذول فرمائی تھی اور نقشبندی سلسلے کے ممتاز بزرگ تھے۔

۱۔ یہ بزرگ سمرقند کے رہنے والے تھے۔ ۲۔ عددۃ المقامات ص ۸۶-۸۷۔

۳۔ زبدۃ المقامات ص ۹-۱۰ حضرت بابا کشمیری خوارزم کے رہنے والے تھے ۹۹۹ھ میں کشمیر تشریف لے گئے اور وہاں اپنے روحانی کمالات کی وجہ سے بہت مقبول ہوئے۔ لیکن بعض سیاسی مصلحتوں کی وجہ سے مرزا یادگار نے انہیں زہر دلوادیا، کیونکہ آپ حکام کے سامنے حق و صداقت کی گفتگو کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے۔

لاہور میں قیام | اس جستجو اور طلبِ حق میں آپ ہندوستان بھی تشریف لائے تھے اور کافی عرصہ تک وہاں مقیم رہے۔ لاہور کے قیام کے زمانے میں آپ کی وارفتگی انتہا درجے تک پہنچ گئی تھی۔ یہاں آپ جنگلوں، پہاڑوں، ویرانوں اور قبرستانوں میں ”مردِ کامل“ کی تلاش میں پھرتے رہے جو آپ کی روحانی قلق و اضطراب کا علاج کر سکے۔ آپ کچیڑ، دلدل اور ایسے ناقابلِ عبور مقامات میں سے گزرتے تھے جہاں کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا تھا۔ اسی صحراوردی میں آپ کو ایک مجذوب ملا جسے آپ نے پسند فرمایا اور آپ نے اس کی صحبت میں رہنے کی کوشش کی مگر وہ آپ سے دور بھاگتا تھا۔ جب آپ اس کا پیچھا کرتے تو وہ آپ کو دیکھ کر سب و شتم پر اتر آتا اور کبھی آپ کی طرف پتھر پھینکتا تھا اور دوسری طرف بھاگ جاتا تھا مگر آپ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے تھے۔ اور اس کے پیچھے لگے رہتے تھے، آخر کار ایک دن اسے رحم آیا اور اس نے آپ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کی کہ خداوند تعالیٰ آپ کی دلی مراد پوری کرے۔

انتظار و قلق کی زحمت | حضرت خواجہ باقی باللہ اس زمانے کے واقعات کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے تھے:-

”گوہم نے دیگر بزرگوں کی طرح ریاضت ہائے شاقہ برداشت نہیں کیں

مگر انتظار و قلق کی زحمت بہت برداشت کرنی پڑی“

آپ کی والدہ ماجدہ آپ کی اس روحانی بے چینی اور بے قراری سے بہت متاثر ہوتی تھیں اور ان سے آپ کا قلق و اضطراب دیکھا نہیں جاتا تھا۔ اس لئے وہ صدقِ دل سے دن رات اللہ تعالیٰ سے یہ دُعائیں مانگتی تھیں کہ وہ آپ کے روحانی مقصد کی تکمیل کر لے۔

اے مرشدِ کامل کی تلاش میں آپ دہلی بھی تشریف لائے اور وہاں شیخ عبدالعزیز کی خانقاہ میں ان کے صاحبزادے شیخ قطب العالم کے پاس رہے۔ اسی زمانے میں شیخ قطب العالم صاحب کو کشف سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت خواجہ باقی کو فیضِ روحانی مشائخِ بخارا سے حاصل ہو گا۔ لہذا انہوں نے اس کا ذکر حضرت خواجہ صاحب سے کیا، اور انہیں بخارا روانہ کیا۔

(انفاس العارفین از حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی)

آپ خود فرماتے ہیں :-

” میں ابتدائی زمانے میں خواجہ علید کی خدمت میں رہا۔ جو شیخ لطف اللہ کے خلیفہ تھے ان کی خدمت میں جا کر میں نے گناہوں سے توبہ کی اس کے بعد خواجہ احمد سیوٹی کے سلسلے کے ایک بزرگ اور حضرت امیر عبد اللہ بلخی کی خدمت میں پہنچا۔ بعد ازاں خواب میں خواجہ بہار الحق کی زیارت حاصل ہوئی۔ اور ان کی خدمت میں جا کر میں نے توبہ واستغفار کی اور ان کی ہدایت کے مطابق دو سال تک نقشبندی سلسلے کے مطابق ذکر و مراقبہ میں مشغول رہا۔“

اُویسی طریقہ { مختلف بزرگوں کے فیض سے آپ تصوف و روحانیت کے اعلیٰ مدارج تک پہنچ چکے تھے۔ ابھی تک آپ نے کسی خاص بزرگ کے دست مبارک پر بیعت نہیں کی۔ لہذا آپ اُویسی طریقہ کے مطابق براہ راست روحانی مدارج کی تکمیل کرتے رہے۔ جیسا کہ آپ نے اپنے اشعار میں بھی بیان فرمایا ہے۔ تاہم روحانی مدارج کے بعد آپ کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لئے نقشبندی سلسلے کے کسی مرشد کامل کی ادنیٰ توجہ کی ضرورت تھی۔

خواجہ امکنگی سے بیعت | لہذا آخر میں آپ کی روحانی کشش آپ کو ماوراء النہر ترکستان کے شیخ کامل حضرت خواجہ امکنگی لہکی کی خدمت میں لے گئی اور آپ نے ان کے دست مبارک پر بیعت کی۔ خواجہ امکنگی نے تھوڑے عرصے میں آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دیا اور بہت جلد آپ کو خرقہ خلافت عطا فرمایا۔

لے زبدۃ المقامات ص ۱۰۱۔

لے خواجہ امکنگی اپنے والد محترم خواجہ محمد درویش کے خلیفہ تھے۔ خواجہ درویش اپنے ماموں خواجہ زاہد کے مرید تھے اور وہ خواجہ عبید اللہ احرار کے فیض یافتہ تھے۔ حضرت خواجہ احرار نے حضرت خواجہ یعقوب چرخنی سے فیض حاصل کیا۔ انہوں نے حضرت خواجہ بہار الدین نقشبندی سے روحانی فیض حاصل کئے جو سلسلہ نقشبندیہ کے بانی تھے۔

خواجہ امکنگی کے بہت سے مریدین جو آپ کے پاس عرصہ دراز سے روحانی فیض حاصل کر رہے تھے آپ کے اس فعل سے بہت متعجب ہوئے اور اس کا سبب دریافت کیا - اس پر خواجہ امکنگی نے فرمایا :-

”ان کا روحانی کام مکمل ہو چکا تھا وہ تو ہمارے پاس صرف اصلاح و تصحیح کے لئے آئے تھے“

خرقہ خلافت دینے کے بعد آپ کے پیرومرشد نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ ہندوستان جا کر نقشبندی سلسلے کو قائم کریں کیونکہ سرزمین ہند نقشبندی بزرگوں سے خالی ہے -

برصغیر میں قیام } خواجہ امکنگی کے حکم کی تعمیل میں آپ براہ کابل پشاور تشریف لائے یہاں کچھ عرصہ قیام فرمانے کے بعد آپ لاہور آئے، یہاں آپ پورے ایک سال تک مقیم رہے۔ یہاں کے بہت سے علماء و فضلاء اور اہلکار آپ کے روحانی فیض سے مستفیض ہوتے رہے۔ آپ اس سے پہلے بھی مرشدِ کامل کی تلاش میں لاہور تشریف لا چکے تھے اس زمانے میں شیخ فرید بخاری اکبر بادشاہ کے بخشی بیگی تھے۔ وہ آپ کے بہت معتقد ہو گئے تھے۔ اس دفعہ بھی بہت سے اہلکار اور علماء آپ کے روحانی کمالات سے مستفید ہوئے۔

دہلی میں قیام | چونکہ سارے ہندوستان میں دہلی کو مرکزی حیثیت حاصل تھی اور وہ ”بانیس^{۲۲} خواجہ کی چوکھٹ“ کہلاتی تھی اور یہ شہر ہمیشہ سے اولیاء کرام کا مستقر رہا ہے۔ اسی لئے ایک سال کے بعد آپ دہلی تشریف لائے اور قلعہ فیروز آباد میں مقیم ہوئے جو اس زمانے میں دریا کے کنارے پر واقع تھا اور نہایت دلکش اور پُر فضا مقام تھا اس قلعہ کی مسجد نہایت عظیم الشان تھی، نگراب ویران ہو گئی ہے تاہم اس کے آثار اس کی عظمت کی گواہی دے رہے ہیں۔ آپ نے خاص اس مسجد میں قیام فرمایا اور وقت تک آپ وہیں سکونت پذیر رہے۔

سفر کا حال

دہلی پہنچنے کے بعد روحانی حلقوں میں آپ کی آمد کی شہرت جلد پہنچ گئی اور دور دراز سے طالبانِ حقیقت آپ کے پاس رشد و ہدایت کے لئے پہنچنے لگے۔ لاہور سے دہلی کا سفر آپ نے گھوڑے پر کیا، مگر ابھی آپ نے ایک میل کا سفر طے نہیں کیا تھا کہ ایک کمزور و ناتواں پایادہ مسافر آپ کو نظر آیا تو آپ گھوڑے پر سے اتر گئے اور اُسے گھوڑے پر سوار کرا دیا اور خود منزل تک پایادہ چلتے رہے، اور اس غرض سے کہ کوئی آپ کو پہچان نہ سکے آپ نے سر مبارک پر لنگی باندھ رکھی تھی۔ بعض دفعہ اس خیال سے کہ لوگ آپ کو شناخت نہ کر سکیں منزل کے قریب آبادی میں گھوڑے پر سوار ہو جاتے تھے۔

امرار کی عقیدت

دہلی کے قیام کے زمانے میں بہت سے امرائے شاہی آپ کے معتقد ہو گئے تھے حالانکہ آپ ہمیشہ گوشہ گمنامی میں رہے اور کبھی اپنے روحانی کمالات کا اظہار نہیں کیا اور طالبانِ ہدایت کو بہت اصرار کے بعد مرید کرتے تھے تاہم عقیدت مند افراد آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتے تھے اور بعض امرائے شاہی بھی آپ کے دامن سے وابستہ ہونے کو اپنے لئے باعثِ فخر سمجھتے تھے۔

شیخ فرید بخاری

آپ کے سب سے بڑے مرید اور معتقد حاکم شیخ فرید الدین بخاری تھے جو نواب مرتضیٰ خاں کے شاہی لقب سے مشہور ہوئے، وہ شہنشاہ اکبر و جہانگیر دونوں کے دور میں رہے تھے۔ انہوں نے جہانگیر کو تخت نشین کرایا تھا۔ اور اس سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ اسلامی شریعت کے مطابق حکومت کرنے کی کوشش کرے گا نیز اس نے رفاہ عام کے بہت سے کام کئے۔ یہ سب خواجہ صاحب سے عقیدت مندی اور آپ کی فیض صحبت و تربیت کا نتیجہ تھا۔ وہ آپ کی خانقاہ کے مصارف کا آخر دم تک کفیل رہا۔ اس نے خانقاہ کے درویشوں کے معقول وظائف مقرر کر دیئے تھے۔ خواجہ صاحب نے ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرانے کے لئے اس سے مخلصانہ تعلقات قائم کر رکھے تھے۔ دہلی کے قریب شہر فرید آباد ان ہی کے نام پر آباد ہے۔ ان کی وفات ۱۰۲۵ھ مطابق

۱۶۱۶ء میں ہوئی۔ ان کا مزار حضرت شاہ چراغ دہلی کے غزار کے راستے پر ہے۔

خواجہ صاحب شیخ فرید جیسے نہایت صالح اور نیک عقیدت مند امراء کی امداد قبول کر لیتے تھے۔ ان کے علاوہ اکثر امراء آپ کے درویشوں کا یومیہ وظیفہ مقرر کرنا چاہتے تھے مگر آپ ان کی امداد قبول نہیں فرماتے تھے، کیونکہ آپ کے نزدیک ان کی کمائی مشتبہ ہوتی تھی اور آپ اکل حلال پر بہت زور دیتے تھے۔

عبدالرحیم خانخاناں | مرزا عبدالرحیم خانخاناں بھی آپ کا بہت معتقد تھا، جب آپ نے

حج کے لئے سفر حجاز کا ارادہ کیا تو مرزا عبدالرحیم خانخاناں نے زادراہ اور اخراجات کے لئے ایک لاکھ روپے آپ کو نذر کئے مگر آپ نے اسے قبول نہیں کیا اور اسے یہ کہہ کر لوٹا دیا کہ یہ رقم عوام کی فلاح و بہبودی میں خرچ کی جائے۔

دیگر امراء کی عقیدت مندی | مرزا قلیچ خاں بھی جو شہزادہ دانیال کا خسر تھا اور

پنجاب کا حاکم تھا، نہایت دیندار عالم اور پابندِ شرع تھا وہ بھی آپ سے بہت عقیدت رکھتا تھا نیز حضرت مجددِ صاحب کے بعض مکاتیب سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ صدرِ جہاں صدر الصدور کے بھی آپ سے نیازِ زندانہ تعلقات تھے۔

ملحدانہ خیالات کا انسداد | ان سب امراء کے ذریعے آپ اکبر بادشاہ کی ملحدانہ پالیسی کے بُرے اثرات دور کرنے کی کوشش فرماتے

تھے تاکہ ان کے ذریعے شاہی دربار میں اور پورے ملک میں اسلامی ماحول پیدا ہو اور وہ مسلمانوں کو بدعت و ضلالت کے خیالات سے محفوظ رکھ سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ امراء کے

لے روڈ کوٹہ۔ از ڈاکٹر شیخ محمد اکرام صاحب۔

۱۷ مرزا عبدالرحیم خانخاناں کی اس پیشکش کے جواب میں آپ نے نہایت ناراضگی کے لہجہ میں یہ تحریر فرمایا تھا ”ہمارے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کے گارڈھے پسینے کی کمائی صلح کر کے حج کو جانیں جب کہ اللہ تعالیٰ نے حج کے لئے زادراہ ہیا ہونے کی شرط مقرر کر رکھی ہے“ (حیات باقیہ ص ۱ مطبوعہ دہلی)۔

نام اپنے مکتوبات میں آپ نے انہیں شریعت اور سنت نبوی کی پابندی کی بار بار نصیحت فرمائی ہے، اور انہیں ان کی اسلامی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا ہے۔

آپ کی فیض صحبت کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعض امرار اپنے سرکاری عہدے چھوڑ کر آپ کے فیض صحبت میں آ گئے۔ اس قسم کے حضرات میں خواجہ حسام الدین احمد کا اسم گرامی بہت نمایاں ہے جو آپ کی وفات تک آپ سے جدا نہیں ہوئے، بلکہ آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کی اولاد کی نگرانی اور تربیت کے لئے انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی۔

رشد و ہدایت { دہلی آنے کے بعد آپ کو رشد و ہدایت کے تین چار سال میسر آئے اور اسی قلیل مدت کے آخر سال میں آپ گوشہ نشین ہو گئے تھے لیکن اللہ کا فضل و کرم آپ پر اس قدر وسیع ہوا کہ اس قلیل مدت میں ہزاروں انسان آپ سے فیض یاب ہوئے، ان میں امیر و غریب، مرد و زن، عالم و جاہل ہر قسم کے حضرات شامل تھے۔ آپ ہر طبقہ کے انسان کو اس کے حسب مقام ہدایت فرماتے تھے اور اسی سلسلے میں آپ نے کبھی اپنی مشیخت اور اپنی روحانی عظمت ظاہر کرنے کے لئے کشف و کرامات کا اظہار نہیں فرمایا بلکہ ہمیشہ عاجزی اور انکساری سے کام کرتے رہے۔

شریعت کی پابندی { آپ علماء و سادات کا بہت ادب و احترام فرماتے تھے۔ شرعی معاملات میں بالعموم پرہیزگار علماء و فقہاء سے رجوع فرماتے تھے اور فتویٰ لینے والوں کو انہی علماء کی طرف بھیجتے تھے اور تمام درویشوں اور فقیروں کو شریعت کی پابندی کرنے کی نصیحت فرماتے تھے بلکہ مرید کرنے سے زیادہ آپ شریعت کے احیاء اور تبلیغ پر زیادہ زور دیتے تھے، کسی کو بڑے اصرار اور طویل آزمائش کے بعد ہی مرید کرتے تھے۔

طریقہ ہدایت { آپ طالبان ہدایت کو سب سے پہلے گناہوں سے توبہ کرنے کی تلقین فرماتے تھے۔ اس کے بعد جب آپ انہیں رشد و ہدایت کی راہ پر ثابت قدم پاتے تو ان کی صلاحیت کے مطابق انہیں اور اذکار میں مشغول رکھتے تھے۔ اکثر حضرات کو آپ مقررہ طریقے کے مطابق ”ذکر قلب“ کی تلقین فرماتے تھے۔ کچھ

لوگوں کو نفی و انتہات کے ذکر کی اور کچھ حضرات کو ذکر اسم ذات کی ہدایت فرماتے تھے۔
 { آپ بہت کم بولتے تھے، بہت کم کھاتے اور سوتے تھے۔ نماز
 عشرہ کے بعد تہجد کی نماز تک روزانہ دو مرتبہ قرآن کریم ختم کر لیتے
 تھے۔ آپ رات بھر عبادت میں مشغول رہتے تھے بلکہ ہر وقت با وضو رہتے اور عبادت
 میں عزیمت (بلند ہمتی) کے اعمال انجام دیتے تھے۔

جذب و استغراق | آپ پر عالم استغراق اور جذب و مستی کی کیفیت ہر وقت طاری
 رہتی تھی، تاہم اس قدر روحانی استغراق اور گوشہ نشینی کے
 باوجود آپ تمام شرعی فرائض وقت مقررہ پر ادا فرماتے تھے اور نماز باجماعت ادا کرنے
 کے لئے مسجد تشریف لے جاتے تھے اس موقع پر عوام آپ کے دیدار سے مشرف ہوتے تھے
 اور جو کوئی دیکھتا تھا وہ آپ کے رعب اور ہیبت و جلال سے لرزہ بر اندام ہو جاتا تھا
 بلکہ بعض حضرات بے ہوش ہو جاتے تھے۔

اکل حلال کی تاکید | آپ اکل حلال پر سختی کے ساتھ عمل پیرا تھے اور اپنے معتقدین
 کو بھی ہدایت فرماتے تھے کہ وہ اکل حلال میں بہت احتیاط رکھیں
 آپ ارشاد فرماتے تھے کہ کھانا پکانے والا باورچی بھی پارسا ہو اور وہ کھانا پکاتے وقت
 با وضو ہو، اور اس وقت وہ کوئی دنیاوی بات نہ کرے آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر بے احتیاطی
 کے ساتھ کوئی لقمہ کھالیا جائے تو اس سے ایسا دھواں پیدا ہوتا ہے جو روحانی فیض و برکت
 کی نالیوں کو بند کر دیتا ہے، اور پاکیزہ رو میں جو منبع فیض ہیں دل کے سامنے نمودار نہیں
 ہوتی ہیں۔

سماع و رقص سے نفرت | آپ سماع و نغمہ اور رقص کو ناپسند فرماتے تھے بلکہ
 آپ درویشوں کو بہ آواز بلند اللہ کا ذکر کرنے سے
 بھی منع فرماتے تھے۔ آپ کا ارشاد تھا کہ آنے والے کو ہماری مجلس کے آداب کا لحاظ

رکھتے ہوئے آنا چاہیے۔

بیعت خلفاء } آپ کے اکابر خلفاء میں غالباً سب سے پہلے شیخ تاج الدین سنہجلی نے بیعت کی وہ آپ سے پہلے شیخ اللہ بخش سے جو سید علی قوام کے مرید تھے، سند خلافت حاصل کر چکے تھے اور آپ سے پہلے سے متعارف تھے کیونکہ جب حضرت خواجہ باقی باللہ سب سے پہلے لاہور اور ہندوستان مرشدِ کامل کی تلاش میں آئے تھے تو اس زمانے میں آپ سنہجلی بھی تشریف لے گئے تھے اور شیخ اللہ بخش اور شیخ تاج الدین سنہجلی سے ملاقات فرمائی تھی، لہذا جب دوبارہ آپ دہلی میں مسندِ ہدایت پر سرفراز ہوئے تو اس وقت شیخ تاج الدین کے پیر و مرشد وفات پا چکے تھے اس لئے انہوں نے دوبارہ حضرت خواجہ صاحب سے بیعت کی اور بہت جلد وہ آپ کے ”مونس خلوت خاص“ ہو گئے وہ سب سے زیادہ آپ کے فیضِ صحبت میں رہے۔

حضرت شیخ احمد سرہندی | حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی نے سنہ ۱۵۹۹ء میں آپ سے بیعت کی تھی جب کہ آپ حج کے ارادے سے روانہ ہوئے تھے، اس زمانے میں جب آپ دہلی پہنچے تو آپ کو خواجہ صاحب کی آمد اور ان کے بلند روحانی مقامات کا علم ہوا۔ لہذا آپ خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دو ماہ سے کچھ دن زیادہ مرشدِ کامل کی خدمت میں رہ کر سلسلہ نقشبندیہ کے جملہ اسرار و رموز کو حاصل کیا۔

خواجہ حسام الدین | خواجہ حسام الدین احمد بھی جو ابو الفضل کے بہنوئی تھے، اس زمانے میں آپ کی بیعت سے سرفراز ہوئے جب کہ آپ ماوراء النہر سے واپس آئے، اس سے پیشتر وہ خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے مگر آپ نے ازراہ تواضع اور کسرِ نفسی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا اور کسی دوسرے مرشدِ کامل کو تلاش کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ چنانچہ وہ اگر چلے گئے اور وہاں پیرِ کامل کی تلاش میں پھرتے رہے۔

اسی حالت میں ایک دن انہوں نے کسی کے گھر سے قوالی کی آواز سنی اس وقت قوال شیخ سعدی کا یہ شعر پڑھ رہے تھے۔

تو خواہی آستیں افشاں و خواہی دامن اندر کش
مگس ہرگز خواہد رفت از دکانِ حلوائی

یہ شعر سنتے ہی ان کی آتش شوق بھڑک اٹھی اور وہ سیدھے حضرت خواجہ باقی باللہ کے پاس دہلی پہنچے اور تمام ماجرا ان کے سامنے بیان کیا۔ حضرت خواجہ صاحب نے انہیں مرید کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے امارت اور گھر بار چھوڑ کر ہر وقت ”در خواجہ کی ناصیہ فرسائی“ کو اپنا شیوہ بنالیا اور جلوت و خلوت میں آپ کے ساتھ رہنے لگے۔ مرزا حسام الدین احمد ہی وہ واحد خلیفہ تھے جو وفات کے وقت اپنے شیخ کے پاس تھے اور ان کی وفات کے بعد بھی حضرت خواجہ کی درگاہ کی نگرانی اور آپ کی اولاد و خاندان کی خدمت کرنا آپ کی زندگی بھر کا مقصد رہا۔

شیخ اللہ داد } شیخ اللہ داد لاہور سے ماوراء النہر کے سفر کے زمانے میں آپ کی خدمت میں پہنچے تھے اور آپ سے فیض حاصل کر کے طریقہ مراقبہ اور ذکر و اذکار کا بھر نقشہ بندہ کی تلقین حاصل کی اور آخر دم تک درگاہ کی خدمت اور مسافروں کے کھانے پینے کا انتظام کرتے رہے۔

خواتین کی تربیت | حضرت خواجہ باقی باللہ کے مکتوبات شریفہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے ہر طبقہ میں تبلیغ اور رشد و ہدایت کا کام انجام دیا۔ آپ طالبانِ رشد و ہدایت کی بدرجہ اصلاح فرماتے اور ان کے روحانی مقامات و احوال کا عال دریافت کرتے رہتے تھے اور اس میں نہایت سرگرمی اور جانفشانی فرماتے تھے۔ خواتین بھی آپ سے مستفید ہوتی تھیں۔ آپ کے مکتوبات بعض ایسی نیک اور شریف خواتین کے نام بھی ہیں جو اپنے شہر میں کسی بزرگ سے فیض حاصل نہیں کر سکتی تھیں چنانچہ مکتوب شریف نمبر ۷ میں آپ ایک خاتون کو مندرجہ ذیل ہدایات و نصائح تحریر فرماتے ہیں۔

اخلاقی ہدایات } ”اللہ تعالیٰ کی توفیق کامل تھا یہ سب ساتھ رہے۔ تمام سعادوں کا ذریعہ

یہی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکامات بجا لاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرو اور ناجائز کاموں سے پرہیز کرو۔ کسی پر غم و غصہ نہ کرو، کسی مسلمان کے حق میں بُرائی کے خیالات دل میں نہ لاؤ۔ دنیاے بے وفا کے مال و متاع پر نظر نہ ڈالو۔ اپنے آپ کو تمام مخلوق سے افضل نہ سمجھو اور آخرت کے سفر کو فراموش نہ کرو۔

کلمہ توحید کا ورد | ان اوصاف کو حاصل کرنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ فضل فرمائے اور توفیق بخشے تو کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا ورد کرتی رہو۔ ذکر کرتے

وقت اہل دنیا اور دنیا کی چیزوں کا خیال دل میں نہ لایا جائے، اس سے بہت عمدہ فوائد و نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ تمام ظاہری اور باطنی احوال میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھا جائے۔ طالب صادق کے لئے یہ نہایت ضروری ہے کہ مخلوق کی طرف سے آنکھیں بند کر کے وہ ہمیشہ خدا کی رحمت کا منتظر رہے۔

اکلِ حلال کی تاکید | یہ ذہن نشین رہے کہ دل کو اطمینان اور کیسوئی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب بقدر ضرورت پاکیزہ اور حلال کھانا کھایا جائے

اور بے ہودہ گو دنیا داروں کی صحبت ترک کر دی جائے۔ اگر تمہارا کھانا حلال کا نہیں ہے تو اگر ہزار سال بھی ذکر میں مشغول رہو گی تو اس وقت بھی تمہارا روحانی مقصد حاصل نہیں ہوگا۔

دوسری خاتون کی اصلاح | مکتوب شریف نمبر ۵۶ بھی ایک صالحہ خاتون کے نام ہے جس کا خدمت عالیہ میں حاضر ہونا آپ مناسب نہیں

سمجھتے تھے۔ وہ اعلیٰ روحانی مقام پر فائز تھی اس لئے آپ اس کے احوال و مقامات کی نگرانی فرما رہے تھے لہذا آپ نے اس کے شوہر سے اس کا حال معلوم کیا اور فارسی میں تصوف کی اصطلاحوں کے مطابق اس کے احوال دریافت فرمائے۔ وہ خاتون فارسی زبان نہیں جانتی تھیں تاہم معمولی ترجمہ کے ذریعے وہ تمام مفہوم کو اچھی طرح سمجھ گئی یہ آپ کی فیض و کرامات کا نتیجہ تھا۔

ماوراء النہر کا سفر } مسند شیعیت پر سرفراز ہونے کے بعد آپ کا قیام صرف دہلی تک محدود نہ تھا بلکہ آپ بوقت ضرورت سفر بھی فرماتے تھے آپ کے مکتوبات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اگرہ بھی تشریف لے گئے لیے اور لاہور جاتے ہوئے ماوراء النہر بھی تشریف لے گئے تھے اور وہاں بزرگوں کے مزارات کی زیارت کی اور مشہور علماء اور روحانی شیوخ سے بھی ملاقات کی تھی چنانچہ مکتوبات نمبر ۵۵ میں ایک دوست کے نام اس سفر کا حال اس طرح تحریر فرماتے ہیں۔

”میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے علاقہ بلخ میں پہنچا، ان لوگوں میں جو مسند ارشاد پر مقرر ہیں ذاتی مناسبت نہ ہونے کی وجہ سے علم کی تاثیر نہ پائی۔ شمرخاں کے ساتھ ملا صاحب کی ملاقات کے لئے گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ اپنی منزل صاف نظر آئی۔ جناب مولوی صاحب باطن کی کمال تجرید سے موصوف ہیں ان کے اشعار کے دیوان سے جو انہی دنوں میں مکمل ہونے والا ہے۔ معرفت کے آثار نظر آتے ہیں۔ میں دو تین روز تک وہاں رہا۔ برہان المحققین اور حجة المرشدين حضرت خواجہ احمد ارقیس سرہ کے مزار فیض انوار کی زیارت کا دل میں پختہ ارادہ تھا، وہاں بھی نہ ٹھہر سکا“

مشائخ سے محبت } آپ کے مکتوبات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ماوراء النہر کے مشائخ اور علماء سے آپ کو بے حد محبت تھی، اور آپ ان کی ملاقات و زیارت کے خواہاں تھے مگر آخر زمانے میں جسمانی ضعف کی وجہ سے ایک دفعہ آپ ماوراء النہر کا سفر نہیں کر سکے چنانچہ مکتوب نمبر ۶ میں جو آپ نے اپنے پیر و مرشد خواجہ امکنگی کے صاحبزادے خواجہ ابوالقاسم رحمۃ اللہ علیہ کے نام تحریر فرمایا ہے، ملاقات کے اشتیاق و عقیدت کے ساتھ جسمانی کمزوری کی وجہ سے معذرت کا اظہار کیا گیا ہے۔

۱۔ ترجمہ مکتوبات ص ۱۳۶۔

۲۔ ترجمہ مکتوبات ص ۱۳۵-۱۳۶ مطبوعہ لاہور۔

اہل و عیال } آپ کے دونوں فرزندانِ نرینہ حضرت خواجہ عبید اللہ اور خواجہ عبد اللہ دہلی میں پیدا ہوئے۔ حضرت خواجہ عبید اللہ یکم ربیع الاول ۱۰۸۵ھ میں بوقت عصر پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش پر آپ کے والد محترم حضرت خواجہ باقی باللہ نے نہایت برجستہ قصیدہ لکھا جس سے آپ کا سال ولادت اور وقت ولادت دونوں کا اظہار ہوتا ہے، خواجہ بزرگ فرماتے ہیں :-

روگشتہ دریں خراب منزل روز یکم از ربیع الاول
بود آخر عصر کاں یگانہ افتادہ دریں سیاہ خانہ
طبعم غزل نشاط می گفت دیدم ناگہ بہار بشگفت
تاریخ شناس تیز بین مرد بشگفت بہار در خط آورد

ان اشعار میں بشگفت بہار کے الفاظ سے سن ولادت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس نام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ولادت سے قبل ایک خدا رسیدہ درویش کو (جنہیں ذکر ہی بابا کہا جاتا ہے) بذریعہ کشف یہ معلوم ہوا کہ محترم خواجہ بزرگ کے گھر میں فرزند ارجمند پیدا ہونے والا ہے۔ لہذا انہیں ہدایت کی گئی کہ اس فرزند ارجمند کا نام خواجہ عبید اللہ احرار قدس سرہ کے اسم گرامی پر رکھا جائے۔

اس صاحبِ دل درویش نے اس واقعہ کا اظہار حضرت خواجہ باقی باللہ سے کیا تو آپ نے اپنے فرزند ارجمند کے تولد ہونے پر ان کا اسم مبارک خواجہ عبید اللہ رکھا۔ خواجہ عبید اللہ نے دو سال تک اپنے والد بزرگوار کے زیرِ نگرانی پرورش پائی۔

خواجہ خورد } خواجہ بزرگ کے دوسرے فرزند ارجمند خواجہ محمد عبید اللہ جو خواجہ خورد کے لقب سے مشہور ہیں، آپ کی دوسری زوجہ محترمہ سے اپنے بڑے بھائی کے چار مہینے بعد ماہِ رجب میں پیدا ہوئے۔ حضرت خواجہ بزرگ نے اس دوسرے فرزند کی پیدائش پر بھی چند اشعار کا ایک قصیدہ نظم کیا، جس میں تاریخ ولادت اور وقت ولادت کی طرف اشارہ کیا ہے، فرماتے ہیں :-

تاریخ یکے پوشد نمودار ہنگام تولد دگر آر

اقتادہ بہ بکسر در تلاطم ماہ رجب، و بگاہ ششم
 مابین ظہور این دو گوہر بگزشتہ چہار ماہ اکثر
 بچوں صبح رسید آخر شب چوں روز زرد شنی بہا لب
 چوں ماہ تمام، نشرِ صدف در ظلمتِ شب چو ساعت قد
 دونوں فرزند صورت و سیرت میں اپنے والد محترم کے مشابہ تھے۔

مذکورہ بالا فرزندوں کے علاوہ شاید آپ کی ایک دو صاحبزادیاں بھی تھیں، کیونکہ شاہ غلین جی کے بارے میں بعض تذکروں میں یہ مذکور ہے کہ وہ آپ کے دادا تھے۔ تاہم اس کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی۔

والدہ ماجدہ { آپ کی والدہ ماجدہ دہلی میں آپ کے ساتھ رہتی تھیں، آپ بروقت
 فقرا اور درویشوں کو کھانا کھلانے کی خدمت میں مصروف رہتی تھیں۔
 چنانچہ حضرت خواجہ صاحب کی خانقاہ کے باورچی خانے کا کل کام آپ کے سپرد تھا۔ ایک دفعہ حضرت خواجہ صاحب نے ازراہ رحم و شفقت، ضعف پیری کی وجہ سے یہ کام والدہ صاحبہ سے لے لیا تھا اور دوسروں کے سپرد کر دیا تھا۔ اس موقع پر آپ بہت رنجیدہ ہوئیں، لہذا دوبارہ یہ خدمت انہی کے سپرد کر دی گئی۔ اور ان کی مدد کے لئے اپنے سالے محمد صادق کی بیوی، بی بی بانو اور شیخ محمد صدیق کشمیری کی بیوی بی بی آغا کو خیر کرنے اور مطبخ کے دوسرے کاموں میں مدد دینے کے لئے مقرر فرمایا۔

ازواجِ مطہرات { آپ کی دو ازواجِ مطہرات تھیں اس لئے آپ کے دو گھر تھے آپ
 کی ازواجِ مطہرات آپ کی کثرتِ عبادت و ریاضت کی وجہ سے اپنے تمام حقوقِ زوجیت سے دست بردار ہو گئی تھیں تاہم آپ ان کے تمام حقوق شرعی انصاف کے ساتھ ادا فرماتے تھے اور باری باری ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ سخت بیماری اور ضعف کے آخری دنوں میں بھی عدل و انصاف کو قائم رکھا۔

آپ کی یہ عادت تھی کہ جس گھر میں رات بسر کرتے فجر کی سنت بھی وہیں ادا فرماتے پھر نماز جماعت کے لئے مسجد میں تشریف لے جاتے بلکہ تحیۃ الوضوء کی نفلیں بھی گھر میں ادا فرماتے تھے۔

عوام کی خدمت | مسجد جاتے وقت اکثر ضرورت مند افراد آپ سے گفتگو کر کے اپنی ضرورتیں بیان کرتے تھے۔ لہذا آپ تھوڑی دیر ٹھہر کر ان کی باتیں توجہ سے سنتے اور نہایت خداں پیشانی سے ہر ایک کو جواب شافی دیتے تھے۔

نماز باجماعت سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ مسجد سے نکلتے تھے تو اس وقت بھی معتقدین اور حاجت مندوں کی ایک جماعت اکٹھی ہو جاتی تھی۔ اور وہ لوگ آپ سے گفتگو کرتے تھے۔ آپ انہیں تسلی بخش جواب دیتے تھے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے۔

مخلوق خدا کی حاجتیں بر لائے کی وجہ سے آپ کو بڑی بڑی فتوحات اور کشائش حاصل ہوئی تھی، اس لئے آپ تندہی سے عوام کی خدمت کرتے تھے۔ اس طرح آپ کی ذات سے نہ صرف آپ کے مریدوں کو روحانی فوائد پہنچے بلکہ عوام کو بھی ظاہری اور باطنی فیض سے بہرہ وافر ملا۔

خلوت نشینی | آخر زمانے میں جب آپ عدم اور فنا کے عالم میں پہنچ گئے تھے اور جہانی ضعف اور ظاہری امراض غالب آگئے تھے، اس وقت آپ نے لوگوں سے ملنا جلنا کم کر دیا تھا۔ اس سے پہلے بھی آپ صرف مسجد سے آتے جاتے وقت لوگوں کی اصلاح اور ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لئے کچھ وقت ان سے گفتگو میں صرف فرماتے تھے ورنہ آپ اپنا تمام وقت تنہائی اور عبادت میں صرف فرماتے تھے۔

فیض عام | آپ مسند ارشاد و ہدایت پر صرف دو سال فائز رہے، جب حضرت شیخ احمد مجدد الف ثانی آپ سے فیض یاب ہو گئے تو آپ نے اپنے تمام مریدوں کی روحانی تعلیم و تربیت ان کے سپرد کر دی تھی، اور خود بالکل گوشہ نشین ہو گئے تھے۔ تاہم اس قلیل عرصے میں آپ نے سلسلہ نقشبندیہ کو جو اس برصغیر ہندوستان میں بالکل اجنبی تھا، ملک کے گوشے گوشے میں روشناس کرایا۔

مولانا ہاشم کشمی کا بیان

مولانا ہاشم کشمی اپنی مشہور کتاب زبدۃ المقامات میں آپ کا تذکرہ کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں :-

اس حقیر سے ایک فاضل نے فرمایا ”بعض بزرگوں نے برصغیر ہندوستان میں تقریباً ستر سال تک اپنے مریدوں کو فیض یاب کیا مگر اس کے باوجود ان کا سلسلہ ختم ہو گیا مگر تمہارے خواجہ صاحب کا یہ زبردست کارنامہ ہے کہ گو وہ چالیس سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے اور صرف دو سال تک مسندِ ارشاد و ہدایت پر سرفراز رہے مگر اس قلیل عرصے میں آپ تمام دنیا کو فیض یاب کر گئے اور توقع ہے کہ قیامت تک ان کے فیوض و برکات کا سلسلہ جاری رہے گا۔“

ترک توجہ خصوصی } آخر میں آپ نے اپنے خصوصی مریدوں کو توجہ دینا بھی بند کر دیا تھا۔ کیونکہ آپ کو تنہا رہنے کا حکم مل گیا تھا۔ لہذا آپ نے اپنے معتقدین اور مریدین کو بلا کر نہایت شفقت سے فرمایا ”جب اللہ تعالیٰ کا فرمان اور اس کی مرضی مشیخت کے ترک کرنے میں ہے تو دوستوں کو چاہیے کہ ہم کو اپنی تربیت کے لائق سمجھیں اور جہاں چاہیں اپنا مقصد حاصل کرنے کے لئے چلے جائیں۔“

یہ بات سن کر آپ کے نیاز مند بہت پریشان ہوئے اور وہ ان الفاظ سے غلط فہمی میں مبتلا ہوئے۔ لہذا آپ نے ان کی غلط فہمی اور پریشانی دور کرنے کے لئے یہ فرمایا :-
”میں یہ بات حکم کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں بری الذمہ ہو جاؤں کیونکہ بعض رفقہاء اپنی تعلیم، روزگار اور کاروبار کو چھوڑ کر یہاں آکر فقر و درویشی کی تکالیف برداشت کر رہے ہیں۔“

وفات کی پیشینگوئیاں } وفات سے پیشتر آپ نے وفات اور رحلتِ دنیاوی کے بارے میں پیشینگوئیاں کرنی شروع کر دی تھیں چنانچہ آپ

نے ایک دفعہ فرمایا :-

”ایسا دیکھا گیا ہے کہ سلسلہ نقشبندیہ میں سے کوئی بزرگ فوت ہو جائے گا“
اس کے بعد آپ نے یہ خواب دیکھا کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے ”جس مقصد کے لئے تمہیں دنیا میں لائے تھے وہ مقصد پایہ تکمیل کو پہنچ چکا ہے، لہذا اب یہاں سے سفر کرنا چاہیئے“

وفات سے چند دن پیشتر آپ نے فرمایا :-

”میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے لوگ کہتے ہیں کہ :- زمانے کا قطب مرگیا ہے اس وقت میں اپنے مرثیہ میں بہت ہی عمدہ نظم پڑھ رہا ہوں اور اس میں نہایت اعلیٰ درجے کے اشارات و کنایات مذکور ہیں“

وفات کا حال { آپ کی وفات کا حال، آپ کی مجالس مرتب کرنے والے نے نہایت تفصیل سے لکھا ہے وہ اپنی سولہویں مجلس میں تحریر فرماتے ہیں :-

”بتاریخ پندرھویں ماہ جمادی الثانی ۱۳۸۷ھ، پرانی داکمی بیماریوں کے علاوہ جن میں آپ بظاہر تندرست دکھائی دیتے تھے آپ کو بخار بھی لاحق ہو گیا تھا یہ آپ کا آخری مرض تھا۔ اس مرض کی حالت میں آپ فرماتے تھے :-

”خواب میں حضرت خواجہ آحرار قدس سرہ سے ملاقات ہوئی خواجہ صاحب

نے بڑی عنایت و مہربانی فرمائی اور حکم دیا ’پیراہن پہن لو‘ :-
اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد آپ مسکراتے لگے اور فرمایا ”اگر زندہ رہے تو ایسا کریں گے ورنہ کفن ہی پیراہن ہے“

اس مرض کے لاحق ہونے سے ایک دن پہلے آپ نے اپنی ازواجِ مطہرات میں سے کسی ایک سے فرمایا ”جب میری عمر چالیس سال کی ہو جائے گی۔ تو اس وقت مجھے ایک بڑا واقعہ پیش آئے گا“ اس خبر کو سن کر گھر کے لوگ بہت پریشان ہوئے اس پر آپ نے فرمایا ”چالیس سال عمر کم نہیں ہے، کیا چالیس سال زندہ رہنا کم مدت ہے؟“

مؤلف مجالس تحریر فرماتے ہیں :-

مؤلف مجالس کا بیان

بروز ہفتہ ۷، ارجادی الثانی ۱۳۸۷ھ کو حضرت خدوئی حاجی

شیخ عبدالحق سلمہ اللہ تعالیٰ کے ہمراہ فقیر مجلس عالی میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا:-
 ”کل رات سے بدن کے جوڑ اور اعضاء اس قدر درہم برہم ہوئے کہ گویا نزع کی
 حالت ہو گئی، نصف شب تک ایسا ہی حال رہا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عنایت سے
 آرام آگیا اگر مرنے سے یہی حالت مراد ہے تو بہت ہی عجیب نعمت ہے، کیونکہ اس حالت
 سے نکلنے کو طبیعت نہیں چاہتی تھی۔“

وصیت { اس بیماری کی حالت میں آپ نے وصیت فرمائی:-

”ہمارے پاس دو مشتبہ کتابیں ہیں۔ انہیں ان کے مالک کے پاس واپس

کر دو۔“

یہ کتابیں شرعی ہبہ کے مطابق آپ کی جائز ملکیت میں تھیں تاہم آپ نے انہیں
 واپس کرنا احتیاط و تقویٰ کے مطابق سمجھا۔

میراث { آپ نے میراث میں جو چیزیں چھوڑیں وہ مندرجہ ذیل تھیں:-
 ایک نقد روپیہ - چند کتابیں - ایک گھوڑا اور ایک فرش اور یہ روحانی
 طریقہ (نقشبندیہ) جو مریدوں میں رائج ہے۔

آخری ایام بروز پنجشنبہ ۲۳ جمادی الثانی کی شام کو آپ بہت تندرست نظر آتے
 تھے۔ چنانچہ عصا ہاتھ میں لے کر اپنے پائے مبارک سے چل کر ایک جگہ سے
 دوسری جگہ تشریف لے گئے۔ اور بہت خوش ہو کر اس گھر میں جو دریا کے سامنے تھا اور جس
 میں مخالف ہوا آتی تھی رونق افروز ہوئے۔ آپ نے شام کی نماز اشارہ سے ادا فرمائی۔ اس
 کے بعد بلند آواز میں مثنوی مولانا روم پڑھنے لگے۔ آپ کے وہ مخلصین جو تیمارداری کی خدمت
 پر مامور تھے یہ حال دیکھ کر حیران ہو گئے تاہم بعض لوگوں نے تصوف کے بعض اہل راہ و غوامض
 کے بارے میں دریافت کرنا شروع۔

چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے یہ دریافت کیا۔

ایک سوال کا جواب ”قرآن کریم میں ایمان بالغیب کا حکم ہے وہ غالباً عام مسلمانوں
 کے لئے ہوگا اہل مشاہدہ کے لئے نہیں ہوگا، کیونکہ اہل مشاہدہ کا ایمان شہود کے ساتھ ہے۔“

آپ نے فرمایا ”ایسا نہیں ہے، ایمان بالغیب کا حکم عام و خاص سب مؤمنین کے لئے ہے۔“
 جمعہ کی رات کے آخر حصے میں آپ کے دل پر ضعف غالب آگیا اور آپ بے ہوش
 ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آیا تو چہرہ مبارک پر خوشی اور تروتازگی کے آثار
 نمایاں تھے اور آرام و قرار کا اظہار ہو رہا تھا، آپ نے آنکھیں کھولیں مگر اس کے بعد سے
 لے کر وفات تک آپ نے بات چیت نہیں کی۔ یہ خاموشی صرف بارہ پہر تک باقی رہی تھی۔
 اس عرصے میں بعض ایسی دواؤں کا استعمال جاری رہا جو آپ کی طبیعت کے مخالف تھیں
 تاہم آپ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ اس وقت سے لے کر وصال کے وقت تک آپ
 کا چہرہ نہایت مطمئن اور پرسکون رہا۔ البتہ جب ایک مرتبہ ایک ہندو طبیب کو علاج کے
 لئے بلوایا گیا تو آپ نے اس کی آدکوناپسند فرمایا اور چپیں بچیں ہو کر اس ہندو وید کی
 طرف سے منہ پھیر لیا یہ حال دیکھ کر خواجہ حسام الدین احمد نے عرض کیا:-

”حضور کی والدہ ماجدہ کی رضامندی سے یہ گستاخی کی گئی ہے ورنہ آپ کی طبیعت
 کا حال ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہندو طبیب کے لانے سے خوش نہیں ہیں۔“

یہ بات سن کر آپ کے چہرہ مبارک کا رنگ تبدیل ہو گیا اور آپ اپنی والدہ کی مرضی
 کے تابع ہو گئے۔ اس اشارے میں ایک مخلص نے اللہ العالمین کا نام لیا۔ یہ لفظ سن کر
 آپ نے جلدی سے اس کی طرف نگاہ کی اور اپنے سر مبارک کو جو نہایت ہی بے چینی کی
 حالت میں تھا اس کی طرف پھیر لیا۔ حاضرین میں سے ایک نے کہا:-

”دیکھو محبوب کا نام سن کر کس درجہ شوق میں آپ نے جنبش فرمائی ہے۔“

یہ بات سن کر آپ کی حقائق میں آنکھیں گردش میں آئیں اور بے اختیار آنسو ڈبڈبا
 ائے۔

مؤلف مجالس باقیہ اپنی سترہویں مجلس میں جو آخری مجلس ہے، آپ کے وصال کا
 حال یوں بیان فرماتے ہیں:-

”بروز ہفتہ ۲۵، جمادی الثانی ۱۴۱۵ھ کو حضوری کی سعادت حاصل ہوئی اس وقت سکرات موت میں مبتلا تھے۔ مخلصوں میں سے جو کوئی حاضر ہوتا، تھوڑی دیر آپ اسے دیکھتے اس کے بعد آپ آنکھیں پھر کر یا بند کر کے اسے رخصت فرما دیتے تھے۔ جب اس مسودہ (نہال) کا جامع آپ کی نظر مبارک کے سامنے آیا تو آپ بہت دیر تک اس فقیر کی طرف متوجہ رہے اور کسی دوسری طرف نگاہ نہ ڈالی۔ اے خدا تو ہمیں ان کی برکات سے بہرہ مند فرما۔

حجۃ الاسلام حضرت مخدومی خواجہ حسام الدین احمد رورہے تھے آپ نے الوداعی نظروں نظروں سے ان کی طرف دیکھا اور ان کے حال پر بہت ہی شفقت و ہربانی فرمائی۔ لیکن حضور کے چہرہ سے حسب عادت تبسم اور تعجب کا اظہار ہو رہا تھا۔ جس کا مطلب یہ تھا کہ ”بڑے تعجب کی بات ہے کہ تم اپنے آپ کو درویشوں کی جماعت میں سمجھتے ہو اور اس معاملہ میں بچوں کی طرح رورہے ہو۔“

آپ نے بہت دیر تک ان کا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لے کر پکڑے رکھا اور اپنا دست مبارک ان کے چہرے اور سر پر پھیرا۔

اس آخری بیماری کے وقت خواجہ حسام الدین احمد کے علاوہ اور کوئی اصحاب کرام میں سے خدمت عالی میں ہر وقت حاضر نہیں رہتا تھا۔ اگرچہ میاں شیخ المدد آباد بھی قریب رہتے تھے لیکن وہ آپ کے مرض کی شدت اور ضعف کو دیکھنے کی تاب نہ لاسکے اور انہیں ایسا ضعف لاحق ہو گیا تھا کہ وہ اس موقع پر خدمت عالیہ میں حاضر نہیں ہو سکے۔

لہذا خواجہ حسام الدین احمد کے علاوہ اور کوئی شب و روز آپ کی خدمت میں حاضر نہیں تھا چونکہ آپ پر سکرات موت کا عالم طاری تھا اور مکان تنگ تھا۔ اس لئے معتقدین یکے بعد دیگرے اگر رخصت ہو جاتے تھے میں بھی ان عزیزوں سے رخصت حاصل کر کے جو وہاں موجود تھے، چلا گیا۔

ہفتہ کی شام کو جب کہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا، آپ بلند آواز کے ساتھ اسم ذات کے ذکر میں مشغول ہوئے۔ اور دو تین گھڑی کے بعد اسی حالت میں جوار رحمت حق میں جا ملے اور عالم قدس میں پہنچ گئے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ (حیات باقیہ

مطبوعہ دہلی ص ۶۶-۶۸ (سترھویں مجلس) -

آپ کی وفات کے بعد آپ کے معتقدین کے فیصلے کے مطابق ایک عمدہ زمین میں آپ کا مزار تیار کیا گیا، لیکن جب آپ کا جنازہ اٹھایا گیا تو رنج و غم سے نڈھال ہو کر بے حواسی کے عالم میں آپ کے معتقدین اس مقام کے بجائے، جہاں آپ کا مزار مبارک تیار کیا گیا تھا آپ کا جنازہ دوسرے مقام پر لے گئے۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہ وہی سرزمین ہے جہاں حضرت خواجہ صاحب نے وضو کر کے دو گنا دعا فرمایا تھا، اور وہیں بیٹھ کر آپ نے اپنے مریدین کو روحانی تلقین کی تھی۔ اور جب آپ وہاں سے اٹھے تو آپ کے دامن مبارک پر کچھ خاک لگ گئی تھی اس موقع پر آپ نے فرمایا :-

”یہ مقام ہمارا دامن گیر ہے، یہی ہمارا مدفن ہوگا“

لہذا آپ کے مخلص دوستوں نے اسی واقعہ کے پیش نظر اس خود فراموشی کے فعل کو خدا کی حکمت و ہدایت پر محمول جانا اور وہیں قبر کھود کر آپ کو دفن کیا یہ مقام قدم شریف کے قریب درگاہ خواجہ باقی باللہ کے نام سے مشہور ہے۔

حضرت خواجہ باقی باللہ نے ۲۵ جمادی الثانی ہفتہ کی شام کو اس دار فانی سے کوچ فرمایا، مگر آپ کو ۲۶ جمادی الثانی بروز یکشنبہ اس مقام پر دفن کیا گیا جو قدم گاہ کے مجاوروں کے لئے بنایا گیا تھا۔

آپ کی وصیت اور ہدایت کے مطابق آپ کے مزار مبارک پر کوئی چھت یا گنبد تعمیر نہیں کیا گیا اور نہ کوئی کتبہ لگایا گیا تھا۔ تاہم حضرت خواجہ حسام الدین احمد نے جو آپ کے بعد آپ کی خانقاہ اور درگاہ کے منتظم اور متولی تھے، آپ کے مزار کے ارد گرد بہت سے خوشنما درخت لگوا دیئے تھے جن کی وجہ سے یہ قطعہ زمین رشک گلستان بن گیا تھا۔

۱۷ حیات باقیہ مطبوعہ دہلی ص ۶۶-۶۸ (سترھویں مجلس) -

سراج الہند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ملفوظات

(مسلسل)

مولانا نسیم احمد فریدی امرہوی

ارشاد فرمایا کہ۔ کتاب مفتاح الغیض، شیخ حسن طاہرؒ کی تصنیف ہے انہوں نے سلوک میں بڑی اچھی کتاب تحریر فرمائی ہے۔
فرمایا کہ۔ وہ علوم جن کا میں نے مطالعہ کیا ہے اور اپنی بساط کے مطابق ان کو یاد

عہ راجی حامد شہؒ کے مرید و خلیفہ تھے۔ آپ کے والد شیخ طاہر ملتان سے طلب علم کے سلسلے میں نکلے تھے وہ ایک مدت تک بلدہ بہار میں رہے۔ شیخ حسنؒ بہار ہی میں پیدا ہوئے عالم شباب میں طلب علم کے زمانے ہی میں دروطلب معرفت دامنگیر ہو گیا تھا۔ بنا بریں درویشوں کی خدمت میں رہنے لگے بعدہ راجی حامد شہؒ کی خدمت میں پہنچے اور علماء میں سب سے پہلے ہی وہ شخص ہے جو حضرت راجی حامد شہؒ کے مرید ہوئے۔ جو پور میں سکونت اختیار کر لی تھی بعدہ سلطان سکندہ لودھی کی درخواست پر اول آگرہ پھر دہلی تشریف لے آئے وہیں کو شکبجہ منڈل میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ سکونت اختیار کر لی تھی ۲۴ ربیع الاول ۹۰۹ھ کو وصال ہوا۔ (اخبار الاخبار)

بھی رکھتا ہوں — ڈیڑھ سو علوم ہیں۔

ایک عالم نے عرض کیا کہ (عام طور پر) ۱۴ علوم بتائے جاتے ہیں — فرمایا یہ تحصیل علم کے اعتبار سے ہیں — (نہ کہ مطالعہ کے اعتبار سے)۔

ایک شخص نے عرض کیا کہ ایک روز ذکر تھا کہ منظوم خطبہ ہندوستان میں رواج پا گیا ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ فرمایا مکروہ ہے مگر اس صورت میں مکروہ ہے جب کہ بالکل نظم ہی نظم ہو خواہ وہ نظم اردو میں ہو خواہ فارسی میں خواہ عربی میں — اگر بعد نثر (عربی) کچھ اشعار (عربی، نصیحت آمیز) پڑھ دے تو کچھ مضائقہ نہیں ہے —

فرمایا کہ — فوائد القواد (ملفوظات سلطان المشائخ) سلوک کا دستور العمل ہے۔ بہت ہی اچھی کتاب ہے — ہر چند کہ امیر خسرو نے بھی ملفوظات سلطان المشائخ جمع کئے ہیں، لیکن وہ اس قدر مقبول نہیں ہیں۔

فرمایا کہ — سلطان المشائخ عظیم الشان بزرگ تھے اور ان کے خلفاء بھی کیسے کیسے عالیشان ہوئے ہیں جیسے حضرت انخی سراج (یعنی شیخ سراج الدین عثمان اودہی) حضرت نصیر الدین (چراغ دہلی)۔

فرمایا کہ — حضرات قدامت چشتیہ نے سماع، مزامیر کے ساتھ نہیں سنا، چنانچہ سلطان المشائخ (حضرت نظام الدین اولیاء) جو کہ سماع کے عاشق تھے، فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص مزامیر سنے وہ میری محفل میں نہ آئے۔

ارشاد فرمایا کہ — شیخ سدرہ کے نام کا کھانا نہ کھانا چاہئے، اس لئے کہ اس کھانے کو

عہد امروہہ میں سلطان معز الدین کی قباد کے زمانے میں اب سے ٹھیک سات سو سال پہلے سب سے پہلی جامع مسجد حکومت کی جانب سے بنائی گئی۔ عہد اکبری میں سید محمد میر عدل امروہی نے اس کی شان و شوکت میں اور اضافہ کیا اس مسجد میں ایک مدرسہ بھی تھا جو مدرسہ معزیہ کہلاتا تھا۔ اس مسجد کے ایک مؤذن صدر الدین (جو سدو کہلانے لگا) کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ عملیات کا ماہر تھا اور غلط طریقے پر یہ بھی مشہور ہے کہ اس کی روح ماری ماری پھرتی ہے (باقی اگلے صفحہ پر)

لوگ بھوک کے طور پر کرتے ہیں، سدو کی ایذا رسانی کے خوف سے۔

ایک مُرد نے عرض کیا کہ بعض جگہ بعض جنات کی بختہ یا خام چیز پر نیاز دلاتے ہیں صرف اس خیال سے کہ یہ جن فلاں بزرگ سے تعلق رکھتا تھا۔

فرمایا۔۔۔ ایسا نہیں کرنا چاہئے۔

ارشاد فرمایا۔۔۔ میرے شاگردوں میں دو شاگرد خوب ہیں ایک مولوی رفیع الدین (شاہ رفیع الدین دہلویؒ) اور دوسرے مولوی الہی بخش (مفتی الہی بخش کاندھلویؒ) یہ دونوں بقید حیات ہیں (مولوی) مُراد علی (جو کہ میرے شاگرد ہیں) کلکتہ میں رہتے ہیں مگر شغلِ تدریس چھوڑ دیا ہے۔ تجارت میں مشغول ہو گئے ہیں۔۔۔ باقی (اکثر شاگرد) انتقال کر گئے۔

فرمایا کہ۔۔۔ مولوی رفیع الدین (دہلوی) نے ریاضیات میں اتنی ترقی کی ہے کہ ریاضی کے موجد محمد علی نے شاید اسی قدر ترقی کی ہو۔

ارشاد فرمایا کہ۔۔۔ والد ماجدؒ نے ہر ایک فن میں ایک ماہر شخص تیار کیا تھا اور ہر فن کے طالب کو اُس فن کے ماہر کے سپرد کر دیتے تھے۔۔۔ خود معارف گوئی اور معارف نویسی میں مشغول رہتے تھے اور درسِ حدیث دیتے تھے (بعض مضامین) بعدِ مراقبہ اور کشف کے ذریعے معلوم کر لینے کے بعد تحریر فرماتے تھے۔۔۔ بیمار کم ہوتے تھے۔۔۔ عمر شریف ۶۱ سال چار ماہ کی ہوئی۔ ۴ شوال المکرم کو پیدا ہوئے تھے اور ۲۹ محرم الحرام کو بوقت ظہر وفات پائی۔

(گزشتہ صفحہ کا باقی حاشیہ) ہوس پرستوں اور شرک پسندوں نے سدو کے نام پر کھانے کمانے کے دھندے نکال لئے اور مسلمانانِ امروہہ کی روشن پیشانی پر بدنامی کا ٹیکہ لگا دیا۔ صحیح طور پر متعین کر کے نہیں کہا جاسکتا اگر کوئی دو سو سال سے یہ شرک کا بازار گرم تھا۔ سدو کا بکرا تو مشہور ہی ہے جس کو فتاویٰ اور تفسیر میں حضرت شاہ صاحبؒ نے حرام قرار دیا ہے۔ شرک پسندوں نے جن میں سنی اور شیعہ دونوں ہیں مسجد سے باہر میل کرتے کرتے یہ چاہا کہ اس قدیم مسجد کو اپنے مشرکانہ رسوم کا مرکز بنائیں، امروہہ کے حساس مسلمانوں نے ان کے مقصد کو پورا نہ ہونے دیا۔ اس کا مقدمہ سال بھر سے چل رہا ہے ناظرین دعا کریں کہ اہل حق کو کامیابی ہو۔

(اس کے بعد غالباً دوبارہ معلوم کر کے جامع ملفوظات نے وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ آپ کی تاریخ تولد ۱۲ شوال ۱۱۱۲ھ روز چہار شنبہ ہے۔ تاریخ وفات۔ اولودامام اعظم دین محمد ۱۱۷۶ھ ہے۔

ارشاد فرمایا کہ۔ سلطنت، کفر کے ساتھ قائم رہ سکتی ہے۔ ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتی۔

ارشاد فرمایا کہ۔ فی الحقیقت بیعت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلکہ خدا سے ہوتی ہے۔ تمام (مرشد) نائب حضرت رسالت مآب ہیں اور مرید، بشرط اجازت نائب مرشد ہوتا ہے۔

فرمایا کہ۔ مثنوی مولانا رومؒ کل کی کل جواہرِ نفیسہ کی مانند ہے لیکن اُس کا ایک شعر تو لاکھ روپے کا ہے۔

ورگنڈر و لطف اوشد بیشتر بہر تعریب سخن، بار دگر
(یعنی اگر اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول نہ فرمائے تو یہ بھی اس کا ایک بڑا لطف و کرم ہوتا ہے اس لئے کہ اس صورت میں دوبارہ اس سے مناجات کرنے اور گفتگو کرنے کی تعریب پیدا ہو جاتی ہے)۔

ایک شخص کے دریافت کرنے پر فرمایا کہ۔ میں نے عربی اشعار ایک مدت تک کہے ہیں، اب ۲۵ سال سے کہنے موقوف کر دیئے ہیں۔ نیز فرمایا کہ عربی نظم و نثر کی خوبی یہ ہے کہ اس میں عجمیت بالکل محسوس نہ ہو۔ چنانچہ ہمارے خاندان میں (عربی نظم و نثر کے اندر) یہی بات ہے (کہ ہوتے عجمیت نہیں پائی جاتی)۔

فرمایا کہ۔ والد ماجدؒ کی مثل مجھے کوئی شخص نظر نہیں آیا علاوہ کمال علوم اور دیگر کمالات کے ان کو ضبطِ اوقات میں بھی کمال حاصل تھا کہ بعد اشرق (تحریر و تصنیف کے لئے جا بیٹھتے تھے اور دوپہر تک زانو نہیں بدلتے تھے حتیٰ کہ جسم کو کھجاتے اور تھوکتے بھی نہ تھے۔

ایک بزرگ نے عرض کیا کہ میں نے آپ کے جدِ امجد (حضرت شاہ عبدالرحیمؒ) کو خواب میں دیکھا ہے بالکل آپ کی صورت تھے۔ فرمایا ہاں میں اپنے دادا سے بہت مشابہ ہوں۔

فرمایا— میں نے نعت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت سے اشعار کہے ہیں اور والد ماجدؒ کے ہر دو قصیدہ ہمزائیہ و یائئہ کو محسن کیا ہے یعنی ہر شعر پر— تین مصرعے اپنی طرف سے لگائے ہیں— ادبی تذکرے میں بید مجنوں کا ذکر آگیا تو فرمایا کہ میں نے بھی بید کو ایک شعر میں نظم کیا تھا وہ شعر یہ ہے—

زنا زک طبع غیر از خود نمایا نہا نمی آید درخت بید را دیدم کہ دائم بے ثمر باشد
(ترجمہ)۔ نازک مزاج لوگوں سے سوائے خود نمائی کے اور کچھ نہیں آتا میں نے درخت بید کو (جو کہ نازک ہوتا ہے) دیکھا کہ ہمیشہ بے ثمر رہتا ہے۔

فرمایا کہ— ہر چند والد ماجدؒ نے مجھے شغل معالجہ اور طبابت سے منع فرما دیا تھا لیکن طب (فی نفسہ) ہے اچھی چیز— گویا جاں بخشی ہے۔

نیز فرمایا کہ میں ایک مرتبہ بچپن میں بیمار ہو گیا تھا ایک حکیم نے میرا علاج کیا (بفضلہ تعالیٰ) مجھے شفا ہو گئی— والد صاحبؒ نے ان حکیم صاحب سے فرمایا کہ چونکہ تم نے مجھے خوش کیا ہے اس لئے بولو میں تمہارے حق میں کیا دُعا کروں۔ اگرچہ اس انداز میں بات کہنی والد ماجدؒ کی عادت کے خلاف تھی (مگر حکیم صاحب سے یہ بات فرمادی) حکیم صاحب نے عرض کیا کہ آپ دعا کر دیں کہ میں ملازم ہو جاؤں۔ اُسی زمانے میں وہ تنو روپے کے ملازم ہو گئے اور سواری بھی ان کو ملی— جب انہوں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں (آپ کی دُعا سے) ملازم ہو گیا۔ تو فرمایا کہ تمہاری ہمت بہت کم تھی کہ تم نے فقط دنیا پر اور اتنی حقیر چیز پر اکتفا کیا۔

ارشاد فرمایا کہ— مکہ معظمہ میں اس وقت سلطان مراد (شاہ روم) کی بنوائی ہوئی عمارت ہے جس کو ۱۰۶ھ میں تعمیر کرایا تھا۔

ارشاد فرمایا— قطب مینار سات منزل کا تھا، اب چھ منزل رہ گیا ہے۔ اس پر سے ایک فقیر (تماشے کے طور پر) بخت لگایا کرتا تھا اور کمال یہ کرتا تھا کہ اپنے لمبے اور گہرے لباس کے ساتھ ہوا میں معلق ہو جاتا تھا، پھر انتہائی کمال یہ دکھاتا تھا کہ (نیچے کھڑے ہوئے تماشا بینوں کے مجمع میں سے) کوئی انعام کے لئے روپیہ دکھاتا تھا تو اس روپے کو لینے کے لئے اوپر سے نیچے

جست لگا کر اُترتا تھا اور اس مجمع کثیر میں سے اسی روپیہ دکھانے والے کو پکڑ لیتا تھا، حالانکہ اتنے جھگڑے میں ایک مخصوص شخص کا شناخت کر لینا مشکل بات ہے۔ میں نے اس کا یہ کمال اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔

ارشاد فرمایا۔ (ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں) ایک رات میں نے دہلی کی جامع مسجد میں شمار کیا تھا ۳۵ جگہ حُفاظ، جماعت کے ساتھ تراویح پڑھا رہے تھے۔

فرمایا کہ۔ اگر آدمی کردار کا سچا اور پکا ہو تو بڑی اچھی بات ہے۔ کتب سلوک میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک چور تھا اُس نے اپنے گروہ سے یہ عہد کیا تھا کہ میں سوائے بادشاہ کے گھر کے کسی کے یہاں چوری نہیں کروں گا چنانچہ ایک رات موقع پاکر وہ بام بادشاہ پر چڑھ گیا، دیکھا کہ بادشاہ جاگ رہا ہے اور اپنی بیوی سے لڑکی کی شادی کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے۔ درمیان گفتگو میں بادشاہ نے کہا کہ میں گر دو نواح کے شاہوں میں اس لڑکی کا رشتہ نہیں کروں گا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کسی ایسے شخص سے اس کی شادی کروں جو صالح ہو اور دین کا بادشاہ ہو۔ بیوی نے کہا کہ آپ کس طرح پہچانیں گے کہ یہ دین کا بادشاہ ہے۔ جواب دیا کہ جو شخص ایک سال تک تکبیر اول فوت کئے بغیر نماز باجماعت پڑھے گا وہ بلاشبہ صالح ہوگا۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس کو کوئی عذر شرعی ہو اور اس کی وجہ سے کبھی تکبیر اول رہ جائے۔

اس چور نے جب یہ سنا تو چوری چھوڑ چھاڑ ایک مسجد میں ڈیرا ڈال لیا اور سال بھر تک اس کی تکبیر اول فوت نہیں ہوئی۔ اب سوائے اس کے کوئی ایسا نہ تھا کہ اس کی تکبیر اول سال بھر تک فوت نہ ہوئی ہو (ایک سال گزرنے پر بعد تحقیقات) بادشاہ اس مسجد کی طرف گیا۔ سلام و کلام اور تعظیم و تکریم کے بعد بادشاہ نے اس شخص سے دریافت کیا کہ آپ کے پیرو مرشد کون ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ میرے پیرو مرشد تو سرکار ہی ہیں اور پورا قصہ بیان کیا۔ پھر بادشاہ کے کہنے کے باوجود اس کی لڑکی سے اپنی شادی کرنا منظور نہیں کیا۔

پھر ارشاد فرمایا کہ نیت ہمیشہ ڈالو ڈول رہا کرتی ہے، اسی بنا پر بزرگوں نے کہا ہے کہ عمل خیر میں مشغول رہنا چاہیے انشاء اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی نیت درست ہو ہی جائے گی۔ فرمایا کہ۔ حکومتِ نواب وزیر (حکومتِ اودھ) ابھی تک دارا حرب نہیں بنی

اگرچہ دارالرفض ہے۔ تجربے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس حکومت میں بے برکتی بہت ہے اگرچہ یہ بے برکتی انگریزوں کی عملداری والے علاقوں سے کم ہے۔

مولانا عبدالعلیؒ (بحرالعلوم فرنگی علی) کا اور آصف الدولہ کے ان کو طلب کرنے کا ذکر آیا تو فرمایا کہ غازی الدین حیدر اگر مجھے بلا منصب و جاگیر بھی طلب کرے گا تو میں وہاں جاؤں گا بلکہ وہ میرے مسلک سے معترض نہ ہو، اور پھر انشا اللہ تعالیٰ دکھاؤں گا کہ ایک مخلوق راہ ہدایت پر آجائے گی، اپنی تقاریر کا ڈھنگ بھی بدل دوں گا، یعنی وہ تقاریر بالکل اچھوتے اور تے انداز کی ہوں گی، جو سب میں مقبول ہوں گی اور لوگ متوجہ ہو کر دین حق اختیار کر لیں گے۔

ارشاد فرمایا۔۔۔ پانی کم پینے سے قوت گویائی بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ حکیم سنائی گئے فرمایا ہے۔

ذہن ہندی و نطق اعرابی بود از کم خوری و کم آبی
(یعنی ہندوستانی کا ذہن کم کھانے اور عرب کے دیہاتی کی قوت گویائی کم پینے کی وجہ سے ہے)۔

فرمایا کہ۔۔۔ ہر قوم کا ذہن کسی نہ کسی فن میں ہوتا ہے۔ چنانچہ ذہن ہندو، حساب میں اور ذہن انگریز جدوی صنعت و حرفت میں اور ریاضیات میں خوب ہے، اگرچہ وہ وقت و منطق اور مسائل الہیات و طبیعیات کو کم سمجھتے ہیں۔ الا اشار اللہ۔

فرمایا کہ۔۔۔ دو میوے ایسے ہیں کہ تین سو اس ان سے لذت یاب ہوتے ہیں۔ ولایت میں سیب اور ہندوستان میں آم۔۔۔ قوتِ باصرہ ان میووں کے رنگ سے، قوتِ شامہ ان کی خوشبو سے اور زبان ان کے ذائقے سے لذت حاصل کرتی ہے۔

فرمایا۔۔۔ کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے۔

کیمیا خواہی، زراعت کن کہ خوش گفت آنکہ گفت

ز راع راثلثین زراعت وثلث دیگر ہم زراعت

(یعنی اگر تو کیمیا کا خواہشمند ہے تو زراعت کر، بقول شخصہ زرع (کھیتی) کے حروف

میں دوثلث تو زرع ہے ہی، آخری ثلث بھی عین ہے جس کے معنی سونے کے ہیں)۔

چہل قدمی کے وقت نواب فیض محمد خاں وغیرہ اُمداد سواروں سے اتر اتر کر ملاقات اور مصافحہ کر رہے تھے، ان میں بعض اُمداد ایسے بھی تھے کہ پھر سوار نہیں ہوئے، حضرت والا کے پیچھے پیچھے چلتے تھے (اسی چہل قدمی کی حالت میں) فرمایا کہ میں اس مرض سے جس کی بنا پر یہ چہل قدمی کر رہا ہوں — دیگر امراض کے مقابلے میں زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہوں۔ پھر یہ شعر پڑھا:

ما و محنوں ہم سبق بودیم در دیوانِ عشق

اوبصر رفت و مادر کو چہ با رسوا شدیم

(یعنی میں اور محنوں دونوں مکتبِ عشق میں تعلیم پایا کرتے تھے — وہ جنگل کی طرف چلا گیا اور میں گلی کو چوں میں رسوا ہو گیا)۔

پھر فرمایا، جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہو وہی بہتر ہے۔

چوں طمع خواہد ز من سلطانِ دین خاک، بر فرقِ قناعت۔ بعد ازیں

(یعنی اگر سلطانِ دین مجھ سے بالفرض، طمع کا مطالبہ کرے تو پھر میں طمع کروں گا اور

قناعت کے سر پر خاک ڈال دوں گا)۔

پھر امیر خسروؒ کے وہ اشعار پڑھے جو تعریفِ دہلی میں ہیں (ان میں ایک شعر یہ ہے)

حضرتِ دہلی، کُنْفِ دین و داد جنتِ عدن است کہ آباد باد

چہل قدمی کے بعد مکان واپس آکر چارپائی پر استراحت فرما ہوئے، شاہزادہ مرزا

محمد جان تشریف رکھتے تھے وہ چارپائی کے نیچے بیٹھے رہے — ارشاد فرمایا کہ معاف کرنا میں

معذور ہوں، میرا خادم بھی مالشِ اعضاء کے لئے چارپائی کے اوپر بیٹھے گا۔ (یہ سن کر)

شاہزادے نے تواضع کا اظہار کیا اور اپنے ہاتھ سے بدن مبارک کو دابنا شروع کر دیا۔ حضرت

والا نے معذرت کر کے اس کو اس خدمت سے باز رکھا۔

اسی شانہ میں ایک حافظ صاحب وارد ہوئے۔ ان کی خیریت دریافت کرنے کے بعد

فرمایا — میں نے سنا ہے کہ تم اچھی آواز سے اشعار پڑھتے ہو۔ مجھے اشتیاق ہے، کچھ سناؤ،

مگر یہ واضح رہے کہ اگر میری مرضی کے موافق نہ ہوئے تو منع کر دوں گا، اس کو معاف کر دینا۔

پھر ایک مرید سے ارشاد فرمایا کہ کلمات الصادقین میں سے جو کہ صلحاء دہلی کے حالات پر مشتمل ہے۔ کچھ پڑھو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ترکِ اوٹلی یا خطائے اجتہادی کی وجہ سے کسی پر طعن و اعتراض کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ ہر معاملے میں خصوصاً کسی پر اعتراض کرنے میں طریقہ اعتدال اختیار کرنا اچھا ہے۔

فرمایا کہ۔ شاہ عبداللطیف گجراتیؒ کے متعلق عالمگیرؒ نے بہت کچھ تعظیمی الفاظ لکھے ہیں۔ جب عالمگیرؒ نے دکن سے اُن کو لکھا کہ اشتیاقِ قد مبوسی غالب ہے، اگر اجازت ہو تو حاضر خدمت ہو جاؤں تو انہوں نے جواب میں تحریر فرمایا کہ آپ کے یہاں آنے میں ایک قباحت ہے اور وہ یہ کہ آپ مجھ (ناکارہ) کو دیکھ کر یہ سمجھیں گے کہ اولیائے سابق بس اسی طرح کے ہوں گے جیسا کہ یہ ہے، اس صورت میں اولیائے کبار کی طرف سے آپ کا ذہن غلط ہو جائے گا۔

(بشکریہ الفرقان)

مولانا عبداللہ سندھی

مصنف:- پروفیسر محمد سرور

مولانا سندھی مرحوم کے حالاتِ زندگی، تعلیمات اور سیاسی افکار پر یہ کتاب ایک جامع اور تاریخی حیثیت رکھتی ہے، یہ ایک عرصے سے نایاب تھی۔ یہ کتاب دین، حکمت، تاریخ اور سیاست کا ایک اہم موقع ہے۔

قیمت:- ۱۔ مجلد چھ روپے پچتر پیسے

سندھ ساگر اکادمی۔ چوک مینار۔ انارکلی۔ لاہور

حضرت شیخ عثمانؒ کا رسالہ عشقیہ

ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان

ہالانی (ضلع نواب شاہ - سندھ) میں محترم مولوی عبدالصمد صاحب کے پاس ایک قلمی نسخہ موسومہ عشقیہ موجود ہے جس میں دو سو انتیس اوراق ہیں اور خاتمے کی یہ عبارت

۱۷۰

تمت الكتاب بعون الله الملك الوهاب نسخہ عشقیہ من تصنیف
سید عثمان مروندی قدس اللہ سرہ العزیز - روز شنبہ بوقت یک نیم پاس -
بتاریخ نہم شعبان ۱۰۵۹ھ - کاتب الحروف بندہ قادر بخش قادری خاک
پائے عالمان و فقیران غفر اللہ لہ ووالدین و لاسا ذی وجميع المؤمنين و
المؤمنات والمسلمین والمسلمات یا ارحم الراحمین ...

اس عبارت سے بظاہر ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ رسالہ حضرت عثمان مروندی (علی شہباز قلندر سہوانی) رحمۃ اللہ علیہ کا ہوگا جن کی عمر قریب ایک سو سال بتائی جاتی ہے اور جن کا سال وفات ۱۰۶۳ھ ہے۔ لیکن اس عبارت میں جو ۱۰۵۹ھ درج ہوا ہے اس کو بغور دیکھنے سے واضح ہوتا ہے کہ اس میں تحریف کی گئی ہے اور اُس پر بعد میں قلم پھیرا گیا ہے۔ پھر جو یہ کہا گیا ہے کہ ۱۰۵۹ھ کی نویں شعبان کو شنبہ تھا، تو یہ بھی صحیح نہیں، کیونکہ اُس سال اس تاریخ کو شنبہ نہیں، چہار شنبہ تھا (۱۹ جولائی ۱۰۵۹ھ)۔ پھر کتاب کی داخلی شہادتوں سے کتاب

اور مصنف دونوں کے زمانے کی تعیین میں مدد ملتی ہے۔ چنانچہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ایسی شہادتیں پیش کر دی جائیں۔ کتاب کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے:-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

الحمد لله رب العلمین والصلاة علی رسولہ محمد وآلہ اجمعین۔ سبحان اللہ قادرے کہ خاک را از لطف عیم جان بخشید و بتشریف و لَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِيَّ اٰدَمَ مَشْرِفًا و دانیہ و خلوت یُحِبُّهُمْ وَ یُحِبُّوْنَہُ معزز ساخت و بدولت وصال وَ هُوَ مَعَكُمْ بِنَاحَتٍ وَ فِیْ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ اشارے است باختصاص وَ نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کرامتے ست خاص۔ فَادْكُوْنِیْ اَذْکُرْکُمْ نغمہ ایست یگانہ نواز و صلای دعوتے اَسْتَجِبْ لَّکُمْ نعتے است بابرکت و ساز و صلوات اللہ من الانزل الی الابد علی افضل العالم دوام احمد محمد کہ تجلی نخستین اول ما خلق اللہ نورے است و برآل و اصحاب او کہ بآیتہم اقتدیتم اہتدیتہم ہر یک وسیلہ قرب از دوری رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اقا بعد چوں دریں جہاں لطف الہی و فضل نامتناہی مر بندہ را توفیق طلب بخشہ و در محبت خود بخود کشد در دل او جہر و دوستی خود اندازد تا در ذکر و بندگی شتابد و ہدایت یابد و کہے را کہ گمراہ کند، ب محبت دنیاے تباہ، مشغول کند و محجوب با سبب دنیوی در آرد کہ یُضِلُّ بِہِ کَثِیْرًا وَ یَهْدِیْ بِہِ کَثِیْرًا اکنیل مصرماء للمحبوبین و بلاء للمحبوبین۔ نیل مصری خود بقبطی خون نمود قوم موسی را نہ خون بود آب بود

بیت

آن را کہ تو رہبری کنی کہے گم نہ کند و آں را تو گم کنی کش رہبر نیست
زہے لطف کمال کہ خاکِ صلصال را تاجِ شرافتِ رانی جاعل فی الارض
خليفة برفرق نہاد و فرزندانِ خلفِ اورا در ولایت الا ان اولیائی تحت قبائی
تصرف داد و راہ روان دین را بشرفِ قرب محض بکاسِ محبت از ماسوای پروا خست۔

خصوصاً حضرت غوث الثقلینؒ کہ در طی مسالک سلوک و احیائے مراسم دینی و ایجا و شواہد یقینی بنہایت رسانیدہ نمی الدین شد و در طریق وصول از فنائے تقدیر عبودیت بقائے قدرت مطلق پیوستہ عبد القادر شد و خواجہ زمان وزین، رفیع قدر و دور بین، صاحب دولت و دین خواجہ بہار الدین کہ بانفاس متبرکہ و بریان مبرہن و یمین نظر روشن، توجہ شریفش در دلہائے نقش حق فی بست - بیت

خواجہ کش جہاں غلام شدہ او خود از بند گیش دارد عار
و ارشاد پناہی مظہر جلال ذوالجلال حضرت شیخ جلالؒ کہ خلیفہ حضرت غوث الثقلینؒ
است قدس اللہ سرہ و نخت ارادت فقیر بسلسلہ قادریہ بوسیلہ بیعت مبارکش بود و
بحکم اشارت خواجہ نقشبندؒ و اجازت غوث الثقلینؒ نقشبندیہ از خدمت خواجہ
استغنی یافتہ کہ سخی و خود فانی و قرب حیات جاودانی غلصان را از صحبت ایشان حاصل
می شد و چون شرف ملازمت حضرت پیروی برگی میسر شد از کمال ولایت و محض کرامت
سہ روز توجہ بحال بندہ فرمودند و . . . نمودند کہ سالہا بل قرنہا زبان تقدیر و خامہ تحریر در
ادائے شکر آں عاجز و قاصر است و دور باقی از فیض ساقی یعنی منشأ از خدمت حضرت
خواجہ باقی رح نصیب شد - خادم . . . عثمان کہ ریزہ چین خوانان خوان الصفا نیست بلکہ
خاک جرعہ نوش بزم ثمر الوفا - و لا لارض من کاس الکرام نصیب، ہمیشہ
در یوزہ استمداد از در دلہا نمودہ . . . دستگیری از پائے مردے مردان کردہ و در حبت
و جوئے این دولت و نگ و پوی این سعادت از خاک اقدام و ارستگان ننگ و نام،
کحل الجواہر ہر دیدہ دیدہ . . . بروفق مقال و حسب حال است

دولت فخر خدا یا بمن ارزانی دار کیس کرامت سبب حشمت تمکین من است
اے درویش تا بر چہار آتش گذاختہ نہ گردی بختہ نشوی - اول آتش فقر - دوم
آتش محبت - سوم آتش دم نہ زدن در قضا و قدر یعنی تسلیم - چہارم آتش از غم روزی
بے غم بودن یعنی توکل - اے درویش تا ازین چہار عقبہ در نگزری ترا عاشق خوانند - و این
تحفۃ القلوب و ہدیۃ الارواح پچہار مفضل شد و ہر فصل پچہار باب منسوب گشتہ و ہر باب

بکلام ربّانی و حدیثِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و سخنانِ اہل اللہ کشائش یافت تا دوستانِ لائق و عاشقانِ صادق ازین بهره برگیرند و باغیر مشغول شدن راحت نپذیرند کہ لا وحشة مع اللہ ولا راحة مع غیر اللہ۔ اس رسالہ مستی بعشقیہ دریائے معرفت شد تا عاشق را الفتہ باشد۔

یہ طویل اقتباس ضرورتاً پیش کیا گیا ہے۔ اس کے مطالعے سے حسبِ ذیل باتیں معلوم ہوتی ہیں:-

(۱) مصنف پہلے حضرت شیخ جلال (تھانیسری۔ المتوفی ۹۸۹ھ) سے بیعت ہوئے تھے جو حضرت عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۹۴۲ھ) کے خلیفہ تھے۔ یعنی مصنف نے پہلے قادری سلسلے میں ارادت حاصل کی تھی۔

(۲) اس کے بعد حضرت خواجہ بہار الدین نقشبندی بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ”اشارہ“ (روحانی) اور حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ”اجازت“ (روحانی) سے خواجہ اسحق رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں نقشبندی طریقہ اختیار کیا۔

(۳) پھر حضرت پیر ولی برکی علیہ الرحمہ سے صرف تین دن کی صحبت میں ولایت کے کالات کے عجیب عجیب مشاہدات ہوئے۔

(۴) ان بزرگوں کے بعد حضرت خواجہ باقی باللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۰۱۲ھ) کی خدمت

۱۔ خزینۃ الاصفیاء۔ جلد اول (صفحہ ۴۴۰۔ طبع لکھنؤ) میں کتاب کے مؤلف غلام سرور لاہوری نے حضرت جلال تھانیسری کی تاریخ یوں لکھی ہے:-

جلال از جہاں چوں بخت رسید
یکے ”شیخ پاکیزہ دل“ شد عیاں
پنے سالِ ترحیل آں ذی کمال
دگر ہست ”مہتابِ عزتِ جلال“

۹۸۹ھ

۹۸۹ھ

۲۔ ممکن ہے کہ یہ اسحقؒ حضرت ہاشم کشمیریؒ (صاحب زبدۃ المقامات) کے بھائی ہوں جن کے انتقال پر حضرت ہاشمؒ کا مرنیہ ان کے دیوان میں مذکور ہے۔

میں شرف باریابی حاصل ہوا۔

(۵) مصنف نے اپنے اس رسالے کا نام ”عشقیہ“ رکھا تھا اور یہ کہ اس رسالے

میں چار فصلیں ہیں اور ہر فصل میں چار باب ہیں۔

ان فصلوں کی تفصیل اس طرح آتی ہے کہ پہلی فصل میں فقر، تسلیم، توکل اور ذکر

کے چار ابواب ہیں۔ دوسری فصل میں بھی چار ابواب (۱) سلوک کی انتہا، (۲) درویشوں کی

عادات (۳) اہل اللہ کی ریاضت اور (۴) رضائے الہی کے تحمل سے متعلق ہیں۔ تیسری فصل

میں بھی اسی طرح چار ابواب ہیں: (۱) خاموشی اور گوشہ نشینی (۲) ذوق و محبت (۳) شوق

اور (۴) تواضع۔ یہ فصل طویل مضامین پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد آخری یعنی چوتھی فصل

ہوتی ہے جس میں حسب معمول چار ابواب ہیں اور وہ یہ ہیں: (۱) تضرع (۲) عاشقوں کی

جان بازی (۳) نصیحت، دلجوئی، غیب پوشی وغیرہ اور (۴) عاشقوں کے حالات اور

خاتمہ کتاب ہے۔

ان تمام فصلوں میں جگہ جگہ علماء، صلحاء اور صوفیہ کے اقوال یا اشعار ہیں۔ امام اعظم

رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے علاوہ ان بزرگوں کا ذکر آتا ہے:۔

عبداللہ سری سقطی (م ۲۵۳ھ - الف) - شیخ جنید بغدادی (م ۳۲۰ھ - ب)۔

حسین علاج (م ۳۰۹ھ - الف) - الف) - شیخ ابو علی دقاق (م ۴۰۵ھ - ب)۔

ابوسعید ابوالخیر (م ۴۴۷ھ - ب) - عبداللہ انصاری (م ۴۸۱ھ - ب)۔

خواجہ یوسف ہمدانی (م ۵۳۵ھ - ب) - احمد جامی (م ۵۳۶ھ - ب)۔

عبدالقادر جیلانی (م ۵۶۱ھ - الف) - ب) - خواجہ معین الدین چشتی (م ۶۳۳ھ - ب)۔

سعدی (م ۶۹۱ھ - الف) - ب) - جلال الدین رومی (م ۶۷۲ھ - الف) - ب)۔

سیف الدین باخریزی (م ۶۵۸ھ - الف) - عراقی (م ۶۸۸ھ - الف) - بہار الدین نقشبند

بخاری (م ۷۹۱ھ - الف) - ب) - حافظ شیرازی (م ۷۹۲ھ - ب) - ب)۔

الف) - الف) - الف) - شرف الدین بھیمی (م ۷۸۲ھ - الف) - خواجہ محمد پارسا

(م ۸۲۲ھ - الف) - ب) - زین الدین خوانی (م ۸۳۸ھ - الف) - عبید اللہ احرار (م ۸۹۵ھ - ب)۔

عبد القدوس گنگوہی (م ۱۹۲۴ھ - الف ۱۱۹)۔ خواجہ باقی باللہ (م ۱۲۱۰ھ - ب) رحمہم اللہ تعالیٰ جیسے بکثرت بزرگوں کے اقوال، احوال یا اشعار درج ہیں۔ خود شیخ عثمان علیہ الرحمہ (مصنف) نے اپنے اشعار یا غزلیں کثیر تعداد میں نقل کی ہیں۔ مثلاً یہ اوراق ہیں: الف ۳ - الف ۱۵ - الف ۱۶ - الف ۱۹ - الف ۲۱ - الف ۳۲ - الف ۳۸ - الف ۵۱ - الف ۶۲ - الف ۶۹ - الف ۷۳ - الف ۸۵ - الف ۹۶ - الف ۱۱۷ - الف ۱۳۲ - الف ۱۶۱ - الف ۱۸۱ - الف ۱۸۲ - الف ۱۸۸ - الف ۱۹۶ - الف ۲۰۰ - الف ۲۱۲ - الف ۲۱۳ - الف ۲۲۱۔ شیخ عثمان علیہ الرحمہ کی ایک غزل (الف ۱۵) ملاحظہ ہو:-

اے درعیاں نہاں و نہاں درعیاں توئی بے مثل و امثالِ نشان بے نشان توئی
تو آں نہ کہ کس ز تو یارید یکے نشان اے برتر از بلند و بلند از گساں توئی
در ظاہر ترا طلسم و آنکھی نہاں و رچوں نہاں بھو نکتہ آنگہ عیاں توئی
در دہر و دور گردش عالم، جہاں و خلق غائب میان ہر ہمہ و یا ہماں توئی
ہر و بر و برے ظاہر و ہر سوبو نہاں معلوم شد چناں کہ ہمیں و ہماں توئی
بودیم در پئے تو ہر سو بچست و جوئی عثمان طلسم بود جساں جہاں توئی
مصنف کی شاعری کا عام رنگ یہی ہے اور غالباً ان کا کوئی اور موضوع نہیں۔

اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس رسالے کے زمانے کی تعیین کی جائے۔ انڈیا آفس لندن کا مخطوط نمبر ۲۹۱۵ بھی اسی رسالے کا دوسرا نسخہ ہے جو محمد شاہی جلوس کے اکیسویں سال یعنی ۱۱۵۲ھ میں لکھا گیا تھا HERMMANN ETH کا خیال ہے کہ اس کے مصنف ”شاہ عثمان“ وہی ہیں جن کے انتقال ۱۱۵۹ھ سے متعلق حضرت ہاشم کشمی علیہ الرحمہ نے

۱۔ رسالہ عشقیہ کے مالک مولوی عبدالصمد صاحب کے پاس شیخ عثمان کا دیوان قلمی بھی موجود ہے۔
۲۔ یہ ہاشم کشمی وہی بزرگ ہیں جو حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ کے خلیفہ اور زبیرہ المقبات (برکات احمدیہ) کے مصنف ہیں۔ ان کی ایک اور تصنیف ”نسبات القدس من حدیقة الانس“ قلمی ہے جو مدینہ طیبہ کے مکتبہ عارف حکمت میں محفوظ ہے۔ اس کتاب میں نقشبندیہ سلسلے کے ان بزرگوں کا ذکر ہے جو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے ہوئے ہیں۔

اپنے دیوان (مخطوطہ نمبر ۲۸۹۸ - انڈیا آفس - لندن) میں قطعہ تاریخ لکھا تھا۔ لیکن رسالہ عشقِ حق کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ عثمان نہیں ہیں جن کا انتقال ۱۰۵۰ھ میں ہوا تھا بلکہ یہ مؤخر ہیں۔ کیونکہ ہم اوپر دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۰۱۲ھ) سے استفادہ کیا تھا اور رسالے میں ایک ریختہ (۶۶) اس طرح آتا ہے:-

دلا غافل چہ می خنسی کہ اپنی میچ تھیں ڈریے
چو روز داند رگمیں باشد کرے جو نیند بنجارا
چو روزے مرگ در پیش است اتنی نیند کیو کرے
نہ باشد سودیک جہ گواوے مول بھی سارا
اگر صد سال شد عمر نہایت ایک دن مرے
ہمیں رہے کہ در پیش سبھی اس پتھ ہے چلنا
گرفتند جائے در صحرا گئے سب چھوڑ کر بستی
ہمہ در خاک خسیدند جن میں سبھی بھی ڈرتے
چناں رفتند زین عالم کہ نہ کیا پھر کدی پھیرا
چناں بگزاشتند خانہ نہ پھر گھر بار دھر جھانکے
نہ نام و نہ نشان ماندہ سبھی گل گل بھئے مائی
کلا لاں خاکِ شاں بُردند گھڑے کُہاں بھانڈے
ہمہ رفتند از دنیا بچیا اس جگت کا لیکھا
کسے کو داد بخشیدہ وہی کچھ ساتھ پھر جاوے
نہ کس مونس بود دیگر نہ بھائی باپ بہتاری
بیہتد باغدا کارے نہ کوئی آوے پھر کاوے
ترا در گور بسپارند پھر کر لوگ گھر آوے

در آں درگاہ بے رشوت نہ جانوں کیوں رہے پردا

جنید ۱ مرد آں باشد کہ اس سنسار تھیں ڈردا

یہ شیخ جنیدؒ وہی ہیں جن کا ذکر حافظ محمود شیرانی مرحوم نے اپنی کتاب ”پنجاب میں اردو“ میں کیا ہے اور اُن کا ذکر وہ بالا ریختہ بھی نقل کیا ہے۔ نیز یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ گیارہویں صدی

ہجری کے بزرگ ہیں۔ پھر اسی کتاب (صفحہ ۲۳۲) میں حافظ مرحوم نے شیخ عثمان جالندھری کا ذکر کیا ہے کہ وہ حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ (م ۸۳۸ھ) کے پیر بھائی تھے اور ان کا ایک یہ ریختہ بھی نقل کیا ہے۔

عاشق دیوانہ ام آؤ پیارے حبیب	از ہمہ بیگانہ ام آؤ پیارے حبیب
اے نظرت آفتاب بر من مسکین بتاب،	جان و جگر شد کباب آؤ پیارے حبیب
لے دل و اے جان من درد تو دریاں من	ذکر تو سامان من آؤ پیارے حبیب
زاں لب شیریں شکہ بار تو دُر و گہر	ساز مرا بہرہ ور آؤ پیارے حبیب
چند کشتی کشتہ را عاشق آشفستہ را	بے دلم و بے نوا آؤ پیارے حبیب
دم بدم انتظار یک نظم و انکسار	عاشقم و خستہ دار آؤ پیارے حبیب
اے تو کس بے کساں مونس بے چار گان	غمنور آوار گان آؤ پیارے حبیب
حکم ترا بندہ ام نزد تو شرمندہ ام	زار و سرا فکندہ ام آؤ پیارے حبیب
وقت شبانم گزشت کار نیاد ز دست	پشت ز غمہا شکست پیارے حبیب
در بدر و کو بکو نعرہ زناں سو بسو	دیدن تست آرزو آؤ پیارے حبیب
روز و شب انتظار دم بدم بے قرار	دیدہ چو ابر بہار آؤ پیارے حبیب
بر دل عثمان غریب رحمت خود کن قریب	ز انکہ تو هستی مجیب آؤ پیارے حبیب

یہی ریختہ کچھ فرق کے ساتھ ہمارے خطوط میں (ق الف) ^{۱۸۸} بھی موجود ہے، اس لئے کلی طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ رسالہ جو غلطی سے حضرت عثمان مروندی (لعل شہباز قلندر) رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کر دیا گیا ہے، صحیح نہیں۔ بلکہ اس کے مصنف حضرت شیخ عثمان جالندھری علیہ الرحمہ ہیں۔

۱۔ خطوط میں (ب، الف) ^{۱۸۹} کچھ ہندی دھڑے بھی نقل کئے گئے ہیں۔
 ۲۔ شیخ عثمان جالندھریؒ کے ”چہل مکتوبات“ اور ”تفسیر سورہ رحمن“ وغیرہ کئی غیر مطبوعہ رسالے پنجاب کے بعض ذاتی کتب خانوں میں محفوظ ہیں۔

اُردو کے ابتدائی اسلامی لٹریچر کا جائزہ

طفیل احمد قریشی

زبان معاشرے میں افراد کے درمیان افہام و تفہیم کا ذریعہ ہوتی ہے کسی ایک سیاسی وحدت کے زیر اثر بننے والے مختلف علاقوں کے لوگوں یا مقامی عوام اور بیرونی فاتحین کے میل ملاپ سے نئے الفاظ جنم لیتے ہیں اور ہوتے ہوئے روزمرہ کی گفتگو میں استعمال ہونے والے نئے الفاظ کا بہت سا ذخیرہ ایک زبان کا رُوپ دھار لیتا ہے۔ دنیا کی بیشتر زبانیں اسی طرح معرض وجود میں آئیں اور یہی صورت اُردو کے ساتھ بھی پیش آئی۔

اس برصغیر میں مسلمان خواہ دیہل اور سراندیپ کے ساحلوں پر لنگر انداز ہوئے ہوں یا درہ خیبر کے راستے آئے ہوں۔ وہ عربی بولتے ہوں یا فارسی لیکن جب اندرون ہند میں مختلف علاقوں میں پھیلے اور وہاں مستقل طور پر بس گئے تو اس کا لازمی نتیجہ افہام و تفہیم کے لئے ایسے الفاظ کا وضع ہونا تھا جو مقامی لوگوں اور نئے بننے والوں کو ایک دوسرے سے قریب کریں۔ مسلمان جب شمالی ہند کے علاقوں میں گئے تو وہاں برج بھاشا اور مگدی بولی جاتی تھی اور جو مسلمان جنوبی ہند کے علاقوں میں بسے تو انہیں تلنگی سے سابقہ پڑا۔ عربی، فارسی، برج، بھاشا، مگدی، تلنگی اور دوسری زبانوں کے اختلاط سے جو زبان بولی اور لکھی جانے لگی اسے ہم اس دور کی اُردو کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اردو ادب کے ذخیرے

میں جب ہم قدیم کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو افعال تو مگدی اور برج کے طے ہیں اور اسماء میں تقریباً پچاس فی صد مقامی زبانوں کے الفاظ ہیں اور باقی عربی و فارسی ہیں۔ جہاں تک حروف کا تعلق ہے وہ مگدی کے ہیں۔ اس دور کے ادب میں جو اصطلاحات استعمال ہوئیں وہ تقریباً سب اسلامی ہیں۔

اردو ادب کے سلسلہ میں اس ابتدائیہ کے بعد جو بات محل نظر ہے وہ اردو ادب میں مذہبی لٹریچر کی ابتدا سے متعلق ہے۔ کسی بھی زبان میں نظم و نشر کی ابتداء اور ترویج میں دو قسم کے لوگوں کی کاوشوں کو قطعی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ شاعر اور مذہبی پیشوا۔ معاشرے میں شاعر جو کچھ دیکھتا ہے اور محسوس کرتا ہے یا جن حالات سے متاثر ہوتا ہے انہیں اپنے انداز میں بیان کرتا ہے۔ چونکہ شاعر کی زبان معاشرے کے مختلف گوشوں کی عکاس ہوتی ہے اس لئے اس کا کلام زبانِ زعام ہو جاتا ہے۔ دوسرا گروہ مذہبی راہنماؤں کا ہے اس کا عوام سے براہِ راست تعلق رہتا ہے۔ انسان چونکہ کسی نہ کسی مذہب سے متعلق رہا ہے اس لئے عقائد، معاملات اور عبادات و رسوم میں ہمیشہ اسے مذہبی رہنماؤں کی ضرورت بھی رہی ہے۔ جو مختلف مسائل پر عوام کو مذہبی افکار سے آگاہ کرتے رہے۔ اور اس طرح مختلف زبانوں کے نثری ذخیرے میں اضافہ ہوتا رہا۔

قدیم ہندوستان میں پنڈتوں، پروہتوں کے اشوک اور بھجن نے سنسکرت، یہودی اور عیسائی ربیوں اور پادریوں نے عبرانی اور قی کے نثری ذخیرے میں جو گراں قدر اضافہ کیا ہے وہ محتاج بیان نہیں۔

اس برصغیر میں اسلام کی اشاعت کا سہرا صوفیاء علماء کے سر باندھا جاسکتا ہے۔ شہر ہوں یا دیہات، سرسبز وادیوں کے قبہ و محراب ہوں یا کوہساروں کے غار اور سر بکف پہاڑوں کے دامن میں خانقاہ۔ غرض یہ کہ ہر جگہ صوفیاء و علماء براہِ راست عوام میں تبلیغ و ارشاد میں مصروف نظر آتے ہیں۔ اس وعظ و ارشاد اور افکارِ اسلامی کی ترویج کے لئے ظاہر ہے وہ عوام میں مروجہ زبان ہی استعمال کرتے تھے جسے اس دور کی اردو کہا جاسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نظم و نثر دونوں ہی میں صوفیاء کے وعظ و ارشاد، سلوک و طریقت اور

علماء کے فرائض و سنن، کلام و شریعت کا بے پناہ ذخیرہ اردو کے ابتدائی دور میں عوام میں پھیلتا نظر آتا ہے۔

ایک محتاط اندازے کے مطابق اب تک اردو زبان میں تقریباً ساڑھے چار لاکھ کتب لکھی گئی ہیں۔ جن کا ایک چوتھائی حصہ مذہبی کتب پر مشتمل ہے۔ انجن ترقی اردو نے ”قاموس الکتب“ کے عنوان سے جو مذہبی کتب کی فہرست مرتب کی ہے ان کی تعداد گیارہ ہزار سات سو ستر سٹھ ہے، جن کا بیشتر حصہ اسلامی علوم کی کتب پر مشتمل ہے جو مختلف مطابع سے شائع ہو چکی ہیں۔ ایسی کتب جن کے قلمی نسخے اب تک لائبریریوں کی زینت بنے ہوئے ہیں یا مختلف عجائب خانوں میں محفوظ ہیں یا امتداد زمانہ کی وجہ سے تلف ہو چکی ہیں ہزاروں ہیں۔ اس کے باوجود بھی پاکستان میں مختلف سرکاری اور نیم سرکاری اور ذاتی کتب خانوں میں ہزار ہا کتب اسلامی علوم پر موجود ہیں۔ یہ سب کتب علماء اور صوفیا کی قلمی کاوشوں کا عظیم المثال نمونہ ہیں جن کی مساعی سے اس برصغیر میں اسلامی افکار کی ترویج ہوئی۔ آئیے ذرا اردو زبان میں ہم اپنے مذہبی ذخیرے کے ابتدائی دور کا مختصر سا جائزہ لیں۔

اردو زبان کی تاریخ کا جائزہ اس حقیقت کی پردہ کشائی کرتا ہے کہ آٹھویں صدی ہجری کے آخر اور نویں صدی کے اوائل میں ہی اردو زبان دو آب دکن اور گجرات میں بولی جاتی تھی۔ ابتدا میں اس کی شکل گو کہ خسرو (المتوفی ۷۲۵ھ) کے اس کلام کی سی تھی۔

یار نہیں دیکھتا ہے سوئے من بے گنہ ہم ساتھ عجب روٹھ ہے

لیکن مذہبی نثری لٹریچر میں جو تصانیف سب سے قدیم معلوم ہوتی ہیں ان میں شیخ عین الدین گنج علم کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ یہ دکن کے ایک مشہور بزرگ عالم ہیں جو دہلی میں ۷۸۵ھ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے رسالے فرائض و سنن اور مختلف مسائل میں بہت مشہور ہیں جن کی تعداد چالیس تک پہنچتی ہے۔ ویسے مختلف علوم میں آپ کی طرف ایک سو بتیس کتابوں کی تعداد منسوب ہے۔

لے شمس اللہ قادری تاریخ زبان اردو، لکھنؤ، ۱۹۳۵ء۔ بحوالہ روضۃ الاولیاء بیجا پور ص ۲۷۔

حضرت سید محمد گیسو دراز (المتوفی ۸۲۵ھ) خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے خلفائے کبار میں شمار ہوتے ہیں تصوف میں آپ کی تیس سے زیادہ تصانیف ہیں۔ ان میں ”ہدایت نامہ“ اور معراج العاشقین مشہور بھی ہیں اور ضخیم بھی۔ ملقط کے نام سے آپ نے قرآن پاک کی ایک تفسیر بھی لکھی جس میں تصوف و سلوک کا رنگ نمایاں ہے۔

خواجہ کے بعد آپ کے نواسے سید محمد عبداللہ الحسنی نے شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کے ایک رسالہ کا دکنی اردو میں ترجمہ کیا جو نشاط العشق کہلاتا ہے۔ اردو جب گجرات پہنچی تو گو جری یا گجراتی کہلائی۔ چنانچہ گجرات کی اردو میں پہلا کلام شیخ بہاؤ الدین باجن (المتوفی ۹۱۷ھ) کا ملتا ہے۔ ان کے بعد شیخ خوب محمد چشتی (المتوفی ۱۰۲۳ھ) کی خوب ترنگ صوفیانہ مثنوی کی بہترین مثال ہے۔ اس کتاب کے بارے میں شیخ فرماتے ہیں؎

خوب ترنگ اس دیا خطاب مدح رسول اللہ باب

بیجاپور کے صوفیا میں حضرت میراں جی (المتوفی ۹۰۲ھ) امیر خسرو ثانی کہلاتے ہیں، اردو نثر اور نظم میں آپ نے متعدد رسالے لکھے، ان میں گنج عرفان، شہادت التحقیق بہت مشہور ہیں۔ ان رسالوں میں حقیقت روح، توحید والحاد نیز اخلاق و تصوف کے مختلف مسائل پر بحث کرتے ہیں۔ ۱۰۷۷ھ میں شاہ ملک بیجاپوری نے دینی مسائل پر دکنی نظم میں ایک رسالہ لکھا جس میں زیادہ تر نماز کے فرائض و احکام کی بحث کی ہے، بلوم ہارٹ نے تو اس کا نام شریعت نامہ لکھا ہے لیکن شمس اللہ قادری کے نزدیک محقق یہ ہے کہ اس رسالہ کا نام احکام الصلوٰۃ تھا۔ شیخ امین الدین (المتوفی ۸۸۵ھ) حضرت میراں جی کے پوتے ہیں جو اھرا لاسرار کے نام سے پانچ سو صفحات پر مشتمل مجموعہ آپ نے

۱۔ شمس اللہ قادری، تاریخ زبان اردو، لکھنؤ ۱۹۲۵ء۔ بحوالہ روضۃ الاولیاء بیجاپور۔

تیار کیا۔ اس میں مختلف مثنویاں ہیں جن میں رموز السالکین، محبت نامہ، مفتاح التوحید، رسالہ قریبیہ اور رسالہ وجودیہ بہت مشہور ہیں۔

روضۃ الشہداء ملاحیین واعظ کاشفی کی تصنیف ہے۔ یہ کتاب فارسی زبان میں لکھی گئی اس کے متعدد تراجم ہوئے۔ دکنی نظم میں اس کا پہلا ترجمہ سید ابیچا پوری نے ۱۰۹۲ھ میں کیا۔ ان کی ایک مشہور تصنیف قانون اسلام ہے۔ جس میں احکام شرعیہ اور مختلف مسائل پر بحث کی گئی ہے۔ اسی سال حنفی فقہ کی ایک کتاب ”کنز المؤمنین“ لکھی گئی جس کے مصنف سید شاہ عابد حسین (المتوفی ۱۰۹۳ھ) ہیں۔ اسی دور کی ایک مشہور کتاب شمائل الاصفیاء دلائل الاقتیاء کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا جس کا ترجمہ میراں یعقوب نے بقول سکینہ ۱۰۷۸ھ اور بقول مولوی ضامن علی ۱۰۸۳ھ میں کیا۔ اسی زمانے میں سید محمد قادر کے رسالہ جات وحدت الوجود وغیرہ پر لکھے گئے۔ شاہ راجو کا رسالہ تصوف، وجہی گوکنڈوی کی تاج الحقائق اسی دور کا مذہبی لٹریچر ہے۔

گیارہویں صدی ہجری کے آخر تک کے مذہبی لٹریچر کا یہ مختصر سا جائزہ لینے کے بعد جب ہم نتائج کی طرف آتے ہیں تو دو باتیں بڑی شدت سے محسوس کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اردو کے ارتقار میں ایک طرف مذہبی لٹریچر نے جو کردار ادا کیا وہ اردو کی تاریخ میں اہم ترین بنیادی شے ہے بلکہ بقول ڈاکٹر آفتاب احمد صدیقی ”اردو کے (اس) پہلے دور کو اگر ہم مذہبی دور کہیں تو بے جا نہ ہوگا۔“ دوسری جانب ہم ان علماء اور صوفیاء کی مساعی پر داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے جن کے قلم اور زبان کی بدولت اس برصغیر میں اسلام کا نور ہر طرف پھیلا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس لٹریچر نے اصطلاحات کے معاملے میں ہندوؤں کے مذہبی لٹریچر کو بھی بہت متاثر کیا ہے۔ پتیال، گنگنہور، پدماوت، رانی کیتکی گوکہ اردو کی قدیم کتابیں ہیں، اور ہندو دیوالا سے متعلق ہیں لیکن لطف کی بات

یہ ہے کہ ان میں اصطلاحات زیادہ تر اسلامی تصوف ہی کی استعمال کی گئی ہیں۔ دیا شنکر کی مثنوی ”گلزار نسیم“ کے چند ابتدائی اشعار ملاحظہ فرمائیے۔

نثر ہے قلم کا حمد باری ہر شاخ میں ہے شگوفہ کاری

کرتا ہے یہ دو زبان سے یکسر حمد خدا اور رحمت پیہر

پانچ انگلیوں میں نغمہ زن ہے گویا کہ مطیع پنجتن ہے

اگرچہ یہ کلام بعد کا ہے لیکن اردو زبان میں اسلامی لٹریچر کے گہرے اثرات ہندؤں کی ابتدائی تحریروں میں نظر آتے ہیں۔

اردو کے اس ابتدائی دور یعنی گیارھویں صدی ہجری کے بعد اردو نظم و نثر کی ترقی کا تیسرا دور شروع ہوتا ہے جس میں سرسید، مولوی احمد شہید، علامہ شبلی، حالی، مولوی چراغ الدین، مولوی محمد باقر، مولانا محمد حسین آزاد، اور دوسرے مشاہیر علماء ہند اسلامی علوم مثلاً ترجمہ قرآن، تفسیر، اصول تفسیر، فقہ، اصول فقہ، حدیث، اصول حدیث، اسماء الرجال، عقائد، کلام، فلسفہ، تصوف، سیرت و سوانح، وغیرہ میں تصانیف کرتے یا مشہور عربی و فارسی کتب کے تراجم کرنے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ فی الواقع ان آخری صدیوں میں شائع ہونے والا اسلامی کتب کا یہ بے بہا ذخیرہ انہی بنیادوں پر ایک شاندار عمارت ہے جنہیں اردو ادب کے ابتدائی دور میں برصغیر کے علماء و صوفیاء نے اردو ادب کی زمین پر اپنی انتھک محنتوں سے رکھا تھا۔

مشرقی پاکستان کے صوفیائے کرام

حضرت شاہ سید امیر الدین

وفاراشدی ایم اے

بنگال میں طریقہ چشتیہ کے جن مشائخ کرام اور اولیائے عظام نے تحریک اسلامی کی اشاعت اور تعلیمات دینی کی ترویج میں اہم کردار ادا کیا ہے ان میں حضرت سید امیر الدینؒ کی ذات گرامی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ آپ وسیع النظر عالم اور مصلح قوم تھے۔ آپ نے بنگال کے مشرقی حصے میں سلسلہ چشتیہ کو فروغ دینے میں بڑا کام کیا۔ آپ صرف صاحب تصوف و معرفت نہ تھے بلکہ علم و فضل میں بھی بلند مقام رکھتے تھے۔ آپ کے زمانے میں اصنام پرستی کا دور دورہ تھا۔ ہندو ماحول اور بت پرستی معاشرے میں توہمات اور غلط رسم و رواج نے انسانی زندگی کو حقیقت و صداقت سے بہت دور کر دیا تھا۔ حضرت شاہ سید امیر الدینؒ نے ایسی ہی ہمت شکن اور بت فروش فضا میں آنکھیں کھولیں، آپ نے جس خلوص و انہماک کے ساتھ مسلم معاشرے کی تشکیل و تطہیر میں حصہ لیا، کفر و شرک زدہ ماحول کو نیر اسلامی عناصر سے پاک کیا اس کی مثال شکل سے ملے گی۔

آپ کا اصل نام شاہ سید امیر الدینؒ تھا لیکن آپ کی مجذوبیت اور دیوانگی کی

کیفیت دیکھ کر لوگ آپ کو پاگل میاں کہا کرتے تھے۔ یہ لقب اتنا مشہور ہوا کہ اصل نام کے بجائے پاگل میاں کے نام سے جانے پہچانے لگے۔ آپ کے جدا مجد بغداد سے بنگال آتے تھے۔ آپ ضلع نواکھالی میں پیدا ہوئے۔ فیینی کے ایک گاؤں فاضل پور میں آپ کا آستانہ تھا۔ آپ اپنے والدین کے واحد چشم و چراغ تھے۔ آپ کے والد ماجد کا نام سید بشیر الدین اور والدہ ماجدہ کا نام سیدہ میمونہ خاتون تھا۔ آپ حضرت قطب الاولیاء کے خاندان باسعادت سے تعلق رکھتے تھے۔ چار سال کی عمر میں قرآن کریم کا مطالعہ فرمایا۔ اپنے والد مکرم کے زیرِ عاطفت و شفقت ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اپنی ذاتی کوششوں سے فقہ و حدیث اور دیگر علوم کا گہرا مطالعہ کیا۔ پھر ایک مدرسہ قائم کر کے باقاعدہ درس و تدریس کے ذریعہ عوامی زندگی میں ایک نئی روح پھونک دی۔ آپ صرف پیری مریدی اور خاتقاہ نوازی کے قائل نہ تھے بلکہ معاشرہ کی خرابیوں کو دور کرنے، روزمرہ کی زندگی میں صحت، مندا انقلاب برپا کرنے کے زبرد حامی تھے۔ چنانچہ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، عبادت و ریاضت کے ساتھ ساتھ خدمتِ خلق، تزکیہ نفس اور جہاد کے اصولوں کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے ان اصولوں پر بھی زور دیا کہ دنیا داری اور دین داری دونوں لازم و ملزوم شے ہیں۔ اپنے کردار و عمل سے یہ ثابت کر دکھایا کہ سچ

عبادت بجز خدمتِ خلق نیست

ادانل عمر سے آپ بے حد ذہین و ذی فہم تھے۔ آپ کی یہ صفات کشادہ پیشانی اور چمکدار آنکھوں سے ظاہر تھیں۔ آپ میں کم سنی سے ہی دانش مندی اور خدا ترسی کی باتیں رونما ہو گئی تھیں۔ آپ کی طبیعت شروع سے توحیدِ الہی کی طرف مائل تھی مزاج کی سنجیدگی و سنگتگی بڑی کشش ایجنز تھی۔ آپ کی ذہانت و عاقبت اندیشی اکثر اوقات لوگوں کو حیرت میں ڈال دیتی تھی۔ بڑے بڑوں کے درمیان بیٹھ کر باتوں باتوں میں اہم سے اہم مسائل حل کر دیتے تھے۔ سنگین سے سنگین جھگڑے فساد کا تصفیہ اس طرح کرتے تھے کہ لوگ انگشت بدندان رہ جاتے تھے۔ آپ کی ان خوبیوں

کی شہرت دور دور تک پہنچ چکی تھی۔ لوگ اکثر خانگی، بنجی و سرکاری معاملات میں صلاح مشورے کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ آپ کی باتیں اتنی دلچسپ مفید اور با اثر ہوتی تھیں کہ دوران گفتگو آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے بعض فقرے اقوال گراں مایہ کی حیثیت اختیار کر گئے۔ ذیل میں آپ کے چند قیمتی فقرے نقل کئے جاتے ہیں :-

۱۔ آئین کی پابندی سے انسان دیانت داری اور انصاف کے اصولوں پر گامزن ہوتا ہے۔ آئین کی خلاف ورزی بے اصولی اور گمراہی کے مترادف ہے۔

۲۔ اللہ کی مصلحت اللہ ہی بہتر جانے۔ اس لئے مناسب یہی ہے کہ اس کے احکام کی تعمیل کی جائے اور نہ باہر معاملہ اس پر چھوڑ دیا جائے۔

۳۔ زندگی مسلسل حرکت ہے۔ جدوجہد، سعی و محنت کے بغیر خوش نصیبی حاصل نہیں ہو سکتی۔ محرک زندگی کائنات کے لئے باعث رحمت ہے۔

۴۔ فقیری آگ کھانے کے برابر ہے یہ انگارے آسانی سے مہضم نہیں ہوتے۔

۵۔ حضرت حسینؑ کی شہادت بھی مشیتِ ایزدی تھی۔ اشار و قربانی کی یہ ایک مثال تھی جس نے مفہوم حیات کو واضح کیا اور اللہ کی راہ میں جان نثاری کا درس دیا۔

۶۔ گھٹنے تک دودھ بھات، حلق تک کانٹا۔
درویش ایک آزمائش ہے جو اس آزمائش سے گزر جاتا ہے۔ اس کے نصیب میں دودھ اور چاول ملتے ہیں اور جو اس آزمائش میں ناکام رہتا ہے، اس کے حلق میں گویا کانٹے پھنس جاتے ہیں اور یہ کانٹے آسانی سے نہیں نکلتے۔

۷۔ نیک سلوک اور خوش خلقی سے تمھارے دار جیسے لوگ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔

حضرت شاہ امیر الدینؒ ویسے تو پاگل میاں مشہور تھے لیکن باتیں ہمیشہ سیانے پن اور دانشمندی کی کرتے تھے۔ اگر مندرجہ بالا الفاظ پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ اقوال آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں۔ یہ جواہر پارے زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کا کام دے

سکتے ہیں۔ آپ درویش کامل، معاملہ فہم، دور اندیش اور جہان دیدہ تھے۔ دنیا کے نشیب و فراز سے خوب واقف تھے۔ بلا امتیاز مذہب و ملت، ہندو، سکھ، مسلمان سب ہی آپ سے بے حد عقیدت رکھتے تھے۔ مریضوں اور حاجتمندوں کی حمایت و حاجت روائی آپ کا عین فریضہ تھا۔ اللہ نے آپ کو دستِ شفا بھی عطا کیا تھا، دعاؤں کے ساتھ ساتھ دوائیں بھی نہایت مفید ثابت ہوتی تھیں۔

جس علاقے میں حضرت پاگل میاںؒ کی سکونت تھی وہاں یوسف نامی ایک شخص رہتا تھا، اس نے یکایک گھر بار چھوڑ کر عبادت و ریاضت کی، جنگل کی راہ لی اور انسان و دیران مقام پر بیٹھ کر شب و روز اللہ اللہ کرتا رہتا۔ جب حضرت پاگل میاںؒ کو اس بات کا علم ہوا تو وہ خود ان کے پاس گئے اور فرمایا کہ فقیری و درویشی جنگلوں، دیرانوں میں نہیں ملتی۔ یہ وہ دین ہے جو آبادیوں میں ملتی ہے، تارک الدنیا ہونا اور راہب بن کر زندگی گزارنا اصول اسلام کے خلاف ہے۔ سچی عبادت وہ ہے جو دنیا اور دنیا والوں کے ساتھ رہ کر خدمتِ خلق کے ساتھ ساتھ دینِ حق کی پیروی کی جائے، جو شخص اپنے گھر کا نظام قائم رکھتا ہے۔ اپنی اولاد و وابستگان کے حقوق کا پاس رکھتا ہے۔ اہل و عیال، اعزاء و اقرباء کی ذمہ داریوں سے بحسن و خوبی عہدہ برا ہوتا ہے وہ تارک الدنیا درویشوں سے ہزار درجہ بہتر ہے۔ حضرت پاگل میاںؒ کی رشد و ہدایت کا یوسف کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ خانگی نظام اور امور خانہ داری میں از سر نو دلچسپی لی۔ اپنے بچوں اور عزیزوں کی تعلیم و تربیت اس انہماک سے کی کہ اس کی اولاد میں سے بعض نفوس بہترین تعلیم سے آراستہ ہو کر قوم و ملت کے لئے باعثِ فخر ثابت ہوئے۔

حضرت شاہ امیر الدین عرف پاگل میاںؒ صاحب کی کشف و کرامات بنگال کے متعدد علاقوں میں قصے کہانیوں کی طرح بیان کی جاتی ہیں اور سینوں میں ایمان کا سمندر امنڈ آتا ہے۔ آپ کی روحانی قوت کا ایک زمانہ قائل اور ایک دنیا معترف ہے۔ آپ دوسرے صوفیوں سے قدرے مختلف تھے۔ عام آدمیوں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے۔ آپ سب سے میل جول رکھتے اور ہر کس و نا کس کے دکھ سکھ میں دل سے شریک ہوتے، بلکہ دوسروں کو

مبھی اس انداز سے سوچنے اور رہنے سہنے کی تلقین فرماتے تھے۔ آپ کی سکونت گاہ گہوارہ علم و عرفان اور آماجگاہ فکر و دانش تھی۔ آپ کی مجلس میں کسب فیض کے لئے لوگ دور دور سے آتے اور خدمتِ خلق و عبادتِ حق کا ایک نیا جذبہ، نیا ولولہ لے کر واپس جاتے۔

آپ کے زمانے میں نوین چندر سین فینی کا مجسٹریٹ تھا، وہ چانگام کارہنے والا تھا۔ مجسٹریٹ سے زیادہ شاعر کی حیثیت سے مشہور تھا۔ نوین چندر سین گرچہ ہندو تھا لیکن حضرت پاگل میاں کا بڑا احترام کرتا تھا اور ذاتی و سرکاری معاملات میں آپ سے اکثر مشورے کیا کرتا تھا۔ اس کی ارادت مندی کی انتہا یہ تھی کہ اس نے اپنے بنگلہ کے سامنے ایک مکان بنوایا اور حضرت پاگل میاں سے اصرار کیا کہ وہ اس میں قیام فرمائیں۔ آپ نے فرمایا:-

”دیکھو نوین تم نے جس طرح میری آؤ بھگت کی ہے اس کے لئے

میں تمہارا شکر گزار ہوں، اللہ تمہیں خوش رکھے لیکن میں نے تمہیں اس جگہ

دفن کر دیا ہے“

یہ کہہ کر آپ نے اپنے عصا سے مختلف جگہ سوراخ کر دیئے اور فرمایا:-

”جہاں جہاں میں نے سوراخ کئے ہیں سمجھ لو، وہاں وہاں تمہارے

جسم کا ایک ایک ٹکڑا دفن ہے“

اس کے بعد آپ اس مکان سے کہیں اور چلے گئے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ آپ نے اس مکان میں جتنے سوراخ کئے تھے اتنے ہی سال نوین چندر سین فینی میں نہایت باعزت اور کامیاب حاکم رہا۔

حضرت پاگل میاں نے کبھی اصول کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ آپ کے نزدیک ایک باعمل اور کامیاب زندگی کے لئے اصول کی پابندی بہت ضروری تھی۔ اس کا اندازہ اس واقعہ سے لگایا جاسکتا ہے کہ ایک بار نوین چندر نے اپنی مجسٹریٹ کے دور میں اپنی عدالت کو دیوان گنج سے منتقل کر دیا۔ اس بات سے وکیلوں اور مختاروں میں کھل بلی جچ گئی۔ اور وہ لوگ اس کی جان کے دشمن ہو گئے۔ جب حالات قابو سے باہر ہو گئے تو نوین آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دست بستہ التجا کی۔

”بابا! میں نے ایک مشکل کام میں ہاتھ ڈالا ہے۔ دُعا فرمائیے کہ میری مشکل آسان ہو جائے۔“

آپ نے ہمدردی کا اظہار فرمایا اور شفقت آمیز لہجہ میں کہا:-
 ”بابا! نوین! دائرہ قانون میں رہنے کی کوشش کرو۔ تم خود قانون کے محافظ، قانون ساز اور قانون گر ہو۔ اگر تم نے خود قانون کا پاس نہ کیا تو اس کی امید دوسروں سے کس طرح رکھ سکتے ہو؟“
 پھر آپ نے اسے تین طمانچے لگائے اور گرج کر کہا:-
 ”دائرہ آئین میں رہو۔“

اور اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے:-
 ”عدالت کو اپنی جگہ واپس لے آؤ۔“
 لیکن اس بدبخت نے آپ کی ہدایت پر عمل نہ کیا۔

دوسرے دن صبح لوگوں نے نئی عدالت کی عمارت کے در و دیوار ڈھادیے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جم غفیر ہے کہ سیلاب کی طرح بڑھتا چلا آرہا ہے۔ کسی کے سر پر چھت، کسی کے ہاتھوں میں دروازہ اور کسی کے کندھوں پر کھڑکیاں رکھی ہیں۔ ایک عجیب منظر تھا۔ یوں دکھائی دیتا تھا جیسے عدالت کی عمارت قدموں سے چل کر آرہی ہو۔ حضرت پاگل میاں کی ہدایت پر عمل نہ کرنے کے باعث نوین کو یہ دن دیکھنے پڑے۔ اپنے کئے پر بے حد پشیمان ہوا۔ حضرت پاگل میاں نے جس خطرے کی طرف اسے اشارہ کیا تھا وہ حرف بحرف سچ ثابت ہوا۔ یہ آپ کی کرامت تھی کہ وہ جس بات کی قبل از وقت پیشین گوئی فرماتے وہ مابعد ہو کر رہتی۔ اس سے آپ کی درویشانہ عظمت کا بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

حضرت شاہ امیر الدین عرف پاگل میاں ایک با اصول اور بلند کردار صوفی تھے۔ آپ نے توحید الہی اور تعلیمات اسلامی کے اصولوں کو زیادہ سے زیادہ عام کیا۔ آپ نے بتایا کہ اسلام

لے بنگال میں اپنے چھوٹوں کو بھی پیار سے ”بابا“ کہا جاتا ہے۔

ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس حیات کو توانائی و تازگی بخشنے کے لئے تاحیات کام لیا۔ آپ کی صلاح زندگی، مفید ہدایات اور صحیح تعلیمات کا یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ آپ کے بعد آپ کے بے شمار شاگردوں اور مریدوں نے آپ کی تحریک کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ صوفیائے کرام کی ایک جماعت نے کفرستان کے ظلمت کدو میں شمع توحید روشن کی۔ بت پرستوں کے دلوں میں نورِ الہی اور سینوں میں ایمان کی روح پھونک دی۔ جہالت کی تاریکی دور ہوئی۔ علم و عرفان کی ضیا پاشی سے ساری فضا منور و روشن ہو گئی۔ مشرقی پاکستان کے بعض علاقوں میں آج بھی حضرت پاگل میاںؒ کی نسل کے افراد زندہ ہیں۔

حضرت پاگل میاںؒ نے ۱۳ شعبان، ۱۲۹۳ھ میں وصال فرمایا۔ آپ کی شہرت نہ صرف بنگال بلکہ پاک و ہند کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی تھی یہی وجہ ہے کہ گوشے گوشے سے حاجی، نمازی، درویش، غرض کہ ہزاروں زائرین آپ کی درگاہ مقدس کی زیارت کو آتے اور عقیدت کے پھول چڑھاتے ہیں۔

لحاک (عربی)

شاہ ولی اللہؒ کی حکمت الہی کی یہ بنیادی کتاب ہے۔ اس میں وجود سے کائنات کے ظہور تدریجی اور تجلیات پر بحث ہے۔ یہ کتاب عرصہ سے ناپید تھی۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی نے ایک قلمی نسخے کی تصحیح اور تشریحی حواشی اور مقدمہ کے ساتھ شائع کیا ہے۔

قیمت ۱۔ دو روپے

ترجمہ

ناوِیل الکھانی

(ادارہ)

حضرت داؤد علیہ السلام کا دوسرا عجیب واقعہ یہ ہے کہ جب ایک رات وہ اللہ کو یاد کر رہے تھے تو ان پر یہ انکشاف ہوا کہ بیت المقدس پر ملائکہ اتر رہے ہیں، حالانکہ وہ جالوت کے دور میں منہدم ہو چکا تھا اور جس کا کوئی نام و نشان بھی باقی نہ تھا۔ اور بیت المقدس میں بھی وہی عظیم راز (تجلی گاہ ہونا) پنہاں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے رہنے کے لئے بیت المقدس کی جگہ کو معین کیا، جیسے حضرت ابراہیم کے لئے کیا تھا۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں بڑا جہاد کیا اور آپ کے صحیفے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ (جالوت) رب تعالیٰ کی کئی (شعائر اور) بنیادیں گرا چکا ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اس تعمیر میں انتقام اور غضب کی آمیزش ہوتی اور یہ کام خدمت کے طور پر نہ ہو سکتا تھا لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوئے اور یہ سوال کیا کہ اس کو اس کی نیکیوں میں سے ایک نیکی بنادے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں لوگوں نے سنیچر کے دن کا احترام چھوڑ رکھا تھا، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو شریعت نازل ہوئی اس میں سنیچر کے

احترام کا تاکید ہی حکم تھا۔ حضرت داؤد کے دور میں لوگ (سینچر کے دن) مچھلیاں پکڑتے تھے (اس حکم کی خلاف ورزی کے بدلے میں) اللہ تعالیٰ نے ان کی صورتوں کو مسخ کر کے بندر بنا دیا جس کی یہ صورت ہوئی کہ اس نے مچھلی کے مزاج کو فاسد اور طبیعت کو متعفن اور بدبودار بنا دیا جب وہ اس کو کھاتے تھے تو یہ سور مزاج ان میں بھی سرایت کر گیا اور ان کے ابدان بگڑ گئے۔ اس سے پہلے خوراک سے جو نعمہ یا روح انسانی پیدا ہوتا تھا اس کی پیدائش میں تبدیلی آگئی یہ تبدیلی بڑھتے بڑھتے تکمیل کو پہنچ گئی تب ان کے بدنوں پر (بندوں کی طرح) بال نکل آئے اور اللہ نے ان پر ذلت اور رسوائی کو مسلط کیا اور وہ بندر بن گئے۔ یہ عذاب (ان کی استعداد کو) بہت قریب تھا اس لئے وہ اس عذاب میں گرفتار ہوئے اور یہ عذاب اس قریہ کے آگے پیچھے والے لوگوں کے لئے عبرت کا باعث بن گیا۔

آپ کا تیسرا بڑا واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایسے فرزند عطا ہونے کا سوال کیا جو ان کے بعد ان کا جانشین ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو سلیمان علیہ السلام عطا کیا جو بڑے پاک باز، دین دار، حکیم، اچھے اخلاق والے اور نیکوکار تھے، وہ (بڑے ہو کر) مشکل معاملوں کے فیصلے کرنے میں (اپنے باپ) داؤد علیہ السلام کے شریک کار ہو گئے۔ وہ خصوصی واقعات میں اضافی اور وقتی بھلائی کو جلدی معلوم کر لیتے تھے (اور اسی کے موافق فیصلے کرتے)

ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ایک رات ایک قوم کی بکریاں دوسری قوم کا کھیت چر گئیں،

۱۔ شاہ صاحب اپنی دوسری تالیف تفہیمات الہیہ میں ان لوگوں کی صورتیں بدلنے کی حقیقت اس طرح بیان فرمائی ہے کہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ان کی قوم کے جن لوگوں نے سینچر کے دن میں تجاوز کیا تھا ان کا یہ برا عمل ان کے صحیفوں میں ثبت کیا تھا اور وہ اپنے ذلت کے اعمال اور بڑے اخلاق میں بندروں سے مشابہت رکھتے تھے تو بندروں کی صورت ان کے چہروں پر آگئی اور اس میں کوئی عجب بات نہیں کیونکہ شکل و صورت ایک عرض کا درجہ رکھتی ہے، اس لئے وہ دوسرے پر بھی پڑ سکتی ہے۔ دیکھئے تفہیمات الہیہ جلد ۲ ص ۱۵۲۔

وہ لوگ اپنی فریاد لے کر داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، حضرت داؤد علیہ السلام نے وہی فیصلہ دیا جو اتلاف کی صورت میں ان کی شریعت میں رائج تھا اور اس فیصلے میں بکریوں والوں کو خصوصی نقصان پہنچتا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس خاص واقعے میں خیر نسبی (اور وقتی بھلائی) سمجھا دی (جس کے موافق انہوں نے فیصلہ دیا) حضرت سلیمان علیہ السلام کے اکثر فیصلے اسی طرز کے ہوتے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ارتفاق دوم اور سوم کا علم (بھی) عطا کیا تھا اس لئے داؤد علیہ السلام نے ان کو اپنی قوم پر جانشین مقرر کیا حضرت سلیمانؑ کو پرندوں کی بولی کا فہم بھی عطا ہوا تھا۔

اس کی تحقیق یہ ہے کہ پرندوں اور بہائم کو جب کوئی ضرورت پیش آتی ہیں تو خدا کی طرف سے ان پر علوم عادیہ کا الہام ہوتا ہے۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ کسی ایسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے جس میں چوپایوں کے لئے بھلائی ہوتی ہے جیسے کسی تکلیف اور محنت سے چھڑانا یا کسی بھلائی اور نفع کو حاصل کرنا تو اس وقت اس جانور کے دل میں کسی چیز کا علم الہام فرماتا ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کچھ سکھانا چاہتا ہے تو ایک پرندے کو بھیج دیتا ہے اور اس کے دل میں الہام ہوتا ہے اور خدا اس بندے کو پرندے کے ذریعے تعلیم دیتا ہے جیسے ہڈ کے قصے میں ہوا۔

(جاننا چاہئے کہ) پرندوں کی مختلف آوازیں ہوتی ہیں جو ان کے مختلف حالات کی نشان دہی کرتی ہیں، جیسے غضب، بے قراری، گھبراہٹ، جفتی کی خواہش اور بھوک اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو ان علوم کا اکثر حصہ سکھا دیا تھا۔ اور اکثر اوقات بعض عارفوں کو بھی ایسے علوم عطا ہوتے ہیں ان امور کے لئے چند جزئی اسباب ہیں جو ضبط اور انحصار میں نہیں آسکتے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے ہوا اور جنوں کو مسخر کیا تھا، اس کو

۱۷ یہ واقعہ قرآن مجید کی سورۃ انبیاء کی آیات ۷۷ اور ۷۸ میں مذکور ہے، وہاں دیکھیں۔

۱۸ سورۃ انبیاء کی آیت ۸۱ کو دیکھیں۔

یوں سمجھنا چاہئے کہ ہوا، آگ اور دوسری چیزوں کے بننے اور موجود ہونے میں عنصر اول پانی میں حق تعالیٰ کی قیومیت کی تاثیر سبب بنتی ہے، تو کبھی قیومیت کی تاثیر سے ایک چیز ہوا بن جاتی ہے، اور دوسری قیومیت سے پانی ہو جاتی ہے اسی پر دوسری چیزوں کو بھی قیاس کریں۔

کامل بندے کو کبھی بعض قیومیت سے مناسبت ہوتی ہے حضرت سلیمانؑ کو ہوا اور آگ کی قیومیت سے مناسبت تھی اور ان کے اندر تسخیر شئی کی ہمت قوی تھی۔ اس مناسبت کی وجہ سے ہمت میں اور اضافہ ہوا تو انہوں نے شیاطین کو تابعدار بنالیا، وہ ان کے لئے بڑے بڑے محراب اور تصویریں بناتے تھے اور دریا میں غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا اور ہمت کام کرتے تھے۔ حضرت سلیمانؑ تخت پر بیٹھ کر ہوا کو اس تخت کے اٹھانے کا حکم کرتے تو ہوا ان کو وہاں لے جاتی جہاں وہ چاہتے تھے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کے عجیب واقعات ہیں : ایک یہ کہ ایک دن ان کے سامنے گھوڑے لائے گئے اور وہ ان کی پسندیدگی میں اتنے محو ہو گئے کہ ان کی عبادت کا وقت بھی ان سے فوت ہو گیا۔ اس پر آپؑ کو سخت غصہ آیا اور اس جوش میں گھوڑوں کو قتل یا زخمی کروا دیا۔

دوسرا واقعہ یہ ہے کہ آپؑ کی طرف سے اڑنے اور جہاد کرنے کے جو احکامات صادر ہوتے تھے ان میں اپنے امیروں کی سستی اور ٹال مٹول کو دیکھ کر تنگ دل ہوئے اور یہ آرزو کی کہ اپنی بیبیوں سے صحبت کریں اور ان میں ہر ایک سے ایک ایک ایسا شہسوار پیدا ہو جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ اس معاملے میں انہوں نے صرف اسباب کو دیکھا اور اس کو خدا کی طرف تفویض کرنا اور اس سے مدد مانگنا بھول گئے، حالانکہ عارف اسباب کی طرف دیکھنے سے پہلے اللہ سے مدد مانگتا ہے اور اس میں اللہ کی تدبیر کی سرایت کو دیکھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس پر اس طرح تنبیہ فرمائی کہ کسی بھی بی بی سے کوئی بچہ

پیدا نہ ہوا کیونکہ ان کا لطفہ دقیق ہو گیا۔ جماع کی کثرت خواہش اس کا باعث بنی، اس لئے اس مادے سے ایک ناقص خلقت کے سوا کوئی بھی پوری صورت نہ بن سکی، اور اس جسم غیر مستوی کو ان کے تحت پر ڈال دیا گیا۔ اس واقعے سے وہ اصل حقیقت کو سمجھ گئے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور اس سے حکومت میں مدد چاہی اور یوں کہا کہ یا اللہ مجھے بخش دے اور ایسا ملک عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لئے لائق نہ ہو۔

تیسرا واقعہ یہ ہے کہ ان کا وادی النمل پر گزر ہوا اور آپؐ ہوا پر سوار تھے، وہاں ایک چیونٹی نے اور چیونٹیوں سے کہا کہ اپنے گھروں میں گھس جاؤ ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے، اس چیونٹی نے اپنے علم کے موافق احتیاط سے کام لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے سن لیا اور اس کی گفتار کو سمجھ گئے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ انہیں جانوروں کی بولی کی سمجھ عطا ہوئی ہے۔

چوتھا واقعہ یہ ہے کہ ایک روز انہوں نے بربندوں کی تلاش کی تو ہدہد کو غیر حاضر پایا، اس پر ہدہد کو سخت دھمکایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عجیب علم کی تعلیم فرمائی، اس میں ہدہد پر بھی رحمت تھی کہ وہ سزا کی دھمکی سے بچ جائے اور سلیمان علیہ السلام کی بھی بھلائی تھی کہ بلقیس کی حکومت ان کے ہاتھ آجائے اور بلقیس اور اس کی قوم پر بھی یہ احسان تھا کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اس دن حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ حضرت سلیمان کو ہدہد کی زبانی بلقیس کی ساری حقیقت معلوم ہو جائے اور ہدہد نے یہ اشارہ کیا کہ بلقیس کا فرہ ہے اور اس کو مال اور جمال کا دافر نصیب عطا ہوا ہے، بہر حال اس واقعے میں جتنی بھی پوشیدہ غنایتیں تھیں ان سب سے ان کو آگاہ کیا۔

پانچواں واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بلقیس کے تحت کو احکام ناسوتیہ (اس دنیا کے اثرات سے) خالی کر کے انہیں عالم مثال کی شے بنادیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک نیک بندے کی دعا کی برکت سے اس جگہ اسے ناسوت (اس دنیا کی چیز) کا

لباس پہنایا، حضرت سلیمانؑ اس عورت سے نکاح کا ارادہ رکھتے تھے تب انہوں نے بلقیس کے عقل و جمال کو پرکھنے کے لئے ایک جیل چلایا کہ اس کے تخت کو بدل دیا، بلقیس نے اسے پہچان لیا۔ حضرت سلیمانؑ نے اس کی (خوبصورت) پینڈی کو دیکھ لیا اور آپؑ نے یہ دیکھ لیا کہ وہ بڑی خوب صورت عورت ہے۔

آل داؤد میں ہمیشہ حکومت رہی، جب دنیا کے بادشاہوں میں سے کوئی بادشاہ ان پر غلبہ حاصل کرتا تھا تو اللہ ان کے انبیاء کو فتح و نصرت کے وعدے کی وحی فرماتا اور ان کی مدد کے لئے ایک عجیب و غریب ظاہر کرتا جیسے کبھی ان کے سامنے سخت ہوا چلتی اور ان کے تیر بنی اسرائیل کو نہ پہنچتے اور کبھی ایسا ہوتا کہ جب دشمن بڑے کو آتے تو ان پر گرمی اور پیاس کو مسلط کیا جاتا اور وہ ہلاک ہو جاتے اور بزدل بن جاتے اور کبھی ان کے اندر باہمی دشمنی اور عداوت کی آگ کو بھڑکاتا اور وہ آپس میں بڑ پڑتے (بنی اسرائیل بچ جاتے تھے) کئی صدیوں تک یہ سلسلہ جاری رہا۔

اس کے بعد نینوا مقام کی ایک قوم راہ اعتدال سے ہٹ گئی اور انہوں نے بغاوت کا علم بلند کیا، خدا کی حکمت نے یہ چاہا کہ اس دور کے بنی اشعیا علیہ السلام کو اس باغی قوم کے ڈرانے کے لئے حکم کرے اگرچہ یہ انذار اپنے پیروکاروں میں کسی ایک شخص کے ذریعے کیوں نہ ہو، اشعیا علیہ السلام نے اس کام کے لئے یونس علیہ السلام کو بھیجا اور ان کو منتخب کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یونس علیہ السلام کا وجود اللہ تعالیٰ کی بخشش اور ان کی عنایت سے تھا، کیوں کہ ان کے ماں باپ کے بوڑھے ہونے کے بعد ہی بطور خلاف عادت یونس علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی پھر اس عنایت الہی نے اس کو گھیر لیا اور اس کے بچپن ہی سے

۱۔ مؤلف علام نے حضرت سلیمان اور بلقیس کے قصے کو دوسرے مفسروں کے بیان کے مطابق ذکر فرمایا ہے اور اس کی بنیاد اکثر اسرائیلی روایتوں پر ہے، اگر اس کی تحقیق چاہتے ہو تو ہمارے استاد علامہ عبید اللہ سندھیؒ کی تفسیر کی طرف رجوع کریں یا ہمارے دوسرے بزرگ استاد مولانا شبیر احمد عثمانیؒ کے قرآنی تعلیقات کو دیکھیں۔

اللہ تعالیٰ اس کی تربیت کا اس طرح کفیل ہوا کہ چار پائیوں اور وحشی جانوروں کو اس کے دودھ پلانے کا بذریعہ الہام حکم کیا، اور (جب وہ بڑے ہوئے تو) ان کی شادی کا بھی اس طرح انتظام فرمایا کہ انہیں خواب میں دکھایا کہ وہ ایک دوسرے شخص کی بیٹی کا خطبہ کرے اور اس دوسرے شخص کے دل میں یہ خیال ڈال دیا کہ وہ اپنی بیٹی کو یونس علیہ السلام سے بیاہ لے (اس طرح ان کی شادی بھی ہو گئی)۔

خلاصہ یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام کی روح میں عنایتِ الہی پوشیدہ تھی اس لئے اشعیا علیہ السلام نے ان کو پیغام کے لئے منتخب کیا، حضرت یونس نے جابر لوگوں کے مقابلے سے کمزوری دکھائی اور نبی کے حکم کو عقلی کراہت سے نہیں لیکن طبعی کراہت سے ناپسندیدہ سمجھا، اس کی کراہت کا یہ اثر ہوا کہ ان کے نفس نے ایک غلیظ رنگ (اور نامناسب کیفیت) کو حاصل کیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان سے مواخذہ کیا، اس کی بی بی راستے میں گم ہو گئی اور ان کے ایک بیٹے کو پانی کی موج بہا لے گئی اور دوسرے کو بھیڑیا کھا گیا، اسی سے وہ غمگین ہوئے اور توبہ کی اور آرام پرستی کو چھوڑ کر دعوت و تبلیغ کی تکالیف پر قائم ہو گئے۔ جب وہ اس قوم کے پاس پہنچے تو ان کو توحید کی طرف بلایا۔ انہوں نے آپ کو جھٹلایا قید میں رکھا اور اذیتیں پہنچائیں۔ تب حضرت یونس نے اپنی پوری کوشش کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، لیکن اس قوم کی ہلاکت دیر بادی کا وقت ابھی نہ ہوا تھا کیوں کہ اللہ کسی قوم کے ہلاک کرنے پر تب راضی ہوتا ہے جب وہ ہر طرح سے ملعون ہو جائیں (یہ اُن کے لئے ابتدائی ڈرانا تھا) تب آپ کے نفس کو ایک ایسی کیفیت لاحق ہوئی جو قتل ناحق کے مشابہ ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اس حالت میں نظر کی اور ہلاکت ملتوی ہو گئی۔ (اس میں) آپ کے لئے بہت سے واقعے ہیں :-

ایک واقعہ یہ ہے کہ جب قوم یونس نے عذاب کو دیکھا تو اللہ سے توبہ کی اور سب نے مل کر خدا کی بارگاہ میں عاجزی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور عذاب کو ان سے ہٹا دیا۔ اس پر شیطان نے یونس علیہ السلام کے دل میں یہ دوسرہ ڈال دیا کہ قوم نے ان کو جھٹلایا ہے اور انہوں نے ان کے ایذار کا بچتہ ارادہ

کیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام، اللہ کی طرف رجوع کئے بغیر ان سے ڈر کر وہاں سے بھاگ گئے (یہ آپ کے شایانِ شان نہ تھا) کیونکہ کامل لوگوں کے لئے یہی مناسب ہوتا ہے کہ اپنے سب کام اللہ کو سونپ دیں اور وہ اس وقت اسباب کی تلاش کرتے ہیں جب تدبیرِ الہی کو ان میں کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، جب یونس علیہ السلام بھاگ گئے تو ان کے نفس نے ایک دوسری ہیئت حاصل کی۔ کشتی میں سوار ہوئے تو دریا کی موجوں نے جوش کیا۔ قرعہ پڑا تو ان کے نام پر نکلا۔ دریا میں گرے تو مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کہی اور گناہ سے بیزار ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور رحمتِ الہیہ ان پر لوٹ آئی۔ مچھلی نے آپ کو چٹیل میدان میں ڈال دیا اور یہ سقیم (اور عاجز) تھے اور ان پر کدوئی بیل پیدا ہوئی۔ یہ اس لئے ہوا کہ (وہ کدو کے پتوں میں رہیں اور) ان کو لکھی نہ ستائے اور صحرائی جانوروں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس کو دودھ پلائیں۔ جس کی صورت یہ تھی کہ وحشی جانوروں کے اندر یہ خیال ڈال دیا کہ یہ ان کا بچہ ہے، اس لئے ان کے سینوں میں رحم نے جوش مارا جیسے اپنے بچے پر ہوتا ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے سب کاموں کا کھیل ہوا یہاں تک کہ وہ قوی اور تندرست ہو گئے۔ اس کے بعد کدو سوکھ گیا اور وہ ہرنی (جو آپ کو دودھ پلاتی تھی) وہ بھی چلی گئی، ان دونوں پر ان کو غم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف یہ وحی کی کہ اے یونس کدو پر تو روتا ہے جس کو تو نے پانی نہیں پلایا اور ہرنی (کے جانے) پر بھی تو گریہ کرتا ہے جس کو تو نے کچھ نہیں کھلایا، دوسری طرف ایک لاکھیا اس سے زیادہ لوگوں کی تباہی کا تجھے خیال نہ آیا۔ آپ کے نفس نے جن نامناسب باتوں کا ارتکاب کیا تھا، اس وحی میں ان پر آپ کو ظاہر کیا گیا تھا کیونکہ جب پاک نفس کسی نامناسب ہیئت کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کے لئے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اس ہیئت کو سمجھ لے اور یہ بھی جان لے کہ یہ ہیئت اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ہے، پھر یہ اطلاع خواب سے ہوتی ہے یا کسی خارجی واقعے کے ذریعے سے اور وہ بھی خواب کی مانند ہوتا ہے یا وحی کے ذریعے سے ان کو مطلع کیا جاتا ہے جیسا کہ عالم برزخ میں طبیعت کے سکون کے وقت سب نفسوں کو اطلاع

ہو جاتی ہے !

پھر حضرت یونس علیہ السلام کا ایک ایسی قوم پر گزرا جو اپنے پھلوں کو چن کر زمین پر پھینکتے، حضرت یونسؑ نے یہ دیکھ کر ان سے کہا کہ تم لوگ اپنے پھلوں کو کیوں خراب کر رہے ہو، کچھ عقل سے کام لو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ اے یونسؑ! تم کو ان کے پھلوں پر تو شفقت آئی اور ایک لاکھ یا اس سے بھی زیادہ آدمیوں پر شفقت نہ آئی۔ پھر ایک شخص نے آپؑ کی مہمانی کی اور وہ کمہار تھا مٹی کے برتن بناتا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت یونسؑ کو یہ وحی کی کہ وہ کمہار کو اپنے برتن توڑنے کا حکم کرے۔ انہوں نے جب کمہار سے کہا تو وہ (بگڑ گیا اور) ان کو برا بھلا کہنے لگا اور کہا تو دیوانہ معلوم ہوتا ہے۔ حضرت یونسؑ جو اپنی قوم کی ہلاکت چاہتا تھا، خدا تعالیٰ نے انہیں اس کی مثال بتائی۔ پھر اس نے ایک شخص کی کھیتی کے لئے اللہ سے دُعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے دُعا قبول فرمائی اور اس کھیتی کو خوب اُگایا اور شاداب کیا لیکن اس کے بعد اس کو پھر برباد کیا اس پر ان کو رنج ہوا۔ یہ بھی انہیں اللہ تعالیٰ نے (سمجھانے کے لئے) ایک مثال بتائی، اس کو دیکھ کر انہوں نے اللہ کے حضور عاجزی کی اور توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور پہلے کی طرح ان کی پرورش کی اور ان کی بیوی کو لوٹایا اور ان کو سودینار عنایت کے اور ان کو ان کی اولاد بھی مل گئی۔ اور ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا اور ان پر نشانیاں ظاہر کیں اور ان کو اپنی قوم میں سچا بنایا۔

یہ سب اس لئے ہوا کہ اللہ تعالیٰ آئینہ کی طرح ہے جیسا کہ اس نے فرمایا کہ یہ تمہارے اعمال ہیں جن کو میں تمہارے لئے محفوظ کرتا ہوں اگر کسی نے نیک رنگ اختیار کیا تو اس کو اچھا بدلہ ملے گا اور جو بُرے رنگ پر قائم ہوا تو اس کو بُری سزا ملے گی اور سب انسانوں کے دل ان کے ہاتھ میں ہیں جب وہ کسی بندے کو عذاب کرنا چاہتا ہے تو لوگوں کے دلوں کو اس شخص کی ایذا رسانی کے لئے پھیر دیتا ہے اور جب کسی بندے پر نعمت کرنا چاہتا ہے تو لوگوں کو اس شخص کو فائدہ پہنچانے کی طرف موڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فعل ہمیشہ رہتا ہے خاص طور پر ان لوگوں کے حق میں جو سب کو چھوڑ کر اللہ کے لئے ہو جاتے ہیں اور خدا جن کی خصوصی تربیت کا کفیل ہو جاتا ہے، حضرت یونس علیہ السلام بھی ایسے ہی (خدا پرست) لوگوں میں تھے۔ (مسلسل)

مادہ تاریخ وفات

چکید کا فکر مولانا دین محمد ادیب فیروز شاہی

مرحوم میان محمد منیر وکیل ولد مولانا دین محمد ادیب بتاريخ شانزدہم رجب المرجب ۱۳۸۶ھ مطابق بست ویکم اکتوبر ۱۹۶۷ء جان بجان آفرین سپردہ و رخت سفر آخرت با خود بردہ غفرلہ اللہ وجعل الجنة مثواه۔

گشت غائب از افق مہر منیر گشت تاریکی بہ ملک دل پدید
گور او پُر نور گردان یا خدا! یا خدا! فرما بر او فضل فرید
رحمت حق بر سرش بارندہ باد جنت الفردوس بخشش یا مجید!
از عطایش باد جبار مُصطفیٰ از تقایش باد در عیش رغید
چہل و ہفت و نیم سالش عمر بود از حکیم پاک خلاق و حمید

بے ہر انکار فرمودہ سر و ش

گو ادبیا! سال: ”مغفور حمید“

۱۳۸۶ھ

المسکون احارِ بیت الموطا (عربی)

حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی پیشہ ور کتاب آج سے ۳۴ برس پہلے مکہ مکرمہ میں مولانا عبد اللہ سندھی کے زیر انتظام چھپی تھی۔ اس میں جابجا مولانا مرحوم کے تشریحی حواشی ہیں۔ مولانا نے حضرت شاہ صاحب کے حالات زندگی اور ان کی الموطا کی فارسی شرح پر مؤلف امام نے جو مبسوط مقدمہ لکھا تھا اس کتاب کے شروع میں اس کا عربی ترجمہ بھی شامل کر دیا گیا ہے۔

ولایتی کپڑے کی نفیس جلد۔ کتاب کے دو حصے ہیں۔

قیمت :- بیس روپے

نکولائی میکیا ویلی

۱۵۲۷—۱۸۶۹ء

ڈبلیو۔ ٹی جونز

جناب ہمت از احمد

مختصر سوانح | نکولائی میکیا ویلی کی زندگی کا جائزہ لیتے وقت ہمیں اُسی کے ایک فقرے کو سامنے رکھنا چاہیے کہ انسان ”نہ تو بالکل بُرا ہوتا ہے اور نہ ہی بالکل نیک“ سادہ ترین انسانی کردار بھی پیچیدگیوں سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر ہم میکیا ویلی کو بالکل ہی خود غرض اور بے ایمان قسم کا منصوبہ باز سمجھ لیں جو اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لئے میڈیسی خاندان کی خوشاد کیا کرتا تھا تو ہمارے لئے اس کی کتاب ”بادشاہ“ (THE PRINCE) کا آخری باب جس میں وہ اطالوی قوم پرستی کی نہایت شدت سے تبلیغ کرتا ہے اور ”DISCOURSES“ کے اکثر حصے جہاں وہ جمہوریت کا داعی نظر آتا ہے، ناقابلِ فہم ہو جائیں گے۔

اسی طرح اگر ہم روس کی طرح میکیا ویلی کو جمہوریت کا عظیم علمبردار قرار دینے لگیں اور یہ سمجھ بیٹھیں کہ ”بادشاہ“ کی تصنیف سے میکیا ویلی دراصل یہ دکھانا چاہتا تھا کہ ظالم اور جابر بادشاہوں کے مذموم مقاصد کیا ہوتے ہیں، تو بھی میکیا ویلی کی حقیقی شخصیت ہماری نظروں

سے اوجھل ہو جائے گی۔

حقیقت یہ ہے کہ میکیا ویلی بھی — دنیا کے دوسرے عام انسانوں کی طرح — نہ تو بالکل نیک تھا اور نہ ہی بالکل بُرا۔ عام انسانوں کی طرح اس کا کردار بھی کم و بیش انہی متضاد محرکات سے عبارت تھا جنہیں اس کی شخصیت نے اضافی اور جزوی طور پر متحد کر رکھا تھا۔ ایک طرف اُس کی جمہوریت پسندی ہے اور دوسری طرف وہ شہنشاہیت کی بھی تبلیغ کرتا ہے اور ان دو متضاد نظریات کو جو چیز متحد کرتی ہے وہ دراصل میکیا ویلی کا یہ خیال ہے کہ ایک ایسے میں جب کہ لوگ بدخصلت ہو چکے ہیں، اور اپنے اوپر خود حکومت کرنے کے اہل نہیں رہے کسی مضبوط اور متحد قوت کو ان پر حکومت کرنی چاہیے۔ پھر جہاں میکیا ویلی کو اپنے مفادات عزیز ہیں، وہاں اٹلی کی خوشحالی بھی پیش نظر ہے اور ان دونوں کے درمیان سمجھوتہ کرانے والی چیز اس کا یہ یقین ہے کہ اس کے اپنے اور اٹلی دونوں کے مستقبل کا انحصار میڈیسی خاندان کی کامیابی اور خوشحالی پر ہے۔

میکیا ویلی میڈیسی خاندان کے دورِ عروج میں ۱۷۶۹ء میں پیدا ہوا۔ لورینزو (LORENZO) کی موت کے بعد جب میڈیسی خاندان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور جمہوریت قائم ہوئی، اس وقت میکیا ویلی نو جوانی کے عالم میں تھا۔ ۲۹ برس کی عمر میں وہ اس نئی حکومت میں ایک ذمہ دار عہدے پر فائز ہوا اور سیکنڈ چانسلری کے سیکریٹری کی حیثیت سے ۱۷ سال تک خدمات انجام دیتا رہا۔ یہ عہدہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے فلورنس کی سیاسی زندگی کا مرکز تھا جہاں سے میکیا ویلی نہ صرف اس امر کا مشاہدہ کر سکتا تھا کہ ملکی سیاست کس رخ پر چل رہی ہے بلکہ اسے چلانے میں خود اس کا بھی اہم حصہ ہوتا تھا۔ اس کا کام صرف ملک کے داخلی معاملات ہی کی دیکھ بھال نہ تھا بلکہ اٹلی کی دوسری شہری ریاستوں اور الپس سے پرے بڑی طاقتوں سے بھی فلورنس کے تعلقات کا تعین کرنے میں اُس نے اہم کردار ادا کیا۔

۱۷۸۷ء میں جمہوری حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی میکیا ویلی کی سیاسی زندگی کا بھی؛ ہوا یوں کہ فرانس اور پوپ بولیس دوم کے مابین کشمکش میں فلورنس نے فرانس کا ساتھ دیا جسے بعد میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جب فرانسیسیوں کو اٹلی سے نکالا گیا تو پوپ نے

صلح کی شرائط میں میڈیسی خاندان کی بجائی کو بھی شامل کر لیا۔ اس پر میڈیسی خاندان دوبارہ فلورنس پر قابض ہوا۔ اس تبدیلی کے فوراً بعد میکیا ویلی کو گرفتار کر لیا گیا اور قید میں اُسے تکلیفیں بھی دی گئیں۔ بالآخر اُسے اس شرط پر آزاد کر دیا گیا کہ وہ باقی ماندہ زندگی دیہات میں اپنی زمینوں میں گزارے گا اور سیاست سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا۔ اس موقع پر، اُس نے بھی جیسا کہ بے کار اور بے خانماں سیاست دانوں کا شیوہ ہے، اپنے آپ کو علمی کاموں میں مشغول کر لیا۔

ظاہر ہے کہ جو شخص ایک مدت تک سیاسی ہنگاموں کا مرکز رہا ہو، وہ تنہائی اور بے علمی کی زندگی پر قانع نہیں رہ سکتا۔ میکیا ویلی کو اس تنہائی سے نجات پانے کا ایک راستہ نظر آیا اور وہ راستہ یہ تھا کہ وہ اپنی تحریروں کے ذریعے میڈیسی خاندان کا قُرب حاصل کرے۔ اُسے امید تھی کہ اس طرح کوئی نہ کوئی سیاسی عہدہ اُسے مل ہی جائے گا، لیکن اس کی امیدیں پوری نہ ہو سکیں۔ اس کی کتاب — (DISCOURSES ON LIVY) جس کی تیاری میں وہ ۱۵۱۸ء تک مصروف رہا، کامیاب نہ ہو سکی۔

میکیا ویلی ان دونوں کتابوں میں اپنی معلومات دوزرائح سے حاصل کرتا ہے۔ ماضی اور حال۔ وہ اپنی کتاب DISCOURSES میں لکھتا ہے :-

”عقل مند آدمیوں کا کہنا ہے — اور ان کا یہ کہنا بجا ہے — کہ اگر آپ مستقبل کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ماضی کا مطالعہ کرنا ضروری ہے کیونکہ انسانی زندگی کے ہر حالیہ واقعہ کی نظیر ماضی میں بھی موجود ہوتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ واقعات کا محرک انسان ہے جو ہر دور میں ایک ہی طرح کے جذبات سے تحریک حاصل کرتا ہے، جن سے ہمیشہ ایک ہی طرح کے نتائج برآمد ہوتے ہیں“

لیکن یہ سمجھنا بھی صحیح نہیں ہوگا کہ میکیا ویلی اپنے نتائج فکر کی بنیاد صرف تاریخی مواد پر ہی رکھتا ہے۔ ”بادشاہ“ اور DISCOURSES دونوں میں متعدد مقامات پر میکیا ویلی نے اپنے ہم عصر حکمرانوں مثلاً سیزر، بورجیا اور جولیس دوم اور لوئی دوازدہم کی پالیسیوں،

حکمت عملیوں اور ان کی کامیابیوں اور ناکامیوں پر تفصیل سے بحث کی ہے۔ دراصل میکیا ویلی کا طریق تحقیق زیادہ تر تجربی (EMPIRICAL) ہے۔ اس نے خود لکھا ہے کہ اس کا مقصد اپنی کتاب میں اُن باتوں کو جمع کر دینا ہے ”جو مجھے طویل تجربے اور کٹھن تحقیق کے بعد دنیوی معاملات کے بارے میں معلوم ہوئیں“ یہی وجہ ہے کہ میکیا ویلی کے نتائج فکر بھی اس کے طریق تحقیق کی خصوصیات سے الگ نہیں ہیں۔

دراصل میکیا ویلی کی پوزیشن ایک ڈاکٹر کی سی ہے۔ ڈاکٹر اس بات کو بغیر کسی لمبی چوڑی دلیلوں کے فرض کر لیتا ہے کہ اُس کے پیشے کا مقصد مریض کی صحت ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ فلاں مریض زندہ رہنے کا مستحق ہے یا اس کا مرجانا ہی بہتر ہے (کیونکہ اگر ڈاکٹر یہ باتیں سوچتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اخلاقی معیارات کے سوالات زیر بحث لا رہا ہے)، ڈاکٹر تو بس اپنی ساری توجہ اس بات پر لگا دیتا ہے کہ وہ تجربات سے ایسے قواعد دریافت کرے یا ایسا نسخہ تیار کرے جس سے مریض کی صحت بحال ہو یا برقرار رہے۔ بعینہ میکیا ویلی، کم از کم اپنی کتاب ”بادشاہ“ میں یہ فرض کر لیتا ہے کہ مقصد ہے قوت کا حصول! وہ اس سوال کو سرے سے زیر بحث لاتا ہی نہیں کہ اس قوت کو کس مقصد کے لئے استعمال کیا جانا چاہیے۔ اُس کی ساری توجہ جس مرکزی سوال پر مرکوز رہتی ہے وہ یہ ہے کہ قوت حاصل کیسے کی جائے اور پھر اُسے برقرار کیسے رکھا جائے؟

میکیا ویلی صحیح معنوں میں کوئی فلاسفر نہ تھا۔ وہ تو بس دنیا کے روزمرہ معاملات کو سمجھنے والا ایک آدمی تھا۔ اُس کے پاس فرصت تھی چنانچہ اُس نے دوسری بہت سی دلچسپیوں کے ساتھ ساتھ، دنیا اور انسان کے بارے میں اپنے تاثرات قلمبند کرنے شروع کر دیئے۔ اب یا تو وہ خود ہی ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا، یا اُس میں ایسا کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، بہر حال یہ بات طے ہے کہ وہ اپنے تاثرات کو کوئی منظم شکل نہ سکا۔ میکیا ویلی کی خواہش یہ تھی کہ کسی نہ کسی طرح میڈیسی خاندان سے اس کے تعلقات بحال ہو جائیں، وہ ارسطو کی طرح اُس فراغت کا طلبگار نہ تھا جو فلاسفروں کے لئے بنیادی ضرورت ہوتی ہے۔

اگرچہ اس کی کتاب DISCOURSES حکمران طبقے میں مقبولیت حاصل نہیں کر سکی تاہم کارڈنیل ڈی میڈیسی نے (جو بعد میں پوپ کلیمنٹ ہفتم کے نام سے مشہور ہوا) اُسے فلورنس کی تاریخ لکھنے پر مامور کر دیا۔ ہمارا خیال ہے کہ میکیا ویلی کو اس کام پر مامور کیا جانا اس کی صلاحیتوں کے اعتراف کے طور پر کم تھا اور اس مقصد کے لئے زیادہ کہ ایسے کام میں مشغول رہ کر میکیا ویلی بعض دوسری شزرتوں سے تو باز ہی رہے گا۔ اگر واقعی ہمارا یہ خیال درست ہے تو کارڈنیل کوئی انوکھی بات نہیں کر رہا تھا وہ تو دراصل میکیا ویلی ہی کی ایک نصیحت پر عمل کر رہا تھا۔

”اگر ایک لائق ماہر سیاسیات کو کوئی کام نہ ہو تو وہ ایک بڑی وہیل چھلی کی طرح پورے جہاز ہی کو الٹنے کی کوشش کرے گا، الایہ کہ اُس کے ہاتھوں میں شغل کرنے کے لئے خالی کارک دے دیا جائے۔“

میکیا ویلی نے فلورنس کی تاریخ ۱۵۲۵ء میں ختم کر لی لیکن اس نے بھی اُسے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا کیونکہ اس وقت تک میڈیسی خاندان ایک مرتبہ پھر روبہ زوال ہو رہا تھا۔ ۱۵۲۷ء میں جب شاہی فوجیں روم پر چڑھ دوڑیں اور پوپ کو بھاگنا پڑا تو فلورنس نے بھی بغاوت کر دی اور یہاں ایک نئی جمہوری حکومت قائم ہو گئی۔ میکیا ویلی کی امید کا چراغ ایک بار پھر روشن ہوا اور اُسے توقع ہوئی کہ اس حکومت میں تو اسے ضرور ہی کوئی نہ کوئی عہدہ مل جائے گا، لیکن میکیا ویلی نے چونکہ کلیمنٹ سے سمجھوتہ کر لیا تھا اس لئے نئی حکومت کی نظر میں بھی اُس کی شہرت اچھی نہ تھی۔ پھر جب اُسے یہ خبر ملی کہ اُس کا سابقہ سکریٹری کا عہدہ ایک اور شخص کو دے دیا گیا ہے، اور اس عہدے پر بحال ہونے کی آخری کوشش بھی ناکام ہو گئی ہے، تو اس خبر کو سننے کے چند دن بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا۔

میکیا ویلی اور رینے ساں

اگر میکیا ویلی کو اُن معنوں میں فلاسفر نہ بھی کہا جائے جن معنوں میں ہم یہ لفظ بعض معروف فلاسفروں

کے لئے استعمال کرتے ہیں تو بھی اتنی بات تو تسلیم کرنی ہی پڑے گی کہ اس نے کچھ نظریات ضرور قائم کئے ہیں خواہ ان کا تعلق بعض بنیادی امور کے بارے میں اُس کے لاشعوری مفروضات

ہی سے کیوں نہ ہو۔ اب اگر ہم ان نظریات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ ہم میکیا ویلی کے کردار کا تجزیہ کریں۔ دراصل یہ میکیا ویلی کی شخصیت ہی تھی جس نے دوسرے تمام عوامل سے بڑھ کر زندگی کے بارے میں اُس کے رویے کو ایک مخصوص رنگ دیا اور اس کی ساری توجہ انسانی فطرت کے ان پہلوؤں پر رکھ کر دی جو اس کے نزدیک خصوصی اہمیت کے حامل تھے۔ یہ کہنا بھی بے جا نہ ہوگا کہ فلورنس اور رینے ساں میکیا ویلی کے لئے اُس کے فکری والدین کی حیثیت رکھتے ہیں کیونکہ وہ تمام خصوصیات جو اس کے شہر اور اس کے عہد میں پائی جاتی ہیں، خود اس کی اپنی شخصیت میں بھی موجود ہیں۔ پندرھویں صدی عیسوی انسان اور اس کی کائنات کے بارے میں ایک نئے رویے کے اظہار کی صدی ہے۔ اس صدی نے زندگی کے بارے میں نئی اقدار کو جنم دیا اور اپنا رشتہ ہر اُس روایت سے توڑ ڈالا جسے قرونِ وسطیٰ میں اہم یا قابلِ قدر سمجھا جاتا تھا۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ وہ نئے معاشرتی، سیاسی اور اقتصادی ادارے جن کی وساطت سے نئی اقدار اور نئے افکار کو اپنا اظہار کرنا تھا اور جن کی ترقی پر جدید ذہن کے ظہور کا انحصار تھا، ابھی تک منصفہ شہود پر نہ آ سکے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ صدی ناگزیر طور پر انفرادیت پسندی، اور تشدد پسندی کے رجحانات کی حوصلہ افزائی کرنے لگی۔

قرونِ وسطیٰ کی تمام تر فکر کا مرکزی نکتہ، جو سارے فکری مباحث کا آغاز بھی تھا اور انجام بھی، یہ تھا کہ خدا موجود ہے۔ خدا جو اپنی ذات میں کامل ہے، لامحدود ہے اور رحیم ہے۔ زمین پر خدا کا نمائندہ روم کا پوپ ہے اور خدا کی آسمانی بادشاہت کی ارضی تمثیل کیٹھولک چرچ ہے جسے خود پیغمبروں نے قائم کیا ہے۔ خدا کے مقابلے میں انسان ادنیٰ اور حقیر ہے البتہ اس کے جسم میں وہ روح مقید ہے جسے خدا نے اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔ یہ دنیا آنسوؤں کی ایک ندی ہے جس نے انسان کو اس کے خدا سے الگ کر رکھا ہے۔ وہ تمام اشیاء جن کا تعلق انسان کے جسم سے ہے، خطرناک اور گناہ آلود ہیں کیونکہ یہ چیزیں انسان کو اس کے حقیقی مقصد سے دور لے جانے والی ہیں۔ اور وہ حقیقی مقصد ہے انسانی روح اور خدا کے درمیان صحیح تعلق کا استوار کرنا۔ چنانچہ

قرون وسطیٰ میں رُوح کی نجات نہ صرف یہ کہ انسان کا اولین نصب سمجھا جاتا تھا بلکہ اُسے واحد نصب العین کی حیثیت حاصل تھی۔ اس کام کے علاوہ ہر کام غیر اہم اور ہر سرگرمی بے مقصد تھی بلکہ ہر کام اور ہر سرگرمی کی قدر و قیمت کا معیار ہی یہی تھا کہ اس سے رُوح کی نجات کا نصب العین پورا کرنے میں مدد ملتی ہے یا رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ مثلاً موسیقی مصوٰری اور دوسرے فنون لطیفہ صرف اُسی حد تک جائز اور صحیح سمجھے جاتے تھے جس حد تک یہ لوگوں میں نیکی کے جذبات پروان چڑھاتے تھے لیکن بالعموم ان کو بُرا سمجھا جاتا تھا کیوں کہ ”رنگ و حدت“ کا بجائے خود باعزت مسرت ہونا ایک دام فریب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس عہد کے ایک سیاسی مفکر سینٹ تھامس کے نزدیک سیاسیات کا بنیادی مسئلہ ہی یہی ہے کہ ایک ایسی سیاسی تنظیم دریافت کی جائے جو روحانی نجات میں سب سے زیادہ مدد و معاون ہو سکے۔

لیکن رینے ساں میں یہ سارا نقشہ الٹ پلٹ ہو گیا۔ اب انسان خدا سے زیادہ اہم تھا اور ایک انسان کے دوسرے انسانوں سے تعلقات، انسانی رُوح اور اس کے خالق کے تعلقات سے زیادہ اہم تھے۔ اللہ تعالیٰ کے کامل ہونے کے قدیم اور مافوق الفطرت تصور کی جگہ اب انسان نے ایسے آئیڈیل سامنے رکھنے شروع کر دیئے جو فطری اور انسانی دسترس میں تھے۔ اب جو چیز اہم تھی وہ اس دُنیا کے معاملات تھے، آخرت کے نہیں۔ اب جو نصب العین متعین ہوئے وہ تھے — انفرادی شخصیت کا نشوونما انسان کی ذہنی اور فکری صلاحیتوں کا جلا، حُسن و خوب صورتی سے اس کی ہر شکل میں محفوظ ہونا، اور امیرانہ اور متنوع زندگی!۔ اب یہ دنیا بھی ایک جامد آئینہ یا انسان کے لئے خدا کی طرف سے ملے کردہ مقاصد کی تکمیل کی علامت نہیں رہی تھی — یہ دنیا فطری قوتوں کی کشمکش میں سرگرمی سے حصّہ لینا ہوگا ورنہ وہ اس کشمکش میں کچل کر رکھ دیا جائے گا۔

ایک کامیاب زندگی کے بارے میں قرون وسطیٰ اور رینے ساں کے نقطہ نظر میں زمین و آسمان کا فرق ہے اور یہ فرق مقاصد ہی میں نہیں بلکہ کائنات کے اُس تصور میں

بھی ہے جس کائنات میں ان مقاصد کو حاصل کیا جانا مطلوب ہے۔ رہنے ساں کا نقطہ نظریہ ہے کہ کامیابی کبھی نیکی، صالحیت اور عبادت سے حاصل نہیں کی جاسکتی برعکس اس کے کامیابی کے لئے اپنے حق پر شدت سے اصرار کرنا اور روایتی اخلاقیات سے پوری جرأت کے ساتھ صرف نظر کرنا ضروری ہے۔

میکیا ویلی رہنے ساں کے نقطہ نظر کی نمائندگی کرتے ہوئے قرون وسطیٰ کے اس نظریے کو رد کرتا ہے کہ خدا کا طے کردہ کوئی معروضی اخلاقی نظام بھی موجود ہے جس کی پیروی کر کے انسان ”بہترین“ زندگی گزار سکتا ہے۔ برعکس اس کے میکیا ویلی کے نزدیک بہترین زندگی وہ ہے جس میں شہرت، امتیاز، اعزاز اور فضیلت حاصل ہو۔ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لئے قوت کی ضرورت ہے۔ نہ صرف اس لئے کہ قوت ہی کے ذریعے سے انسان شہرت، فضیلت اور امتیاز حاصل کر سکتا ہے اور انہیں برقرار رکھ سکتا ہے بلکہ اس لئے بھی کہ قوت بذات خود بھی انسان کے لئے باعث تسکین اور وجہ مسرت ہے۔ اگر کوئی شخص قوت کا مالک ہے تو وہ اپنے حق پر بزور اصرار کر سکتا ہے بصورت دیگر نہیں۔ میکیا ویلی کے نزدیک قوت کی تعریف یہ ہے کہ اسے ایک فرد دوسرے افراد کے بالمقابل اور ان کے حوالے سے اپنی ملکیت بناتا ہے اور اس کا استعمال سیاسی اداروں کی وساطت سے عمل میں لایا جاتا ہے۔ پس رہنے ساں کے انسان کے لئے اخلاق اور سیاست کوئی الگ الگ شعبہ نہیں رہے بلکہ آپس میں خلط ملط ہو گئے۔ اخلاق اور سیاست کا اختلاط یونانیوں کے ہاں بھی ملتا ہے لیکن ایک مختلف نوعیت کے ساتھ!

مذکورہ بالا بحث سے ظاہر ہے کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ میکیا ویلی اخلاقی سوالات سے صرف نظر کرتا ہے، میکیا ویلی تو اخلاقی سوالات کو نہایت سرگرمی سے زیر بحث لاتا ہے۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ میکیا ویلی نے جو اخلاقی معیارات پیش کئے ہیں، اور ایک اچھی زندگی کا جو تصور دیا ہے، ان کی بنیاد محض مفروضات پر ہے، اُس نے ان مفروضات کو پایہ ثبوت تک پہنچانے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے اپنے مقاصد ابتداء ہی میں، بغیر کسی عقلی دلیل کے فرض کر لئے اور پھر اس نے اپنی ساری

توجہ اس تلاش پر مرکوز کر دی کہ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے بہترین ذرائع کون سے ہو سکتے ہیں۔

میکیا ویلی نے انسانی زندگی کا جو مقصد متعین کیا ہے اور جو تصور دنیا دیا ہے وہ خالصتہً رینے ساں کی پیداوار ہے۔ میکیا ویلی کی کتابیں درحقیقت اس کے عہد کی فکر کی بہترین نمائندگی کرتی ہیں لیکن میکیا ویلی کا مطالعہ صرف تاریخی اہمیت ہی کا حامل نہیں ہے، خوش قسمتی یا بد قسمتی سے جہاں ہم اپنے ماضی کی روایات کے وارث ہیں، وہاں رینے ساں سے تو ہمارا رشتہ وہی ہے جو والدین اور اولاد کا ہے۔ رینے ساں کے دور میں متعدد نئی فکری لہریں سطح پر نمودار ہوئیں جو قدیم فکری لہروں سے غلط ملط ہو کر نئے ذہن کی تخلیق کا باعث بنیں۔ یہ جدید ذہن جن نئے تصورات پر مشتمل تھا وہ یہ تھے۔ انسانی عظمت اور فطرت کی اہمیت، خوب صورتی کا ایک نیا احساس، انفرادیت پسندی کا اثبات، یعنی یہ خیال کہ کسی شخص کی ترقی کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ بجز ان رکاوٹوں کے جو خود اس کی اپنی صلاحیتوں اور خواہشات نے اس کے راستے میں کھڑی کر دی ہوں، فضیلت کے ان تمام دعوؤں کی تردید جو پیدائش اور منصب کی بنا پر کئے جاتے ہیں۔ عقلیت پسندی، جس کے تحت انسان اور دنیا کو ان کے حسی وجود کی حیثیت سے سمجھا جاتا تھا اور اس میں مذہبی اعتقادات کو کوئی دخل نہ تھا۔ قوم پرستی جس کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ انسانی مقاصد کی تکمیل شہری ریاست سے وسیع تر سیاسی یونٹ میں ہی ممکن ہے۔ اور پھر یہ نظریہ کہ اہل مذہب نے انسان کے لئے آخرت کا ایک ناقابل حصول آئیڈیل بنا رکھا ہے حالانکہ اخلاقی معیارات اور زندگی بسر کرنے کے آداب اور طریقے وہ ہونے چاہئیں جن پر انسان آسانی کے ساتھ عمل کر سکے۔

بد قسمتی سے جدید ذہن رینے ساں اور میکیا ویلی کے ذہن سے صرف انہی خصوصیات کی بنا پر ہی مشترک نہیں ہے ہم نے رینے ساں سے اور بھی بہتری خصوصیات حاصل کر لی ہیں۔ رینے ساں سے ہم نے دہریت کی روایت بھی لے لی جس کے مطابق کسی ایسے معروضی اخلاقی ضابطے کا وجود نہیں ہے جو انسانوں کے مابین تعلقات کی صحیح نوعیت کا تعین

کرتا ہو۔ ہم رینے سال کی انانیت پسندی اور خود پرستی کے بھی وارث بن گئے ہیں جس کے مطابق ہر شخص دوسرے کو اپنے سے کم تر سمجھتا ہے اور جس میں انسانی قسمتوں کا فیصلہ قوت اور طاقت کے بل پر ہوتا ہے۔ ہم نے اُس کلبیت اور قنوطیت کو بھی اپنا لیا ہے جس نے انسانوں کو جانوروں اور چوپایوں کی سطح تک گرا دیا بس اتنے فرق کے ساتھ کہ انسان دوسرے جانوروں سے کچھ زیادہ چالاک اور ہوشیار ہے، جہاں تک اس کے وحشی ہونے کا تعلق ہے، اس میں اور دوسرے چوپایوں میں کوئی فرق نہیں۔

رینے سال کی مذکورہ روایات (جنہیں میکیا ولیت کہا جانے لگا ہے) گو اپنے مابعد کے ادوار میں ہمیشہ موجود رہی ہیں لیکن دورِ جدید میں تو اُن کا احیاء حیرت انگیز طور پر ہوا ہے۔ آج ہم میکیا ویلی کی کتاب ”بادشاہ“ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک ایک صفحے پر بیان کئے جانے والے اصولوں کی متعدد مثالیں اپنی ہم عصر تاریخ میں ہمیں نظر آنے لگتی ہیں۔

یہ بات خواہ ہمیں پسند ہو یا ناپسند لیکن آج ہر شخص، جہاں تک اُس کی صلاحیتیں اُس کا ساتھ دیتی ہیں، میکیا ویلی ہی کے بیان کردہ اصولوں پر عمل پیرا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض افراد اس سے مستثنیٰ ہوں لیکن جہاں تک ”بڑی طاقتوں“ کا تعلق ہے اُن کے بارے میں تو پورے وثوق کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ چھوٹی ریاستوں سے اُن کے تعلقات میکیا ویلی ہی کے اصولوں پر مبنی ہیں۔ ان حالات میں یہ کہنا کہ میکیا ویلی کا نظریہ ریاست غلط تھا، ایک بے معنی اور فضول بات ہوگی۔

اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میکیا ویلی کا نظریہ ریاست اگر صحیح ہے تو کیونکر؟

(مسلل)

شاہ ولی اللہ اکیڈمی

اغراض و مقاصد

- ۱۔ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات ان کی اصلی زبانوں میں اور ان سے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔
- ۲۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ ہیئت کے مختلف پہلوؤں پر عام نظم کتابیں لکھانا اور ان کی حیثیت و شاعت کا نقد کرنا۔
- ۳۔ اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور ان کے کتب فکر سے تعلق ہے، ان پر جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں، انہیں جمع کرنا تاکہ شاہ صاحب اور ان کی فکر کی وراثت کی تحریک پر کام لے سکیں۔
- ۴۔ تحریک ولی اللہی سے منسلک شہوراء صاحب علم کی تصنیفات شائع کرنا اور ان پر دوسرے علمی علم سے کتابیں لکھوانا اور ان کی شاعت کا انتظام کرنا۔
- ۵۔ شاہ ولی اللہ اور ان کے کتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔
- ۶۔ حکمت ولی اللہی اور اس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا مجلہ۔
- ۷۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور ان کے سامنے جو مقاصد تھے انہیں فروغ دینے کی غرض سے ایسے موضوعات پر جس سے شاہ ولی اللہ کا تعلق ہے، دوسرے مضمونوں کی کتابیں شائع کرنا۔

Monthly "AR-RAHIM"

Hyderabad

شاہ ولی اللہ کی تعظیم !

از پروفیسر غلام حسین جالبانی سندھ یونیورسٹی

پروفیسر جالبانی ایم اے صدر شعبہ عربی سندھ یونیورسٹی کے برسوں کے مطالعہ و تحقیق کا حاصل یہ کتاب ہے۔ اس میں حضرت شاہ ولی اللہ کی پوری تعظیم کا حصہ لیا ہے۔ اس کے تمام پہلوؤں پر بحث و بحث کی ہیں قیمت ۵۰ روپے ہے۔

المسود اجارہ الموطا

تالیف _____ الامام ولی اللہ الدہلوی

شاہ ولی اللہ کی یہ مشہور کتاب آج ۲۴ سال پہلے منظرِ فکر میں آئی تھی۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیرِ اہتمام تھیں۔ اس میں بکثرت لکھی گئی تھیں۔ اس میں شریعی مسئلے ہیں جن پر شاہ صاحب نے احادیث و روایات کی روشنی میں بحث کی ہے۔ شاہ صاحب نے موطا امام مالک کے نسخے سے ترتیب دیا ہے۔ امام مالک وہ اہلِ حق ہیں وہ باقی مجتہدین سے مغفرت و عفو فرماتے ہیں۔ دیکھئے کہ میں لوگوں کے دلائل سے متعلق قرآن مجید کی آیات کا اضافہ کیا گیا ہے اور تقریباً ہر ایک نسخہ میں شاہ صاحب کے ترجموں سے کوئی کمی نہ رہے۔ اس میں ہر مسئلہ پر دو حصوں میں لکھا ہے۔

ہمعات

تصوف کی حقیقت اور اس کا فلسفہ ہمعات کا موضوع ہے۔

اس میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے تاریخ تصوف کے ارتقاء پر بحث فرمائی ہے۔ جس میں تصوف کی تعریف و تشریح بھی ملے گی۔ اس میں اس کا بھی بیان ہے۔

قیمت دو روپے

بیادگار الحاج سید عبد الرحیم شاہ سجاولی

شاہ ولی اللہ اکیڈمی کا علمی مجلہ

ماہنامہ
الرحیم

شعبہ نشر و اشاعت شاہ ولی اللہ اکیڈمی صدر حیدر آباد

مجلس ادارت

ڈاکٹر عبد الواحد علی پوتا،

مخدوم امیث احمد

مدیر:

غلام مصطفیٰ قاسمی

الرحم

جلد ۵ ماہ دسمبر ۱۹۶۷ء مطابق شعبان ۱۳۸۷ھ نمبر ۷

فہرست مضامین

۴۷۴	مدیر	شذرات
۴۷۷	عباد اللہ فاروقی	حضرت سید علی ہجویریؒ
۴۹۸	مولانا نسیم احمد فریدی امر وہی	سراج الہند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ
۵۰۵	محمد ایوب قادری	ملفوظات
۵۱۶	ڈاکٹر قاضی نبی بخش	کتب خانہ شاہ ولی اللہ اور نیشنل کالج منصورہ
۵۲۱	ادارہ	مشی گن یونیورسٹی امریکہ میں
۵۲۵	وقار امجدی	مستشرقین کاسٹائیسواں عالمی اجتماع
۵۳۱	مترجم جناب ممتاز احمد	تاویل الاحادیث
۵۵۰	ڈاکٹر ایم۔ ایس۔ ایچ معصومی	مشرق پاکستان کے صوفیائے کرام
		بنگال میں سلسلہ قادریہ کے چند بزرگ
		نکولائی میکاویلی
		تنقید و تبصرہ

شذرات

حالی ہیں گورنروں کی کانفرنس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ دیہات کی مساجد کے اماموں اور خطیبوں کے لئے ایسے مواقع فراہم کئے جائیں کہ وہ فرائض دینی کی ادائیگی کے علاوہ دیہی زندگی کی اقتصادی و معاشرتی زندگی میں بھی حصہ لیں۔ وہ دینین کونسلوں کی سرگرمیوں کو دیکھیں، کاشت کاروں کو زراعت کی ترقی کے سلسلہ میں مفید مشورے دیں اور اس طرح دیہات میں اُن کا مقام دینی مرشد کا بھی ہو اور معاشرتی رہنما کا بھی۔

ناظم اعلیٰ محکمہ اوقاف نے لاہور کے انٹرو و خطبہ کے ایک سیمینار کو مخاطب کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ انٹرو و خطبہ کو اپنی علمی قابلیت بڑھانے کے ساتھ ساتھ کسی ایسے اقتصادی مشغلے کو بھی اپنانا چاہیے جس سے ان کی آمدنی بڑھے کیونکہ جب تک ان اصحاب دین کی معاشی حالت اچھی نہیں ہوگی، معاشرے میں اُن کو عزت و احترام کا وہ مقام حاصل نہیں ہوگا جس کے وہ بحیثیت امام و خطیب مستحق ہیں۔

ساہی وال (سابق منٹگمری) میں بنیادی جمہوریتوں کے ایک کنونشن میں ایک اطلاع کے مطابق علماء نے بھی کافی تعداد میں شرکت کی متعلقہ وزیر نے اس میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ علماء کرام کو چھوٹے چھوٹے جھگڑوں سے بلند ہو کر قوم کے اتحاد و ترقی میں رہنمائی کرنی چاہیے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ کی خدمت جس مؤثر طریقے سے علماء حضرات سرانجام دے سکتے ہیں اور کوئی نہیں دے سکتا۔ وزیر موصوف نے علماء سے درخواست کی کہ وہ دینی فرائض کے ساتھ لوگوں کو آج کی قومی، معاشرتی اور اقتصادی ضروریات سے بھی باخبر کریں۔

غرض آج حکومت کے ہر درجے میں یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ اگر اس ملک کو ترقی کرنا اور مستحکم ہونا ہے اور قوم کو متحد، مضبوط اور صاحب اخلاق ہو کر آگے بڑھنا ہے، تو یہ علماء کرام کے تعاون اور اُن کی عملی شرکت کے بغیر ممکن نہیں۔ ایک مسلمان کے لئے سب سے بڑا شرک اور فعال جذبہ جو اسے بڑی سے بڑی قربانی دینے پر آمادہ کر سکتا ہے، مذہب کا ہے۔ اگر اس جذبے کی صحیح تربیت ہو۔ اور اس سے ٹھیک کام لیا جائے تو یہ قوم کم سے کم مدت میں بہت کچھ کر سکتی ہے۔

اب اس کے لئے ضرورت ہے کہ اول تو خود علماء اپنے اس منصب کو سمجھیں۔ اس کے حقوق ادا کرنے کے لئے اپنے اندر آج کی ضرورتوں کے مطابق اہلیت پیدا کریں۔ اور پھر حکومت اور اہل اختیار علماء کرام کا دلی اور غمناک تعاون حاصل کرنے کی کوشش کریں۔

علماء کو موجودہ معاشرے میں وہ مقام ملنا چاہئے جو اسلامی تاریخ میں شروع میں اُن کا تھا۔ اور اُن کا تعاون حاصل کرنے کا یہی واحد طریقہ ہے۔

بے شک نمازوں کی امامت اور جموں کے خطبوں کے علاوہ علماء کو معاشرے کی تعمیری و اقتصادی سرگرمیوں میں بھی ضرور حصہ لینا چاہئے، بلکہ ان میں پہنائی کرنی چاہئے۔ یہ سب صحیح، لیکن اس کے ساتھ ساتھ محکمہ اوقاف کو دینی فضا کو بہتر بنانے اور اُسے ترقی دینے کے لئے بھی کچھ کرنا چاہئے۔ اس وقت جو دینی مدارس اور دارالعلوم ہیں اگر محکمہ اوقاف چاہے تو بغیر اُن میں کسی زیادہ خلل اندازی کے ان کی افادیت کو کافی بڑھا سکتا ہے مثال کے طور پر مصر کی جامعہ ازہر کے ارباب اختیار عرصہ دراز تک اس بات کے سخت مخالف رہے کہ ان کے نصاب میں کوئی تبدیلی ہو، اور باہر والے اس کے نظم و نسق میں دخل دیں۔ شیخ محمد عبدہ نے کوششیں کر دیکھیں، بعض اور اطراف سے بھی زور ڈالا گیا، لیکن "ہدیت علمائے کبار" جو جامعہ ازہر کی کتاب تھی کسی طرح اس طرف نہیں آتی تھی۔

آخر ایک وقت آیا کہ ازہر والے اس پر تیار ہو گئے کہ جدید یونیورسٹیوں میں پڑھانے والے نئی تعلیم پائے ہوئے استاد جامعہ ازہر میں روزیک آدھ گھنٹہ کوئی خاص مضمون پڑھا دیا کریں، اس طرح تاریخ اسلام، معاشیات اور سیاسیات وغیرہ کے درس جامعہ ازہر میں شروع ہوئے، جو اکثر یورپ کے فارغ التحصیل مصری اساتذہ دیتے تھے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ ازہری طالب علم ان درسوں میں بڑے ذوق و شوق سے شریک ہوتے۔ دراصل ان طالب علموں میں کچھ حاصل کرنے کا جذبہ تھا، اور اس جذبے کو تقویت اُن کے دینی احساس سے ملتی تھی، بد قسمتی سے انہیں نئے علوم سے محروم رکھا گیا تھا۔ چنانچہ جب ان کے سامنے ان علوم کو پیش کیا تو وہ ان کی طرف بے اختیار پلکے۔ یہ ابتدا تھی ازہر کی اصلاح کی، اور اب تو اُس کا نقشہ ہی بدل گیا ہے۔ ————— محکمہ اوقاف کو جامعہ ازہر کی اس مثال سے فائدہ اٹھانا چاہئے۔

جامعہ اسلامیہ بھاولپور، شاہ ولی اللہ اکیڈمی اور اس طرح کے جو اور ادارے محکمہ اوقاف سے متعلق ہیں۔ ان کی حیثیت علمی و ذہنی مرکز کی ہونی چاہئے۔ محکمہ اوقاف کی نگرانی میں یہاں تحقیقی، علمی و دینی کام ہو۔ مثال کے طور پر آج دینی مدارس اور دارالعلوم میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے، اس کی افادیت اور عدم افادیت کا مفصل جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں یہ بھی دیکھا جائے کہ اور اسلامی ملکوں میں اس قسم کے پُرانے دینی نصاب کو کس طرح بدلا گیا، اور ان کی ایسی تبدیلیوں سے ہم کیا فائدہ اٹھا

سکتے ہیں۔ جامعہ اسلامیہ بجاوِل پور ایک نمونہ بن سکتی ہے نئے دینی مدارس اور دارالعلوم کے لئے۔
اس میں دینی تعلیم کے تجربات ہوں۔ اور اس بارے میں دہاں ملکوں ملکوں سے ضروری معلومات فراہم
کی جائیں تاکہ وہ مزاح بن سکیں مطالعہ و تحقیقی کا۔

جامعہ اسلامیہ بجاوِل پور ہماری دینی تعلیم کی اصلاح و ترقی کی راہ میں ایک بڑا اہم اور مفید اقدام ہے۔ اگر
محکمہ اوقاف اسے علمی و تعلیمی و ذہنی مرکز بنانے کی کوشش کرے تو وہ مستقبل میں ایک تاریخی کردار ادا کر سکتی ہے۔

اب رہی شاہ ولی اللہ اکیڈمی۔ تو جیسے کہ اُس کے میمورنڈم سے ظاہر ہے، اس کا مقصد حضرت شاہ
ولی اللہؒ، اُن کے خانوادہ علمی اور مکتب فکر کے علوم و معارف کی نشر و اشاعت تو تھا ہی، لیکن اس کے
علاوہ اکیڈمی کے قیام کے وقت محکمہ اوقاف کے ارباب اختیار کے پیش نظر یہ بھی تھا کہ چونکہ حضرت شاہ
ولی اللہؒ کی ذات گرامی اور اُن کے علوم کی بدولت اس پر صغیر میں مسلمانوں کی تجدید دینی، اصلاحِ معاشرت
اور اسلامی اقتدار کی بحالی کی جدوجہد شروع ہوئی، اور اس وقت تک پاک و ہند کے مسلمانوں نے دین و
سیاست میں جو کچھ حاصل کیا ہے، اُس کی کوششوں کا آغاز اُن سے ہوا۔ اس لئے شاہ ولی اللہ اکیڈمی
کو مسلمانوں کی اس تجدید دینی کی ابحاث STUDIES کا علمی و ذہنی مرکز بننا چاہیے۔ اور اس
سلسلے میں دوسرے مسلمان ملکوں میں اس قسم کی جو بھی تحریکیں اُٹھی ہیں، اُن کا بھی یہاں تحقیقی مطالعہ
ہو۔ اور اُن کے بارے میں ضروری طریقہ جمع کیا جائے۔

حضرت شاہ ولی اللہؒ کی تجدید و اصلاح کی تحریک عالم اسلام میں جو اُس وقت تنزل و پستی کی
طرف بڑی سرعت سے جا رہا تھا اور تنہا نہ تھی۔ اُس سے پہلے اور اُس کے بعد ہر اسلامی ملک میں ایسی
تحریکیں اُٹھیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو خواب غفلت سے جھنجھوڑا۔ اور انہیں دین اسلام کے صحیح اور زندگی
بخش سرچشموں سے فیض یاب ہونے کی دعوت دی۔ اکیڈمی کا مقصد مکتب ولی اللہی کا اس وسیع و بڑی
پس منظر میں مطالعہ کرنا تھا۔

ناظم اعلیٰ اوقاف جناب محمد مسعود صاحب کی خدمت میں ہم یہ معروضات کرتے ہیں، اور اُن سے
منتہی ہیں کہ وہ حکام کرام کو ملک کی معاشرتی و اقتصادی زندگی میں ایک فعال عنصر بنانے کے ساتھ ساتھ
اُن کے لئے ایک اعلیٰ اور ترقی یافتہ علمی و ذہنی فضا بھی پیدا کرنے کی کوشش فرمائیں گے۔

حضرت مخدوم سید علی ہجویریؒ

حافظ عباد اللہ فاروقی

آپ کا اسم گرامی ابوالحسن علی بن عثمان بن علی الجلابی ہے۔ وطن عزیز غزنی تھا، ہجویر اور جلاب غزنی کے دو مشہور محلے تھے۔ جلابی محلہ میں حضرت کے دادا اور ہجویری محلہ میں آپ کی والدہ رہائش پذیر تھیں۔ چونکہ ان دونوں محلوں میں مختلف اوقات میں آپ قیام پذیر رہے اس لئے یہ دونوں محلے آپ کے نام کے ساتھ ہی مشہور ہو گئے۔ آپ سید حسنی ہیں۔ شجرہ طیبہ اکثر تذکروں میں حسب ذیل ہے۔

مخدوم سید علی ہجویریؒ بن سید علیؒ بن عبدالرحمنؒ بن سید عبداللہؒ بن سید ابوالحسنؒ بن سید حسنؒ بن حضرت زید شہیدؒ بن حضرت امام حسنؒ شبیر بن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ۔ چونکہ حضرت علی کرم اللہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اس لئے نو واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔

شجرہ طریقت | آپ کا سلسلہ طریقت جنیدیہ فرقہ سے تھا۔ جس کی ابتدا حضرت جنید بغدادیؒ سے ہوئی۔ آپ کے پیر طریقت کا نام شیخ ابوالفضل بن حسن ختلی قدس سرہ ہے۔ آپ کا شجرہ طریقت حسب ذیل واسطوں سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ تک پہنچتا ہے۔

حضرت علی ہجویریؒ مرید خواجہ ابوالفضل بن حسن ختلی جو شیخ ابوالحسن حصرکلیؒ کے مرید تھے۔
 ابوالحسن حصرکلیؒ حضرت شیخ ابوبکر شبلیؒ کے مرید تھے۔ اور وہ خادم سید الطائفہ حضرت جنید
 بغدادیؒ کے تھے۔ حضرت جنید بغدادیؒ حضرت سرسقیؒ کے مرید تھے اور ان کے مرشد حضرت
 معروف کرخی تھے۔ حضرت معروف کرخی کے مرشد حضرت داؤد طائیؒ تھے۔ ان کے
 مرشد حضرت حبیب عجمیؒ تھے اور وہ خادم حضرت خواجہ حسن بصریؒ اور وہ حضرت علی المرتضیٰؒ
 کے خادم تھے۔

حضرت علی ہجویریؒ اپنے پیر شیخ ابوالفضلؒ کی نسبت فرماتے ہیں:-
 ”طریقت میں آپ میرے راہنما ہیں۔ آپ زبردست عالم تفسیر و
 حدیث تھے۔ تصوف میں مذہب جنیدیہ پر چلتے تھے، شیخ حصر کے مرید تھے۔
 ساٹھ سال عزلتِ صادق کے طور پر کوہساروں میں پھرے۔ اور لوگوں سے
 اپنے آپ کو چھپایا۔ آیات و براہین کے مالک تھے۔ صوفیوں کے لباس اور ان
 کی رسوم کے پابند نہ تھے۔ بلکہ اہل رسم سے سختی سے پیش آتے تھے۔ میں نے
 آپ سے زیادہ رعب و ہیبت والا شخص نہیں دیکھا۔ آپ کا قول ہے:-
 اَلدُّنْيَا يَوْمٌ وَلَئِنْ فِينَهَا صَوْمٌ یعنی دنیا ایک دن کی مانند ہے اور اس
 میں ہمیں روزہ ہے۔ مطلب یہ کہ ہم نہ اس کے کسی حصہ میں شریک ہیں نہ اس
 کی محبت میں گرفتار۔ کیونکہ ہم نے اس کی آفتیں دیکھی ہیں اور اس کے حجابوں
 سے واقف ہو کر اس سے کنارہ کشی کی ہے۔“
 دوسری جگہ لکھتے ہیں:-

”ایک دن میں اپنے پیر طریقت کے ہاتھ دھلا رہا تھا۔ میرے دل میں
 خیال گزرا کہ جب جلد امور تقدیر سے وابستہ ہیں۔ تو پھر آزادوں کو پیروں کا
 غلام کیوں بنایا جاتا ہے۔ آپ فرمانے لگے، اے بیٹا، جو کچھ تو نے سوچا ہے
 میں نے سمجھ لیا ہے خدا تعالیٰ جب کسی کو سرفراز کرنا چاہتا ہے تو پہلے اسے توفیق
 توہارِ زانی فرماتا ہے۔ پھر اسے اپنے کسی دوست کی خدمت میں مشغول کرتا ہے۔

اور یہ خدمت اس کی سرفرازی کا موجب بنتی ہے۔“ بقول خواجہ حافظ شیرازیؒ
 کیمیا نیست عجب بندگی پیرِ مغال خاکِ او گشتم و چندیں در جاتم دادند
 تحصیلِ علمِ دین | آپ حصولِ علم کی خاطر کبھی فرغانہ میں جاتے تھے۔ کبھی خراسان میں۔
 کبھی آذربائیجان میں اور کبھی ماوراء النہر میں۔ آپ نے وقتاً فوقتاً
 خواجہ ابوالفضل بن حسن حتیؒ شیخ ابوالقاسم گرگانیؒ اور بقول بعض شیخ ابوسعید ابوالخیرؒ سے
 بھی فیض حاصل کیا ہے۔ حضرت امام ابوالعباس احمد اشقانیؒ کے متعلق فرماتے ہیں کہ ”اندر
 بعضے علوم استاذِ من بود“

ازدواجی زندگی | حضرت داتا گنج بخشؒ نے اپنی پہلی شادی کا کہیں ذکر نہیں کیا کہ
 کب ہوئی اور کہاں ہوئی۔ جہاں انہوں نے دوسری شادی کا ذکر
 کیا ہے وہاں لکھتے ہیں :-

”میں کہ علی بن عثمان جلابی ہوں۔ خداوند کریم نے مجھے گیارہ برس تک
 نکاح کی آفت سے بچایا ہوا تھا مگر تقدیراً میں ارادہ و خواہش کے بغیر اس
 فتنے میں پھنس گیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ میں ایک پری صفت کا بن دیکھے عاشق و
 شفیقتہ ہو گیا۔ ایک سال اسی پریشانی اور اضطراب میں مبتلا رہا۔ چنانچہ
 نزدیک تھا کہ میرا دین و ایمان تباہ ہو جائے کہ حق تعالیٰ نے اپنے کمال لطف
 و کرم سے عصمت و عفت کو میرے قلب کے استعمال کے لئے بھیجا اور اپنی
 رحمت و اعانت سے مجھے اس فتنہ عظیم سے نجات دی“

اس عبارت سے بعض لوگوں نے یہ مفہوم بھی لیا ہے کہ حضرت داتا گنج بخشؒ نے
 کبھی شادی نہیں کی۔ چنانچہ John A. Subhan رقمطراز ہیں کہ :-

Ali Hajveiri was a great advocate of celibacy for
 sinfis and himself never married. From a passage in
 “Kashful Mahjul” it has been inferred that he had a short

and the pleasant experience of married life, but the words in question may be taken to refer to his experience of "falling in love" without going to the length of entering the matrimonial State."

مذکورہ بالا سطور سے پادری کی قیاس آرائی درست معلوم نہیں ہوتی۔ یہ تسلیم کہ پادریوں کے نزدیک تجربہ کی زندگی کو مستحسن قرار دیا گیا ہے۔ لیکن واقعات کی رو سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت علی ہجویریؒ نے تجربہ کی زندگی بسر کی ہو۔ تاہم یہ بات سچ ہے کہ دوسرا فتنہ یا نکاح جس کے بارے میں آپ نے اشارہ کیا ہے اُس میں آپ مبتلا ہونے سے بچ گئے۔

میاں محمد طفیل صاحب بھی کشف المحجوب کی ترتیب و تلخیص میں اسی غلط فہمی میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ۔ آپ چونکہ اپنی عمر کا بیشتر حصہ سفر اور مسافرت ہی میں رہے اس لئے آپ نے شادی نہیں کی بلکہ تجربہ کی زندگی گزار لی۔ لیکن تجربہ کے ہلاکت خیز خطرات کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اللہ عزوجل نے گیارہ برس تزویج کی آفت سے بچایا۔ لیکن تقدیر کا لکھا سامنے آیا اور میں بن دیکھے ایک پری صفت کا دل و جان سے گرویدہ ہوا اور ایک سال اسی طرح اس میں مستغرق رہا، کہ قریب تھا کہ میرا دین تباہ و برباد ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال لطف و مہربانی سے میرے دل پر عصمت و پاکیزگی کا فیضان فرمایا اور اپنی رحمت سے مجھے اس آفت سے نجات بخشی۔

نکاح کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص مخلوق میں رہنا چاہے اس کے لئے

نکاح کی شرط ہے، اور اگر بغیر نکاح کے اس کے زنا میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اس کے لئے نکاح فرض ہے۔ لیکن جو مخلوق سے الگ تھلگ رہتا ہو اس کے لئے مجتہد رہنا اچھا ہے تاکہ اس کی وجہ سے کوئی نیک بخت پریشان نہ ہو، اور وہ بھی یکسوئی کے ساتھ خدا کی ملازمت کر سکے۔

آنکہ صحبت اختیار کند با خلق اور تزویج شرط باشد و آنکہ عزلت جوید از خلق اورا تجرید زینت بود

آپ کے کسی ہم عصر اور قریب العہد سوانح نگار نے آپ کی تاریخ ولادت نہیں لکھی جدید دور کے تذکرہ نگاروں نے سنگت متعین کی ہے جو غلط ہے، اس میں شبہ نہیں کہ آپ کی ولادت باسعادت سلطنت غزنی کے ایام شباب میں ہوئی اور یہ سلطان محمود غزنوی کے آخری ایام حکومت یا سلطان مسعود غزنوی کا ابتدائی زمانہ تھا۔ یہ زمانہ غزنوی کی تاریخ کا زریں زمانہ شمار ہوتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی اور اُس کے جانشینوں کی قیاضیوں سے غزنی علوم و فنون کا مرکز بن چکا تھا ہر طرف سے علماء و فضلا ادھر کھینچے جاتے تھے۔ ادیب، شاعر اور مؤرخ اور ماہرین علوم و فنون اُن کی داد و دہش سے مالا مال ہو رہے تھے۔ اور اُن کی مریبانہ سرپرستی میں تصنیف و تالیف میں مصروف تھے۔ گھر گھر شعر و سخن کے چرچے تھے۔ جا بجا علمی محفلیں گرم تھیں۔ ملک بھر میں علم کی اشاعت کے لئے کوشش جاری تھی۔ مدارس، بیت العلوم اور بیت الحکمت قائم ہو چکے تھے۔ جہاں ہر قسم کی پریشانیوں سے آزاد ہو کر بڑے بڑے ماہرین درس و تدریس میں مشغول تھے۔ اُن کی خدمت میں دُور دُور سے علم کے طالب آتے اور اُن کے درس میں شریک ہو کر علمی تشنگی بجھاتے۔ شعر و ادب اور علوم و فنون کی ان بزم آرائیوں کے علاوہ ملک میں کئی رُوحانی مرکز بھی قائم تھے۔ اُن کو خانقاہ یا جماعت خلع کہتے تھے۔ اُن میں رُوحانی دُنیا کے شہنشاہ انسان اور اللہ تعالیٰ کے ٹوٹے ہوئے رشتے جوڑنے میں مشغول تھے۔ بڑے بڑے امیر و وزیر سپہ سالار اور خود بادشاہ ان

آستانوں پر حاضر ہونا سعادت خیال کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی شیخ ابوالحسن خرقانیؒ کے آستانے پر حاضر ہوا اور نذر عقیدت پیش کی جس پر شیخ نے یہ دعا دی

ع "الہی عاقبت محمود بادا"

سیر و سیاحت } حضرت علی ہجویری ریاضت جفاکشی حصول تجربہ اور حصول علم کی خاطر اپنے پیرومرشد کے ساتھ مختلف ممالک میں پھرتے رہے اور تنہا بھی کئی مقامات پر گئے اور ریاضت شاقہ کے عملی سبق حاصل کرتے رہے۔ ہندوستان میں تشریف لانے سے پہلے خراسان۔ ماوراء النہر، مرو، عراق، آذربائیجان تک سیاحت کی جن کا تذکرہ آپ کی تصنیفات میں پایا جاتا ہے۔

عراق کا ایک واقعہ اپنے متعلق بیان کرتے ہیں کہ عراق میں اپنے قیام کے زمانے میں ایک دفعہ میں دُنیا کمانے اور اسے خرچ کرنے میں بہت دیر ہو گیا۔ جس کسی کو کوئی ضرورت پیش آتی وہ میری طرف رجوع کرتا، اور میں نہ چاہتا تھا کہ میرے دروازے سے کوئی غالی جائے اس لئے اس کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتا۔ یہاں تک کہ میں بہت زیادہ مقروض اور اس صورت حال سے سخت پریشان ہو گیا۔ آخر وقت کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ نے مجھے لکھا بیٹا! دیکھو اس قسم کی مشغولیت میں کہیں خدا سے دور نہ ہو جاؤ۔ یہ مشغولیت ہوائے نفس ہے۔ اگر کسی کے دل کو اپنے سے بہتر پاؤ تو اس کی خاطر پریشانی اٹھاؤ۔ تمام مخلوق کے کفیل بننے کی کوشش نہ کرو کیونکہ اپنے بندوں کے لئے خدا خود کافی ہے۔ فرماتے ہیں اس نصیحت سے مجھے سکونِ قلب حاصل ہوا۔

تصنیفات } سیر و سیاحت کے بعد آپ نے تصنیف و تالیف کی طرف رجوع کیا اور ایسے ایسے جواہر گرانیہ اور نکات و رموز ظاہر فرمائے جو حجاب بشریت کے کاشف اور شرع و تحقیق کے کلمات ثابت ہوئے۔ شہزادہ داراشکوہ ہفینہ الاولیاء

لے کشف المحجوب ترتیب و تلخیص بزبان اردو۔ از میاں محمد طفیل صاحب ص ۳۹

مطبوعہ اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ لاہور۔

میں لکھتے ہیں کہ ”حضرت پیر علی ہجویریؒ راتصانیف بسیار است“ لیکن آج ان تصانیف کا وجود تو ایک طرف ان کے نام تک کسی تذکرہ میں محفوظ نہیں۔ البتہ خود کشف المحجوب میں مصنف کے حوالوں کو یکجا کرنے سے حسب ذیل تصانیف کا پتہ چلتا ہے (۱) دیوان - (۲) منہاج الدین (۳) البیان لاهل العیان (۴) اسرار الخرق - (۵) کشف الاسرار - (۶) الرعاۃ بحقوق اللہ (۷) کشف المحجوب -

دیوان اور منہاج الدین کی نسبت آپ خود ہی لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے یہ کتابیں پڑھنے کے لئے لیں لیکن ان پر اپنا نام لکھ دیا اور قبضہ کر گیا۔ (۳) البیان لاهل العیان یہ کتاب ناپید ہے۔ غالب خیال یہ ہے کہ زیور طبع سے آراستہ ہی نہیں ہوئی۔ (۴) اسرار الخرق - یہ کتاب شیخ و مرید کے باب میں لکھی گئی ہے (۵) کشف الاسرار۔ یہ مختصر کتاب تصوف و معرفت کے نکات سے مالا مال ہے اس کا اردو ترجمہ بھی چھپ چکا ہے۔ (۶) الرعاۃ بحقوق اللہ۔ یہ کتاب ان حقوق کی رعایت میں لکھی گئی ہے جو عبد ہونے کی حالت میں ہم پر واجب ہیں۔ یہ کتاب بھی ناپید ہے (۷) کشف المحجوب، عام طور پر ملتی ہے۔ اس میں تصوف و معرفت کا کوئی ایسا پہلو نہیں جو نظر انداز کیا گیا ہو۔ یہ کتاب گم گشتگانِ راہ کے لئے چراغِ ہدایت ہے۔ مولانا جامیؒ اس کتاب کے متعلق لکھتے ہیں:-

از کتب مشہور کہ درین فن است و لطائف و حقائق بسیار دران کتاب جمع کرده است۔

شاہزادہ داراشکوہ کے نزدیک فارسی زبان میں تصوف پر کوئی کتاب کشف المحجوب کے ٹکڑے کی نہیں۔

سب سے بڑھ کر قابلِ استناد و قابلِ افتخار قول حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء کا ہے فرماتے ہیں:-

”کشف المحجوب از تصنیف شیخ علی ہجویری است اگر کسے را پیرے

نباشد چوں این کتاب را مطالعه کند اور پیر پیدا شود۔ (فواد الفواد)

(یعنی جس کا کوئی مرشد نہ ہو وہ کشف المحجوب کا مطالعہ کرے اس کی برکت سے

اسے پیر کامل مل جائے گا۔

غرض کشف المحجوب حضرت علی ہجویریؒ کی گراں مایہ تصنیف ہے۔ اس میں آپ فرماتے ہیں ”ظاہری علم باطنی علم کے بغیر ادھورا ہے۔ بعض اوقات یہ حجاب اکبر کی سی صورت اختیار کر جاتا ہے اس لئے دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ علم ظاہر سے مراد معاملات کا علم ہے۔ علم باطن کا مقصد نیت کا درست کرنا ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ ان دونوں میں صرف ایک حاصل کرے تو وہ بالکل ناکام رہے گا، کیونکہ ان دونوں کو حاصل کئے بغیر چارہ نہیں۔

علم ظاہری شریعت اور علم باطن حقیقت ہے۔ علم حقیقت کے تین ارکان ہیں ، (الف) خداوند تعالیٰ کی ذات کا علم، یعنی وہ ہر چیز کو جانتا، دیکھتا اور سنتا ہے۔ (ب) خداوند تعالیٰ کے افعال کا علم یعنی وہ تمام خلائق کا پیدا کرنے والا اور پرورش کرنے والا ہے (ج) اللہ کی ذات کا علم۔ یعنی وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ پاک ہے اور بے عیب ہے اس کا کوئی مثل نہیں۔

اسی طرح علم شریعت کے بھی تین ارکان ہیں (الف) کتاب۔ (ب) سنت۔ (ج) اور اجماع اُمت۔

حضرت گنج بخش فرماتے ہیں کہ علم بغیر عمل کے ناقص اسی طرح عمل بغیر علم کے ناقص رہتا ہے۔ عارضی حجاب دور کرنے کے لئے سالک کو یہ ضروری ہے کہ وہ عالم باعمل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عابد کو جو علم سے بے بہرہ ہو۔ . . . گدھے کی تشبیہ دیتے تھے۔ آپ نے اپنی مایہ ناز تصنیف کا نام کشف المحجوب اس لئے تجویز کیا کہ ان کے نزدیک یہ کتاب تمام کدورت بشری اور حجابات کو دور کر کے اصل حقیقت آشکارا کرتی ہے۔ کشف المحجوب کا لغوی مفہوم یہ ہے کہ یہ حجاب کو دور کرنے والی ہے۔

حضرت ہجویریؒ فرماتے ہیں کہ حجاب کی دو قسمیں ہیں (الف) حجاب ربی۔ (ب) حجاب غیبی۔ حجاب ربی فطری حجاب ہوتا ہے جو دور نہیں کیا جاسکتا۔ جس طرح پتھر کی یہ فطرت ہے کہ اس میں آر پار دکھائی نہیں دیتا اور اس کو آئینہ میں تبدیل نہیں کیا جاسکتا۔ بعینہ کسی

انسان کا یہی حجاب دور کرنا محال ہے۔ پھر ان کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے! ”اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیئے ہیں اس طرح وہ فطری طور پر حجاب میں پڑ گئے ہیں“

حجاب غیبی عارفی حجاب ہوتا ہے جس کو دور کرنا قدرت انسان میں داخل ہوتا ہے اس کی مثال یوں ہے کہ آئینہ کا خاصا ہے کہ اس میں سے انعکاس ہو سیکن اگر اس کے اوپر گرد و غبار جم جائے تو اس میں سے دکھائی نہ دے گا۔ اگر اس کا غبار دور کر دیا جائے تو پھر مجلہ ہو سکتا ہے بعینہ وہ نفوس جن کو نور ہدایت بخشنا گیا ہے۔ اور جن کے دل معصیت کی وجہ سے مکدر ہو چکے ہیں وہ کسی رہبر کامل کے فیض صحبت سے دوبارہ روشن ہو سکتے ہیں۔

علی ہجویریؒ فرماتے ہیں کہ چونکہ انسان کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے اس لئے حجاب ظلمت سے اس کا دوچار ہونا ناگزیر ہے۔ لیکن جو لوگ راہ حق میں دم مارتے ہیں ان کے لئے حجاب کے بادل چھٹ جاتے ہیں اور وہ لیلائے حقیقت سے ہمکنار ہو کر حیات سرمدی سے سرشار ہو جاتے ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ جلوہ گاہ احدیت ہے اور اس کی شان جلالی اور جمالی اس کی بے نیازی اور قدرت کے ذرہ ذرہ سے عیاں ہو رہی ہے۔ مگر جو ہر، عرض، اجرام اور اجسام وغیرہ سب اس کے لئے بمنزلہ حجاب کے ہیں اور محسوس توحید میں ان کا ثابت کرنا ترک ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو حجاب میں مستور کیا ہے۔ یہاں تک کہ ہر طبیعت اپنے وجود کے باعث توحید حق سے حجاب میں ہے ورنہ بقول عارف شیرازیؒ عاشق و معشوق کے درمیان کوئی پردہ مائل ہی نہیں ہے۔

میانِ عاشق و معشوق بیچ حائل نیست

تو خود حجاب خودی حافظ از میاں برخیزد

حضرت علی ہجویریؒ فرماتے ہیں کہ ارواح بھی وجود کی کدورت سے مکدر ہو گئی ہے جب تک یہ مکدر دور نہ ہو انسان اسرار و رموز و تجلیات سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ علاوہ ازیں عقل انسانی بھی ایک بہت بڑا حجاب ہے۔ چونکہ اسرار ربانی کا احاطہ عقل

میں آنا محال ہے اس لئے عقل کو ذریعہ معرفت قرار نہیں دیا جاسکتا۔

آپ کا وِردِ لاہور | آپ خواجہ ابوالفضل محمد بن احسن ختلی کے مُرید تھے۔ ایک مدت تک آپ ان کی صحبت میں رہے اور ان کی توبہ سے رُحانیت کے بہت سے مدارج طے کئے۔ جب مُرشد کو معلوم ہو گیا کہ مرید اب تمکین کو پہنچ گیا ہے تو آپ نے ایک دن فرمایا کہ تم لاہور جاؤ وہاں تمہاری ضرورت ہے اور لوگ اس چشمہ کے منتظر ہیں اور اس سے سیراب ہونے کے متمنی ہیں جو تمہارے پند و نصائح سے اس سرزمین میں جاری ہونے والا ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ وہاں ہمارے پیر بھائی حسین زنجانی موجود ہیں ان کی موجودگی میں میری کیا ضرورت ہے۔ آپ کے مُرشد نے فرمایا۔ تم کو چوں و چرا ایں وَاں اور بحث مباحثہ سے کیا مطلب، بلا توقف جاؤ۔

یہ حکم پاتے ہی حضرت علی بھویریؒ یا پیادہ بغیر کسی ساز و سامان اور بغیر کسی اہتمام و انصرام کے صرف دو ہمراہیوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ایک تو خواجہ احمد سرخیؒ جو شرس کے رہنے والے تھے اور دوسرے ابوسعید بھویریؒ جو آپ کے ہم وطن تھے۔

لاہور میں تشریف آوری | آپ ۸۳۱ھ میں سلطان مسعود بن سلطان محمود غزنوی کے آخری ایام میں لاہور پہنچے۔

اس وقت لاہور اور غزنی میں سیاسی ابتری پھیل رہی تھی۔ آپ نے لوگوں کو تسلی دی اور مہاجرت سے روکا۔ جب آپ لاہور پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ شہر سے ایک جنازہ لے کر آرہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ ہے۔ آپ ان کے جنازہ کے ساتھ اس مقام تک گئے جہاں اب موضع چاہ میراں آباد ہے اور جنازہ پڑھنے کے بعد وہیں ان کو دفن کر دیا۔ (فواد الفواد)

آپ نے لاہور آکر ایک مسجد بنوائی جس کا ذکر شاہزادہ دارا شکوہ نے

بھی کیا ہے۔ جس جگہ آپ کا مزار ہے یہ مسجد اس کے سمت مغرب واقع تھی۔ اور قریب قریب کے زمانہ تک قائم رہی۔ جب چودھری غلام رسول نے نئی مسجد بنوائی تو قدیم مسجد کو شہید کر دیا گیا اور نئی مسجد کے صحن میں قدیم مسجد کی جلے حراب کے نشان کو سنگ مرمر کی ایک ریل کے ذریعہ قائم رکھا گیا۔

پہلا شخص جو آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوا وہ رائے راجو حاکم پنجاب کا نائب تھا۔ وہ حضرت کا مرید ہو کر مسلمان ہو گیا۔ چونکہ یہ پہلا ہندو بلکہ ہندوستانی شخص تھا جو حضرت کے ہاتھ پر مسلمان ہوا تھا۔ اس لئے آپ نے اپنی دلی خواہش سے اس کا نام شیخ ہندی رکھا۔ مجاور اور خدام جن کا تعلق آپ کے روضہ مبارک سے رہا ہے اسی شیخ ہندی کی اولاد سے ہیں۔

کشف المحجوب کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کے مرشد شیخ ابوالفضل محمد بن الحسن احنثلی کا انتقال ہوا (۱۶۸۷ھ) تو ان کا سر آپ کی آغوش میں تھا آپ اُس روز دمشق کے قریب ایک مقام بیت الحسن میں تھے آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا سر میری گود میں تھا اُس وقت میرے دل کو سخت پریشانی تھی۔ اس واقعہ سے بعض لوگوں نے یہ

لے شہزادہ داراشکوہ سفینۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت نے یہ مسجد بنائی تو اور مسجدوں کی بہ نسبت اس کے قبلہ کا رخ ذرا سا جنوبی سمت کو تھا۔ علماء لاہور نے اس پر اعتراض کیا۔ حضرت تو اعتراض سُن کر خاموش رہے۔ جب تعمیر مسجد سے فراغت پائی۔ تو آپ نے علماء و فضلاء کو بلایا اور خود امام بن کر اس میں نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد تمام حضرات سے فرمایا کہ تم لوگ اس مسجد کے قبلہ پر اعتراض کرتے تھے اب دیکھو قبلہ کس طرف ہے۔ جب انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو یکبارگی قبلہ بالمشافہ بحیثیت ظاہر نظر آیا قبلہ کو سیدھے رخ دیکھ کر سب مترضین نادم ہوئے اور آپ سے معذرت چاہی۔

علاوہ سفینۃ الاولیاء کے یہ واقعہ تاریخ الاولیاء میں بھی مذکور ہے ملاحظہ ہو ص ۳۲۴

تاریخ الاولیاء۔

نتیجہ اخذ کیا ہے کہ آپ دوبار لاہور تشریف لائے۔ جناب پروفیسر علم الدین سالک صاحب نے اپنے تحریر کردہ پمفلٹ میں اس بات کی پوری تائید کی ہے فرماتے ہیں ”پہلی بار اپنے مُرشد کے حکم سے آئے یہاں تبلیغ و اشاعت کے فریضہ میں مشغول رہے اور کچھ عرصہ بعد پھر واپس چلے گئے اور اپنے مُرشد کی وفات کے وقت وہ ان کی خدمت میں موجود تھے اور دوسری بار مستقل قیام کی غرض سے۔ اس بات کی تائید خود کشف المحجوب سے بھی ہوتی ہے۔ آپ نے اسی کتاب میں دو مختلف مقامات پر ہندوستان کا ذکر اس طرح کیا ہے جیسے آپ نے اس ملک کی سیاحت کی اور کتاب لکھتے وقت آپ اس ملک سے دُور بیٹھے ہوئے تھے۔“

اس بیان کی تصدیق نہیں ہو سکی اوّل تو جناب پروفیسر سالک صاحب نے حوالے درج نہیں کئے۔ دوسرا یہ کہ اولیاء اللہ کے لئے روحانی طور پر نقل مکانی کرنا کوئی دشوار بات نہیں۔ حاجی امداد اللہ مکیؒ اور دیگر اولیاء اللہ کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ شیخ اکرام لکھتے ہیں کہ ”جب حضرت داتا گنج بخش پاکستان آئے اس وقت تصوف اپنی تاریخ کے دوسرے دور میں تھا۔ منصور حلاجؒ۔ ذوالنون مصریؒ اور خواجہ بایزید بسطامیؒ نے تصوف میں بعض نئی اور غیر اسلامی چیزیں داخل کر دی تھیں۔ لیکن ابھی زہد و افتاء کو تصوف میں نمایاں جگہ حاصل تھی، اور داتا صاحب تو شرع اور اصول دینی پر پوری طرح عامل تھے۔ انہوں نے اپنے زمانے کے صوفی فرقوں کا حال لکھا ہے۔ اس میں حسین فارسی (منصور حلاج) اور ابوسلمان کے حولی فرقوں کو ملحد اور لعنتی کہا ہے فرماتے ہیں:-

ترجمہ:- ”میں نہیں جانتا فارسی کون ہے اور ابوسلمان کون اور انہوں نے کیا کیا اور کیا کہا۔ جو شخص تحقیق اور توحید کے خلاف چلتا ہے۔ اس کو دین میں کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ اور جب دین جو اصل ہے مضبوط نہ ہو تو تصوف جو اس کی شاخ ہے کس طرح مفید ہو سکتی ہے۔“

اے حضرت مخدوم علی ہجویری داتا گنج بخشؒ ص ۱۲ از پروفیسر علم الدین سالک۔ شائع کردہ انتظامیہ کمیٹی دوبار داتا گنج بخش (سن ندارد ہے) قیاس ہے ۱۹۶۳ء میں لکھا گیا۔

داتا گنج بخش کئی کتابوں کے مصنف تھے۔ مثلاً کشف المحجوب، کشف الاسرار، منہاج الدین، البیان لابل العیان۔ یہ کتابیں اس وقت لکھی گئیں جب تصوف کی مشہور کتابیں مثلاً شیخ شہاب الدین سہروردی کی عوارف المعارف اور ابن عربی کی فصوص الحکم ابھی نہیں لکھی گئی تھیں اور تصوف کی موجودہ تدوین جس نے بعض باتوں میں اسے شرع اسلامی سے ایک مختلف نظام بنا دیا ہے، نہ ہوئی تھی۔

چونتیس سال تک آپ لاہور میں قیام فرما رہے۔ اس عرصہ میں آپ کی ظاہری و باطنی برکات سے لاکھوں آدمی فیضیاب ہوئے اور ہزار ہا بندگانِ خدا جو جہالت اور بے علمی کی وجہ سے بُت پرستی میں مصروف تھے وحدانیت کے سایہ میں آئے۔ شیخ اکرام صاحب نے حضرت داتا گنج بخش کا سن ولادت ۷۸۹ھ اور وفات ۸۷۲ھ لکھی ہے لیکن لاہور میں آنے کی تاریخ نہیں لکھی۔ کشف الاسرار کے اردو ترجمہ میں آپ کے درود لاہور کا سن ۸۷۲ھ مطابق ۱۲۵ھ درج ہے۔ یہ زمانہ سلطان محمود سبکتگین کا تھا۔ لاہور کے لوگ علم و تہذیب سے عاری تھے چنانچہ خود تحریر فرماتے ہیں ”میری کتابیں غزنی میں تھیں اور میں ہندوستان کے شہر لاہور میں ناجینوں کے درمیان گرفتار تھا“۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کوثر کے مصنف شیخ اکرام صاحب نے آپ کا جو سن ولادت تحریر کیا ہے وہ درست نہیں کیونکہ اگر آپ کا درود لاہور میں ۸۷۲ھ تسلیم کریں تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ جب آپ لاہور تشریف لائے آپ کی عمر ۱۶ برس تھی جو بعید از قیاس ہے۔ اگرچہ آپ کے سن وفات میں بھی کچھ اختلاف ہے مگر غالب رائے یہی ہے کہ آپ کا سن وصال ۸۷۵ھ ہے۔ چنانچہ مزار مبارک کے اندرونی دروازے پر بھی جو قطعہ تاریخ درج ہے اس میں ”سال وصالش برآید از سردار“ (۸۷۵ھ) لکھا ہے۔

مزار کی اندرونی ڈیوڑھی پر جس کی مینا کاری کا کام اب بھی اس کی قدامت اور مٹی ہوئی شان و شوکت کو ظاہر کر دیا ہے حسب ذیل قطعہ سنگ مرمر پر لکھا ہوا ہے۔

لے آپ کوثر مصنفہ شیخ محمد اکرام علیؒ مطبوعہ فیروز سنز لمیٹڈ لاہور۔

ایں روضہ کہ بانی شہدہ فیض الست
خندوم علی راست کہ باحق پیوست
در ہستی ہست نیست شد ہستی یافت
زاں سال وصالش افضل آید از ہست
صحن مزار اور مسجد کا جو دروازہ ہے اس پر یہ قطعہ لکھا ہوا ہے

خانقاہ علی ہجویری ست خاکِ جاوہ از درش بردار
طوطیا کُن بدیدہ حق بین تاشوی واقف در اسرار
چونکہ سردار ملک معنی بود سال وصالش بر آید از سردار
۵۶۶۵

یہ دونوں قطعات نہایت ہی قدیم ہیں۔ صاحب قطعہ نے اپنا نام نہیں لکھا۔ سید محمد لطیف نے لکھا ہے کہ پہلا قطعہ مولانا جامی کی تصنیف سے ہے۔ مگر خود مولانا جامی نے اپنی تصنیف نفحات الانس میں حضرت علی ہجویریؒ کا ذکر کرتے ہوئے اس قطعہ کو درج نہیں فرمایا۔

گنبد کے شرقی جانب یہ اشعار ملتے ہیں۔
واہ این گنبد فلک شانی کہ بخاروب او ملائک و خور
ایستادہ بگیسوی مشکیں از پے عطر یافتند سرور
سال این گنبد محبہ نو از چراغ جمال یافت ظہور

۱۲۷۸ - A-H

”چراغ جمال“ سے اس تعمیر کا سن $\frac{۱۲۷۸}{۱۸۷۱}$ نکلتا ہے۔
اگلی محراب پر یہ شعر کندہ ہے

ہمیشہ باد خدا یا کشادہ این درگاہ
بحق اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہ

مزار مقدس کے ارد گرد شیش محل بھی تھا جو مغلیہ عہد تک رہا بعد میں تاراج ہو گیا۔

چنانچہ سید محمد لطیف رقم طراز ہیں :-

The quarters adjoining the mausoleum of Data Ganj Bakhsh are still known as Shish Mahal, from the place of mirrors which existed here in the time of the Mohammedan emperors.

خانقاہ پر بادشاہوں کی حاضری | سلطان ابراہیم غزنوی جو سلطان محمود غزنوی کا برادرزادہ اور سلطان مسعود کا بیٹا تھا، جب لاہور پہنچا تو حضرت علی، جویری کے مزار پر بھی حاضر ہوا۔ اس وقت حضرت کی وفات کو صرف آٹھ برس ہوئے تھے۔ اس نے آتے ہی مزار کی تعمیر کا حکم دیا۔ اگرچہ امتدادِ زمانہ سے مزار اقدس کی غارت میں کافی تبدیلیاں آچکی ہیں لیکن چبوترہ اور لوحِ مزار سلطان ابراہیم کے زمانہ کا ہے۔ تعویذ مزار ایک ہی پتھر کا بنا ہوا ہے۔ سلطان ابراہیم کے بعد اس کے جانشین یکے بعد دیگرے حضرت کے مزار پر آتے رہے اور نذرِ عقیدت پیش کرتے رہے۔ اس کے بعد خاندانِ غوری، خاندانِ غلاماں، خاندانِ مغلیہ وغیرہ سے جتنے بادشاہ لاہور آئے نذرِ عقیدت پیش کرتے رہے۔ کتبِ توارخ، کتبِ کبر، جہانگیر، شاہ جہاں، عالمگیر اور شاہزادہ دارا شکوہ کا یہاں آنا ثابت ہے۔ یہاں تک کہ ہمارا جہ رنجیت سنگھ بھی اس مزار کا بہت ادب ملحوظ رکھتا تھا۔

بادشاہوں اور شہنشاہوں کے علاوہ لاہور کے مقامی حکام یعنی ناظم اور صوبیدار وغیرہ سب کو اس آستانہ سے عقیدت تھی۔

اس مزار پر کچھ قلمی قرآن بھی ہیں جو صد ہا سال سے چلے آ رہے ہیں، اس وقت

حکمہ اوقاف کی تحویل میں ہیں۔ بعض تذکرہ نویس ہمارے قرآنوں کا پتہ دیتے ہیں جن کا الگ ایک ایک سیپارہ ہے۔ ایک قرآن شریف نظام حیدر آباد دکن کا نذر کردہ ہے۔ یہ قرآن شریف ۱۲۷۷ھ میں مزار حضرت علی ہجویریؒ کے خدام یا حجازی کی تولیت میں دیا گیا جیسا کہ ہر سیپارہ کی آخری تحریر سے معلوم ہوتا ہے۔

دوسرا قرآن شریف موراں طوائف محبوبہ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے ۱۲۵۷ھ میں نذر کیا تھا۔ تیسرا قرآن محمد خاں چھٹہ احمد نگر ضلع گجرات والا نے نذر کیا۔ چوتھا قرآن امیر بخش کی طرف سے ہدیہ ہے جس کی زیادہ کیفیت معلوم نہیں ہو سکی۔ ان بڑے قرآن شریف کے نسخوں کے علاوہ ایک اور قرآن بھی ہے۔ جو مہاراجہ رنجیت سنگھ نے پشاور کی فتح کے بعد وہاں سے حاصل کیا تھا اور دربار حضرت داتا صاحب میں بطور نذر چڑھایا تھا۔ دوسرا شیخ غلام محی الدین صوبیدار کشمیر کا نذر کردہ ہے جو اس نے کشمیر سے یہاں بھجوایا تھا۔ تیسرا میاں کشمیری سوواگر پشیمینہ امرت سر کا نذر کیا ہوا ہے اور چوتھا میاں غلام یسین نوشنویں لاہور کا نذر کردہ ہے۔ ایک قرآن شریف بہاری خط میں ہے جو نواب ملتان نے نذر کیا تھا۔ ایک اور ہے جو خط ثلث ہے اور بہت قدیم ہے۔

مسجد { یہ مسجد وہی ہے جو حضرتؒ کے زمانہ میں تعمیر ہوئی تھی۔ اس میں شبہ نہیں کہ مسجد کی ظاہری ہیئت وقتاً فوقتاً بدلتی رہی ہے لیکن جگہ وہی ہے جہاں حضرت نے اپنی زندگی میں مسجد تعمیر کی تھی۔ مسجد کی موجودہ تعمیر پتودھری غلام رسول ٹھیکیدار نے کرانی تھی جس پر کم و بیش ایک لاکھ روپیہ صرف ہوا تھا۔ اس مسجد کے پانچ گنبد ہیں اور ان کی کاری کا بہت زیادہ کام کیا گیا ہے۔ مسجد کا صحن کشادہ ہے۔ دربار حضرت گنج بخش کے صحن کی توسیع کی وجہ سے نمازیوں کے لئے مزید گنجائش پیدا ہو گئی ہے۔ یہ تجویز بھی ہے کہ مغرب کی جانب اس مسجد کی مزید توسیع کی جائے بعض محترم حضرات اس کے لئے اپنے مکانات دینے کے لئے تیار بھی ہو گئے ہیں۔ تین برس گزرے کہ مسجد کے حوض کے پاس مسجد کا مینار ہوا کی تندہی سے گر گیا۔ یہ عرس کا موقع تھا، بعض لوگ اس انہدام کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ مندرجہ ذیل قطعہ علامہ اقبال نے لکھا تھا جو بابہر کے دروازے پر نصب ہے۔

سال بنائے حرم مؤمنان خواہ زجیریل و زہاتف نجو
چشم بہ المسجد الاقصیٰ فکن الذی بازککھ ہم بگو

۱۳

۵

۴۰

حجرۂ اعتکاف حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ | حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ

۵۵۸ھ کے قریب ہندوستان

میں تشریف لائے اور حضرت داتا گنج بخشؒ کے مزار پر ایک عرصہ تک معتکف اور
چلہ کش رہے آپ کا حجرہ مسجد کے بالمشافہ ایک گز کے فاصلہ پر ہے۔ اس حجرہ کی عمارت
اکبر بادشاہ کے حکم سے تیار ہوئی تھی۔ اب سنگ مرمر کے پتھر پر حسب ذیل عبارت
نقش ہے:-

”حجرۂ اعتکاف حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ“

حجرہ کے اندر سفید اور سیاہ پتھر کا خوبصورت فرش ہے جس کو خان بہادر میاں
محمد بخش مرحوم ٹھیکیدار نے بنوایا تھا۔

حضرت داتا گنج بخشؒ کے مزار پر انوار میں گنبد کے نیچے دائیں اور بائیں حضرت
کے مجاہد ہمراہیوں خواجہ احمد سرخسی اور ابو سعید، جویری کی قبریں ہیں۔

مسجد کے مشرق کی طرف حجرۂ اعتکاف کے سامنے ایک چھوٹی سی پختہ قبر مسجد کی
سیڑھیوں کے ساتھ ہے، جو سب سے پہلے مجاور شیخ ہندی کی تیرہویں پشت کے ایک
مجاہد شیخ سلیمان کی ہے۔ اس قبر کی نسبت تاریخوں میں لکھا ہے کہ یہ شہنشاہ اکبر کے زمانہ
میں بنی تھی۔ حضرت کے روضہ کے سامنے اور مشرق کی جانب مجاوران کی قبریں ہیں، انہی میں
ایک قبر سب سے پہلے مجاور شیخ ہندی کی بھی بیان کی جاتی ہے۔

خان بہادر میاں محمد بخش مرحوم نے احاطہ مزار میں عالی شان کمرے بنوائے تھے،
مندرجہ ذیل اشعار بطور قطع اس عمارت کے مشرقی دروازہ کے اوپر سنگ مرمر پر
کندہ ہیں:-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الْوَقْفُ رَوْجُ الْكَسْرِ

زخان صاحب محمد بخش نامی کہ مشرب قادری دارد عظامی
بنا شد این عمارت بہر مولا بطیب رُوح مخدوم علی را
یکے آرام خلق عام آراست ازین وقفے رفاه عام درخواست
خلیقا سالِ تاریخش چہ ہوئی ز زادِ آخرت حقاً بگوئی

۲۸ ۱۳ ۵

۱۸۳۳ء میں جہاراجہ رنجیت سنگھ نے مزار مقدس کی مرمت کرائی تھی اور نئی چھت ڈلائی تھی۔ حضرت کا مزار سفید سنگ مرمر کے چبوترے پر واقع ہے۔ مقبرہ عالیہ پر ہمیشہ ایک غلاف پڑا رہتا ہے۔ آپ کے تعویذ کے گرد ایک پیجرہ چوبی ہشت پہلو تھا جو اب نہیں، جس کو میاں عرض خاں فیلیان جہاراجہ رنجیت نے ۱۲۵۰ھ میں بنوایا تھا۔ جس طرح پہلے مسجد کے اوپر گنبد نہیں تھا اسی طرح مزار بھی گنبد سے خالی تھا۔ مگر ۱۲۷۸ھ میں حاجی نور محمد سادھو (کشمیری) نے مزار پر ایک مدور گنبد نہایت خوبصورت بنوایا۔ روضہ کے گرد ہشت پہلو آئینے تھے جو خان بہادر ڈاکٹر محمد حسین صاحب مرحوم کی عقیدت مندی کا نتیجہ تھے۔

روضہ اطہر رسول کریمؐ کا نقشہ جو پیتل پر کھود کر تیار کیا گیا ہے اور بہت سے نگکاری کا کام اس پر مستزاد ہے۔ ماسٹر خیر الدین قلم کار کی چابک دستی کا ایک بہت اعلیٰ نمونہ ہے یہ نقشہ ۱۹۳۸ء میں لگوایا گیا تھا۔ آج کل یہ مسجد میں لگا رہا ہے۔

حضرت کے چبوترے کے گرد کٹھن ہے پر نواب غلام محبوب سبحانی نے چاندی لگوائی تھی جو اب نہیں ہے۔ بلور کا ایک جھاڑ بھی قبر کے تعویذ کے کچھ اوپر لٹکا رہا ہے جو خان بہادر شیخ نصیر الدین کا خطا کیا ہوا ہے۔ روضہ کا گنبد ہشت پہلو بیضوی شکل کا ہے۔

نوٹ :- فیروز الدین گورنر کشمیر، شیخ نصیر الدین اور نواب غلام محبوب سبحانی ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔

آج کل اس کا رنگ سبز ہے دروازہ کے اوپر یہ شعر لکھا ہوا ہے
گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا
ناقصاں را پسیر کامل کا ملاں را راہنما

گنبد کے ہر پہلو پر فارسی اشعار کا ایک ایک شعر منشی عبد المجید پرویں رقم کی
شونئی تحریر کا ایک پاکیزہ نمونہ ہے۔ مزار کے بالمقابل جو دانن ہے جس میں ختم پڑھا
جاتا ہے اس کی دیوار پر جو اشعار ہیں وہ حافظ محمد یوسف اور تاج زریں رقم کے لکھے ہوئے
ہیں۔ اشعار حسب ذیل ہیں

برآستان تو ہر کس رسید مطلب یافت رومدار کہ من نا امید برگردم
۵ ہر زمینے کہ نشان کف پائے تو بود ساہا سجدہ گہ صاحب نظراں خواہد بود
۵ ابو بکر ہم چو کعبہ عمر در طواف او عثمان آب زمزم علی حج اکبر است
۵ چہ سنت آنکہ در یکدم رخت راعد نظر بینم
ہنوزم آرزو باشد کہ یکبار دگر بینم
۵ جائیکہ زابداں هزار اربعین رسند
مست شراب عشق بیک آہ میرسند

حضرت کے سر پانے ایک چھوٹا سا حوض ہے جس میں پانی بھرا رہتا ہے۔ لوگ
اسے متبرک سمجھ کر پیتے ہیں۔ ایک دو سال ہوئے اس میں چھوٹی چھوٹی نمکیاں لگا دی گئی ہیں
تاکہ پانی ہاتھ لگانے سے خراب نہ ہو مزار مقدس کی تعمیر سکھوں کے زمانہ میں ہوئی چنانچہ
موراں طوائف مہر نشان طوائف (یہ نام غالباً ہر النساء ہوگا) اور نواب شیخ امام الدین
صوبہ کشمیر نے روضہ کی سفیدی اور مرمت پر بہت خرچ کیا۔ جس زمانہ میں قرآن شریف
رکھے جاتے ہیں وہ بھائی ہیرا صاحب کنور نو نہال سنگھ نے بنوایا تھا بعد میں رانی جنداں
والدہ مہاراجہ دلیپ سنگھ نے اس کو اور کشادہ کرا دیا۔ اس کے بعد دختر فیروز الدین
نے ۱۳۳۶ھ میں ازہر نو اس کو تعمیر کرایا۔ چنانچہ برآمدے کی پیشانی پر حسب ذیل کتبہ
لگا ہوا ہے

دُخترِ فیروز الدین ادنیٰ کنیز گنج بخش
 ہر سعادت قسمتِ او گشتہ از روزِ ازل
 کرد تعمیرِ این بنا از ہاتھِ آمدِ ندا
 پاک چون بیتِ الحرمِ این حجرہ علم و عمل

۱۳۳۶ھ

ڈیوڑھی } بیرونی ڈیوڑھی میاں غلام حسین ولد حاجی غلام حسن مرحوم نے ۱۹۰۵ء
 میں بنوائی تھی، ڈیوڑھی کا فرش جو پہلے خشتی تھا ۱۹۳۵ء میں عبدالمنان
 مالک پیراؤنٹ ٹائیز بھائی گیٹ نے سنگ مرمر کا لگوایا جو حضرت کے روضہ تک جاتا تھا
 لیکن حال ہی میں محکمہ اوقاف نے جو ضروری تعمیریں کی ہیں اس کی وجہ سے بیرونی ڈیوڑھی
 صحن میں آگئی ہے۔

مندرجہ ذیل شعر جو زبانِ زہدِ خلائق ہو گیا ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ کی
 زبانِ مبارک سے نکلا تھا جب وہ اعتکاف ختم کر کے رخصت ہونے لگے تھے ۔

گنج بخش فیضِ عالم منظرِ نورِ خدا
 ناقصاں را پیرِ کامل کا ملاں را راہنما

ان کے بعد حضرت بابا فرید گنج شکرؒ سن ۱۳۳۶ھ میں لاہور تشریف لائے ۔

حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ آپ کے دادا پیر تھے، آپ نے وہاں چلہ کشی کرنا مناسب
 نہ سمجھا اور ازراہِ ادب قبر کی پائنتی کی طرف ایک ٹیلے پر اپنی نشست مقرر کی یہ جگہ
 ضلع پکھرہی کے مغرب کی طرف واقع ہے آپ کے قیام کی وجہ سے اس جگہ کا نام فریدآستانہ
 یا ٹبہ بابا فرید مشہور ہو گیا ہے۔ یہ جگہ اب تقریباً ۱۰۰ ہونے لگی ہے تاہم ہر سال یہاں
 میلہ لگتا ہے۔

لال حسین اور شیخ حسو شہنشاہ اکبر کے زمانہ میں لاہور کے قطب المشاخ ہو گزرے
 ہیں۔ دونوں نے حضرت داتا گنج بخشؒ کے مزار سے روحانی فیض حاصل کیا۔ اسی طرح شاہنواز
 دارا شکوہ بھی یہاں معتکف رہا۔

چونکہ مزار اور اس کی آمدنی کا انتظام محکمہ اوقاف کے ذمہ ہے اس لئے جاوید حضرات کا اب دخل نہیں۔ ان میں سے بعض مختیار حضرات مسجد کی توسیع کے لئے اپنی قیامگاہیں پیش کر رہے ہیں۔ امید ہے یہ منصوبہ جلد پورا ہو جائے گا۔

ذیل میں حضرت کا منظوم شجرہ طیبہ نقل کیا جاتا ہے جو کشف الاسرار کے ترجمہ کے
آخر میں دیا گیا ہے ۔

شجره طیبہ شیخ علی تجویری آیین است

علی بهجوری آل پسر ولایت
 ابو الفضل از علی حمیری گرفت
 علی حمیری بوسه اسرار کلی
 به شبلی از جنید آمد عطائے
 جنید از تری و سقئی پوشید
 تری سقئی از معروف خروشه
 شده معروف از داود طائی
 داود از حبیب آل فتحیاب است
 ز دست شیخ ابو الفضل هدایت
 بدست خدمت اسرار نهفته
 رسید از خدمت بوبکر شبلی
 که در عالم شده اُورنهائے
 لباس پارسائی را چه خوش دید
 به بر پوشید و شد والی فرقه
 چراغ خانقاه پارسائی
 حبیب آل کریم حسن اُوکامی است

سراج الہند حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی ملفوظات

(مسلسل)

مولانا نسیم احمد فریدی امرہی

ایک شخص نے دریافت کیا کہ فرض نماز میں امام کو لقمہ دینا درست ہے یا نہیں؟ ارشاد فرمایا کہ — فقہاء نے اس میں اختلاف کیا ہے صحیح تر یہ ہے کہ لقمہ دینا چاہیے۔ اگر امام نے ایسی غلطی کی ہے جس میں معنی بدل رہے ہیں تو لقمہ دینا فرض ہے ورنہ مستحب۔

ارشاد فرمایا کہ (سورۃ فاتحہ میں) لاھدِنا سے پہلے نَسْتَعِیْنُ کا جو نون ہے اس میں وصل کر کے (یعنی اھدِنا سے ملا کر) پڑھنا اچھا نہیں ہے اگرچہ نماز میں کوئی خلل نہیں آتا۔ ارشاد فرمایا کہ کسی بزرگ کے بارے میں ایسا عقیدہ قائم نہ کرنا چاہیے جو خلاف کتاب و سنت ہو سمجھ کر عقیدت کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اولیاء کے حالات لکھنے والا سوائے کرامت اور خرقِ عادات کے اور باتیں کب لکھتا ہے۔

ارشاد فرمایا کہ انبیاء معصوم اور اولیاء محفوظ ہیں۔ معصوم وہ ہے کہ اس سے بادبوہ استعدادِ گناہ، گناہ کا سرزد ہونا محال ہو اور محفوظ وہ ہے کہ گناہ اس سے ممکن ہو اگرچہ واقع نہ ہو۔

پہلی صورت مستلزم محال ہے دوسری ممکن غیر واقع۔

ارشاد فرمایا کہ ۱۵ ارشمان کی رات (شب برات) کو مغرب کے وقت سے لے کر صبح صادق تک تجلیاتِ الہی کا نزول آسمان دنیا پر ہوتا ہے اگر ہو سکے تو تمام رات ورنہ اکثر حصہ شب میں عبادت کرے۔

ارشاد فرمایا کہ فن ریاضی میں مولوی رفیع الدین (دہلوی) سے بہتر (شاید) ہند اور بیرن ہند میں کوئی نہ ہوگا۔ اہل قصبات کو اس قسم کے فنون سے مناسبت نہیں ہوتی ہاں مولوی عبدالعلی صاحب (بحر العلوم فرنگی علی) کو مناسبت و جہارت ہے۔
فرمایا۔ آج کی رات (شب برات میں) سب مؤمنین کی بخشش ہوگی۔ مگر مشرک، کیتہ ور، طوائف، زنا کار، والدین کا نافرمان، رشتے داری کو منقطع کرنے والا، ناحق قتل کرنے والا اور متکبر و غیرہ یہ لوگ نہیں بخشے جائیں گے۔

امیر خسرو کا یہ شعر پڑھا۔ حضرت دہلی کنف دین و داد الخ۔ پھر فرمایا۔ کہ جس وقت امیر خسروؒ نے یہ اشعار دہلی کی تعریف میں کہے ہیں اس زمانے میں دہلی ایسی ہی تھی حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاءؒ موجود تھے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت جب کوئی شخص غیاث پور (بستی حضرت نظام الدین اولیاءؒ) میں داخل ہوتا تھا تو اس کی حالت دگرگوں ہو جاتی تھی۔

فرمایا۔ کہ سید حسن رسول نماؒ میرے جدِ امجد (حضرت شاہ عبدالرحیمؒ) کے ہم عصر تھے۔ باہم بہت دوستانہ تھا اور آپس میں ہنسی دل لگی کی باتیں بھی ہوتی تھیں چنانچہ ایک دن جدِ امجد ان کی ملاقات کو گئے وہ قصدِ چارپائی پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ تم سمجھے بھی کہ میں چارپائی پر تم سے اونچا ہو کر کیوں بیٹھ گیا، اس لئے بیٹھ گیا کہ تمہارے مرید مجھ سے ناراض ہو جائیں۔ میرے دادا نے فرمایا کہ میرے مرید ناراض نہیں ہوں گے اس لئے کہ بتی وغیرہ کی عادت ہوتی ہے کہ بالائے بام چڑھ جاتی ہے اور گھومتی رہتی ہے۔ وہ اس بات کو سن کر بہت خوش ہوئے۔

(ایک محفل میں) یہ شعر پڑھے۔

یا رسول اللہؐ نہی گویم کہ جہانِ توام مافقرے طعمہ خوارِ ریزہ خوانِ توام

بہلہ افتادہ زبان، گر گئیں سنگے ام تشہدوں آرزو مند نے از بحر احسان تو املہ
ایک صاحب نے دریافت کیا کہ (بعض) اعمالِ سفلی، قوی تاثیر اور (بعض) اعمالِ
علوی ضعیف تاثیر پائے جاتے ہیں اس کا کیا سبب؟ جواب میں ارشاد فرمایا کہ شرع
شریف میں اعمالِ سفلی سے جو منع کیا گیا ہے وہ اس بنا پر ہے کہ اُن سے دین کو نقصان
پہنچتا ہے۔ اُن کی تاثیر سے انکار نہیں کیا گیا ہے۔ جیسے زہر ہے کہ وہ حرام ہے مگر اس
کی تاثیر کی قوت بھی بالکل ظاہر و مسلم ہے۔

ایک دن حضرت شاہ صاحب حسب دستور چہل قدمی کر رہے تھے (چھوٹے چھوٹے
بچوں نے بھی بڑوں کی دیکھا دیکھی راستے میں حضرت والا سے مصافحہ کیا اس پر) ارشاد فرمایا
کہ نیچے بڑوں کو بوقت چہل قدمی مصافحہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو خود بھی ایسا ہی کرتے ہیں
مقلد اور محقق کا فرق یہی ہے۔ محقق جو کچھ کرتا ہے سمجھ کر کرتا ہے پھر فرمایا کہ (اچھے کام کی) تقلید
بھی اچھی ہے بسا اوقات کام آجاتی ہے۔

فرمایا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز شکر بار دہلویؒ کے برادرِ کلاں خیالی تخلص کرتے تھے۔
پھر اُن کے چند خلفاء کے نام بیان فرما کر ان کی ایک مشہور غزل پڑھی جس کا پہلا شعر
یہ ہے:-

اے تیر غمت را دلِ عشاق نشانہ خلیقے بتو مشغول، تو غائب از میانہ
ترا توح پڑھتے وقت زور کی بارش آگئی۔ مگر امام نے قرأت کم نہیں کی۔ لوگ تیر بہتر
ہو گئے۔ اس کو سن کر ارشاد فرمایا کہ ایسے وقت میں نماز توڑ کر سائبان یا چھت کے نیچے چلا جانا
بہتر ہے۔ خصوصاً بعض بیماریوں کا خیال کر کے (جو جماعت میں ہوں گے) نیز ایسے وقت میں
کم پڑھنا چاہیئے اور سورۃ کوثر (جیسی سورتوں) پر اکتفا کرنا اچھا ہے۔

لے آفائے نامدار میں یہ نہیں کہتا کہ میں آپ کے دربار میں جہان بن کر آیا ہوں میں تو آپ کے دسترخوان
کرم کا ایک ریزہ جیں اور معمولی فقیر ہوں۔ میں ایک ایسا بیمار رگتا ہوں جس کی زبان پیاس کی
وجہ سے ہونٹوں پر آگئی ہے۔ میں آپ کے بحر احسان سے تھوڑی سی تری کا آرزو مند ہوں ۱۲

فرمایا کہ دو واقعے ہمارے سامنے عجیب پیش آئے جن میں سے ایک قاضی سو فی پت کا ہے کہ وہ حالتِ روزہ میں متحہ پیتا تھا اور کہتا تھا کہ دھواں کھینچنا بموافقِ روایت ہدایہ درست ہے کیونکہ اس میں لکھا ہے کہ اگر خاک و غبار اور دھواں حلق میں چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بہت سے لوگ اس (نادان جاہل) قاضی کا اتباع کرتے تھے۔ میں نے ہر چند اسے سمجھایا کہ بھائی دخل و اذخا (دھواں داخل ہونے اور داخل کرنے میں) بہت بڑا فرق ہے، مگر اس قاضی کی سمجھ میں نہیں آیا۔

ارشاد فرمایا کہ اصل چیز کیفیت و نسبت ہے اس کو حاصل کرنا اور اس میں مشغول رہنا چاہیے باقی موافق استعداد جو کچھ مقدار ہے ظہور میں آئے گا۔
حدیثِ مطرب و مے گو و رازِ دہر کم تر جو کہ کس نکشود و نکشاید بحکمت اس معنیٰ ارا
ارشاد فرمایا کہ میرے دادا قوتِ نسبت اور کشف کے جامع تھے۔ ایسے جامع اشخاص کم ہوا کرتے ہیں۔ جس کسی میں نسبت قوی ہوتی ہے اس کو کشف کم ہوتا ہے اور جس کو کشف زیادہ ہوتا ہے نسبت کمزور ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اصل چیز دل کا رنگین ہونا ہے کہ یہی چیز وقتِ مرگ اور بعد مرگ کام آئے گی۔ فقط کشف گوئی دنیا کمانے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔

ارشاد فرمایا ایک غزل بہت اچھی معلوم ہوئی اس کا پہلا شعر یہ ہے۔
ہر جا کہ کنم خانہ، ہم خانہ ترا یا ہم آبخا نروم ہرگز کا نخبانہ ترا یا ہم
ارشاد فرمایا۔ تعزیت کے واسطے جانے میں بہت ثواب ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت کے لئے تشریف لے جایا کرتے تھے۔

۱۔ تم تو ذوق و شوق کی باتیں کرو اور رازِ دہر کو مت تلاش کرو کیونکہ کسی نے بھی ناخنِ عقل و حکمت سے اس معنیٰ کی عقدہ کشائی نہیں کی۔
۲۔ میں جہاں بھی ساکن ہوتا ہوں وہاں تجھے ہم خانہ پاتا ہوں اور میں ایسی جگہ جاتا ہی نہیں جہاں تجھے نہ پاؤں۔

(سحری کے متعلق ایک سوال کے جواب میں منجملہ اور ارشادات کے یہ بھی) فرمایا کہ سحری کھانے کا ایک نقد فائدہ تو یہ ہے کہ (صبح صادق سے پہلے) بیدار ہو جائے گا اور کم از کم اتنی بات تو ہوگی کہ اس کی عادت کے خلاف ایک عمل ہو جائے گا (بظاہر) مصلحت شائع یہ معلوم ہوتی ہے کہ (رمضان میں) کھانے کے وقت تو کھانے نہ دیں اور جو نیند کا اور آرام کا وقت ہے اس میں کھانا کھلائیں (اباوجود ضعف کے) اس مضمون کی تقریر اس طرح فرمائی کہ سوال کرنے والے نے اپنے دل میں طے کیا کہ مقدادوں اور بزرگوں کی سمجھی ہوئی اور فرمائی ہوئی بات پر ہی عمل کرنا چاہیے۔ ان کی سمجھی ہوئی بات کو چھوڑنا جائے بدل و جان قبول کیا جائے اگرچہ بالفعل اس کی حقیقت ذہن نشین نہ بھی ہو۔

ارشاد فرمایا مردم روم و کشمیر بالطبع خوش الحان ہوتے ہیں۔ میرے بچپن کے زمانے میں ایک خطیب روم سے (دہلی) آئے تھے ان کے خطبے کو سن کر لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ بعض (ہم تن گوش ہو کر) بیٹھے رہتے تھے، بعضے دل پکڑ لیتے تھے اور جو لوگ بہت ہی سخت دل ہوتے تھے وہ یہ کہتے ہوئے ٹھنڈے گئے کہ اس خطیب کی آواز تیر کی طرح براہ راست دل تک پہنچتی ہے۔ فرمایا کہ بعض اہل قلم نے لکھا ہے کہاں تک صحیح ہے اس کو خدا جانے کہ ایک دن داراشکوہ پسر شاہجہاں نے حفاظ لاہور کو جمع کیا، صرف ایک محلے سے پانچ ہزار حافظ نکل کر آئے۔ فرمایا کہ دہلی میں حکیم اور شاعر بہت ہیں۔ پھر فرمایا کہ اس شہر کو شعر سے اور تاریخ سے طبعی مناسبت ہے اور اسی کو علم سمجھتے ہیں۔ تحفہ اشاعرہ کے بارے میں فرمایا کہ ایک شخص نے اس کتاب کی تعریف میں لکھا تھا کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر اس کی برابر سونالے کر اس کو بیچا جائے تو بائع کو خسارہ رہے گا۔

ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص دادا صاحب (حضرت شاہ عبدالرحیم کے مزار پر جا کر مراقب ہوتا ہے تو نسبت ابوالعلائی کے آثار محسوس کرتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دادا صاحب نے خلیفہ ابوالقاسم (ابوالعلائی اکبر آبادی) کی بہت کچھ صحبت اٹھائی ہے اور ان سے فوائد حاصل کئے ہیں۔

رمضان المبارک میں افطار کے بعد اور سحری میں پانی (زیادہ) پینے اور معمول کے

مطابق عرق بادیان وغیرہ کا استعمال نہ کرنے کی وجہ سے حضرت شاہ صاحب کے چہرہ اقدس پر اور آنکھوں پر ورم بہت آگیا تھا اور یہ ورم کچھ دنوں رہا۔ حکماء و احبار جب حالات مزاج دریافت کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ میری صورت دیکھ لو میرا حال نہ دریافت کرو۔ میرا ظاہر حال تو یہ ہے جو تم دیکھ رہے ہو اور میرا باطن اس سے بھی زیادہ خراب ہے۔ ایک مُرید نے عرض کیا کہ اس زمانے میں مقامات فنا و بقا میں قوت کیوں نہیں ہے؟ فرمایا کہ۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ ہر زمانے کی ولایت اس زمانے کی سلطنت کے مثل ہوتی ہے۔ ایک شخص بادشاہ وقت (اکبر شاہ ثانی) کا بھیجا ہوا آیا۔ اس نے بادشاہ کی طرف سے بعد سلام التماس کیا کہ چونکہ وباشدّت سے پھیلی ہوئی ہے اس میں کل کو (بغرض دُعا) چار گھڑی دن چڑھے جامع مسجد میں آؤں گا۔ حضرت والا بھی تشریف لے آئیں۔۔۔ پھر اس قاصد نے سوال کیا کہ ویا کے زمانے میں دوسرے شہر کو چلا جانا جائز ہے؟

ارشاد فرمایا۔ منع آیا ہے۔ اس لئے کہ مریض بے تیمار دار رہ جائیں گے اور شکستہ دل ہوں گے۔ ارشاد فرمایا کہ قحط وغیرہ مصائب میں ذوق کی بیع اور احرامِ مسلم کی بیع کو مٹا الہدایہ شارح ہدایہ نے جائز لکھا ہے اور (بعض) علمائے تصباتِ مشرق (علماء اودھ) نے اس کے مطابق فتویٰ بھی دیا ہے۔ چنانچہ میں نے مولوی نظام الدین (فرنگی محلیؒ) کے دستخط کا فتویٰ خود دیکھا ہے۔ مگر میں اور میرے اکابر اس قول پر فتویٰ نہیں دیتے اور اس بیع کو صحیح نہیں جانتے۔

ایک مُرید نے عرض کیا کہ جس دن کے لئے بادشاہ نے آدمی بھیجا تھا اس دن بادشاہ سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی؟ میں تو حضرت شاہ غلام علی کے ساتھ تھا (شیخہ رہ گیا) اول تو میں بادشاہ کی سواری اور اس کے تزک و احتشام کا نظارہ (جامع مسجد سے باہر) کرتا رہا اس کے بعد ہر چند چاہا کہ آپ سے اندر جا کر ملاقات کر لوں مگر (کثرتِ ہجوم کی وجہ سے) موقع نہ مل سکا۔ اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں جامع مسجد کی سیڑھیوں تک پہنچا تھا کہ بادشاہ بھی پہنچ گئے۔ سلام و مصافحہ ہوا بادشاہ نے کہا کہ جناب عالی کو بہت تکلیف ہوئی۔ میں نے کہا کہ آپ کے پاس خاطر اور خلق اللہ کے نفع کے لئے تکلیف اٹھانے میں کیا منہائقہ ہے۔

پھر میں نے ایک گوشے میں نماز دو گانہ ادا کی اس کے بعد بادشاہ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ میں نے چاہا کہ تواضع اور معذرت کر کے بادشاہ سے کچھ دور بیٹھوں مگر اس نے اپنے قریب ہی بٹھایا۔ توبہ، کلمہ اور دُعا کی تلقین کی گئی۔ اس کے بعد شاہ غلام علی کی تعریف کر کے میں نے بادشاہ سے کہا کہ ان کو بھی بلائیے چنانچہ وہ بھی بلائے گئے۔ پھر ہم نے دُعا کی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔

فرمایا کہ انگیزیوں کے شروع زمانہ میں ایک سال بارش رُک گئی (خشک سالی ہو گئی) بادشاہ پیادہ پا عید گاہ تک گیا اور مجھ کو بھی بلایا (اتفاق ایسا ہوا کہ) عید گاہ کی طرف جانے کے وقت آسمان پر کچھ بادل تھا بھی اور واپس آنے کے بعد وہ بھی نہ رہا۔ ایک نواب صاحب نے سلام کر کے مجھ سے کہا طلب ابر و باراں کے واسطے تشریف لے گئے تھے یا بارش کے رکو آنے کے لئے؟ میں نے جواب دیا کہ وہ بادل جو دکھائی دے رہا تھا ناقص و ناکارہ تھا۔ ایسے بے فائدہ بادل کو ہٹوانے اور کار آمد و نافع بادل کی طلب کے لئے گیا تھا۔ نواب صاحب کہنے لگے کہ جناب کی تفسیر کے آگے کون کامیاب ہو سکتا ہے؟ غرضیکہ نواب صاحب نے ایک قسم کا استہزاء کیا تھا (جس کا جواب دے دیا گیا) دوسرے دن بھی (برائے استسقا عید گاہ جانا ہوا اور) بارش نہیں ہوئی۔ تیسرے دن گئے تو خوب ابر آیا اور خوب بارش ہوئی چنانچہ تربت واپس آیا نواب صاحب نے شرم کے مارے اپنے مکان کا دروازہ بند کر لیا۔ میں نے آواز دی کہ جناب دروازہ تو کھولئے، انہوں نے دروازہ کھولا اور کہا کہ واقعی اچھا بادل آیا اور ناقص چلا گیا ان پر پشیمانی کے آثار تھے۔ انہوں نے معذرت بھی چاہی۔

(بشکریہ الفرقان لکھنو)

کتب خانہ شاہ ولی اللہ اور نیشنل کالج منصوبہ

محمد ایوب قادری

شاہ ولی اللہ اور نیشنل کالج منصوبہ تحصیل بالا ضلع حیدر آباد میں ایک چھوٹے سے موضع ڈیر کے قریب، ریلوے لائن سے تقریباً دو میل کے فاصلے پر نہایت پر فضا مقام پر واقع ہے اور ہنگاموں سے الگ تھلگ اپنی دنیا قائم کئے ہوئے ہے۔ چند حضرات کی مساعی جیلہ کا منظر ہے۔

اس کالج کے اخراجات کے لئے مولوی شفیع محمد صاحب نظامانی نے تین سوایکٹ اراضی عطا کی ہے اور عوام کے مالی تعاون سے چل رہا ہے۔

ہمیں اس کالج کو قریب سے دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ کالج کے ساتھ ایک میوزیم (عجائب گھر) بھی قائم ہے۔ جس میں مختصر سے پیمانے پر اچھے نادر جمع کئے گئے ہیں جس سے ہمیں اپنی ثقافت، تاریخ اور قومی ورثے کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تصاویر، خطوط، فرامین، نادر خطی کتابیں، سکجات، پتھر، اوزار، برتن اور بہت سی نادر چیزیں اس عجائب گھر میں جمع کی گئی ہیں۔

اسی طرح کالج کا کتب خانہ خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ اگرچہ کتب خانہ ابھی ابتدائی منزلوں میں ہے لیکن اس مختصر زمانے میں بھی اس نے جو ترقی کی ہے وہ خاص طور سے

قابل اعتناء ہے کتب خانے میں اس وقت تقریباً دس ہزار کتابیں تفسیر، حدیث، فقہ، اسلامیات، عقائد، منطق، فلسفہ، مناظرہ، تصوف و اخلاق، تاریخ اسلام، سوانح، معاشیات، سیاسیات، کتب حوالہ جات، لغت اور قومی تحریکات مثلاً - مسلم لیگ، خلافت، خاکسار اور اخوان المسلمین وغیرہ پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اس کتب خانے کے پاس سب سے بڑا ذخیرہ تقریباً چھ ہزار اخبار و رسائل کا ہے جو ابھی تک مزیں نہیں ہوا ہے۔ یہ ہماری قومی تاریخ کا بڑا اگر انقدر اثاثہ ہے۔ بہت سے اخبار اور رسالے جن کے صرف نام سنتے تھے وہ شاہ ولی اللہ اور نیٹیل کالج کے کتب خانے میں موجود ہیں۔ مجھے اشاعۃ السنہ لاہور (مولوی محمد حسین بٹالوی) کی سخت تلاش تھی کئی سال کے فائل یہاں مل گئے، جن سے بعض بیش قیمت معلومات حاصل ہوئیں۔ اسی طرح ترجمان القرآن کا مکمل فائل موجود ہے۔ ترجمان القرآن کا پہلا شمارہ بھی ہے جو کتابی سائز پر نکلا تھا اور جس کو مولانا ابوالحسن صاحب بانی ادارہ عالم گیر تحریک قرآن مجید نے جاری کیا تھا۔ اس کے بعد مولانا ابوالاعلیٰ مودودی نے شرکت کردی اور بعد کو پھر یہ پرچہ گلی طور سے مولانا مودودی کا ہو گیا۔

کتب خانے میں کم و بیش ڈھائی سو مخطوطات ہیں جو بعض لحاظ سے نہایت نادر ہیں۔ مثلاً ان مخطوطات میں علمائے سندھ کی تصانیف کی بڑی تعداد ہے، اس سے ہمیں سندھ کی علمی ترقی کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ ہم نے اپنے اس مختصر سے قیام میں مخطوطات کا ایک سرسری سا جائزہ لیا۔ اور اس میں سے تقریباً سو مخطوطات کی فہرست درج ذیل کر رہے ہیں تاکہ کتب خانے کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے اور تحقیقی کام کرنے والوں کو ان نوادر کا علم ہو سکے۔

پروفیسر محمد سلیم صاحب نے اپنا ذخیرہ کتب خانہ کو مستعار دیا ہوا ہے۔

فہرست مخطوطات

۱۔ ڈکشنری انگلش انڈسٹری

حکومت بمبئی کی طرف سے چھپی ہے۔ بمبئی ۱۸۴۹ء

انگریزی لفظ پھر سندھی کا لفظ ہندی میں لکھا ہے۔

۲۔ بیان العارفین و تنبیہ العافلیں۔ از شاہ عبدالکریم۔

انہوں نے سلطان ابراہیم بخاری سے فیض حاصل کیا۔ اور یہ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کے دادا ہیں۔

۳۔ شاہ میں ان کا وصال ہوا۔ شروع میں ان کا شجرہ سلسلہ دیا ہے پھر منظوم شجرہ

سب، سادات سے ہیں۔

شاہ عبداللطیف کا قطعہ تاریخ درج ہے (۱۱۶۵ھ)۔ شاہ عبدالکریم کے ملفوظات

میں جا بجا سندھی اشعار بھی درج ہیں۔ ۱۲۴۱ھ کی کتابت ہے۔

لعل محمد ولد محمد بقا کی ملکیت کا ترجمہ دیا ہوا ہے۔

۳۔ ہندستان جی تاریخ۔ از غلام علی قاضی محمد یحییٰ جی پت

ترجمہ کیو۔ ۱۸۵۴ء۔ سند نیوز جی چاپی خانہ چپو۔

جنگ میان ۱۸۴۳ء کے بعد پہلا سندھی شخص ہے جس نے یہ حال لکھا ہے۔ اعراب

لگے ہوئے ہیں موجودہ سندھی زبان سے اس کتاب کی زبان کافی مختلف ہے۔

۴۔ راحة المؤمنین۔ مخدوم محمد ہاشم کا سندھی نعتیہ قصیدہ (۱۱۳۰ھ)۔

۵۔ شرح قصیدہ بردہ۔ شرف الدین بوسیری (شرح) نامکمل۔

۶۔ شرح قصیدہ اداہی۔ از اخوند درویزہ پشاور۔

شرح قصیدہ قادری از محمد غوث سید حسین لاہوری (اکتوبر ۱۲۳۳ھ)۔

۷۔ احسن الدلائل علی بعض المسائل۔ از محمد عمر سندھی حنفی بن محمد عبدالغنی۔

۸۔ شرح مراح الارواح

۹۔ اوراد۔ من تصنیف بہار الدین زکریا ملتانی۔ مع کنز العباد فی شرح اوراد۔

تمام شد کتاب کنز العباد بوقت عصر روز جمعہ بتاریخ ۱۸ شہری قعدہ ۱۲۰۳ھ

کاتب فقیر غریب محمد مراد، ولد فتح محمد انصاری ساکن موضع کمال پور۔

- ۱۰۔ تحفۃ القلوب و ہدایۃ الارواح - تصنیف محمد عثمان بینوا نقشبندی -
 ۱۱۔ حل الرواح فی شرح تحفۃ النصائح - از محمد یوسف جونپوری -
 شرح از محمد

کاتب عبدالرزاق بن تاج محمد (۱۲۹۱ھ) -

۱۲۔ رسالہ در تصوف -

۱۳۔ رسالہ غوثیہ -

۱۴۔ مکتوبات قطب الزماں پیر صاحب روضہ والا -

از دست آخوند ولد عمر قوم کھوکھر (۱۳۰۲ھ) -

۱۵۔ فی علم الحدیث - از کبیر احمد بن ابوالقاسم (۱۳۰۳ھ)

۱۶۔ خلاصۃ العارفین

۱۷۔ شرح نام حق مع نظم ندھی -

۱۸۔ ظہر الفاح فی علم سلوک - کاتب عبداللہ بن ابراہیم (۱۹۰۶ھ) -

۱۹۔ دُعائے سربانی - مکتوبہ (۱۸۰۸ھ) -

۲۰۔ بیان فضائل مکہ مکرمہ - از شیخ حسن بصری ()

۲۱۔ المحرز الثمین شرح حصن حصین - ملا علی قاری -

۲۲۔ رسالہ در تصوف - کاتب ملا صاحب دہ -

۲۳۔ تحفۃ النصائح - (۱۶۹۴ھ) -

۲۴۔ دلائل الخیرات

۲۵۔ گلشن راز

۲۶۔ مزرع الحسانات شرح دلائل الخیرات - شارح محمد فاضل

بن محمد عارف سفیدونی دہلوی - کاتب تاج محمد ولد . . . (۱۱۸۶ھ) -

۲۷۔ کتاب حاصل النہج - فارسی

تصنیف مخدوم محمد جعفر بوبکانی (۱۲۷۹ھ) - محمد جعفر بوبکانی نے کتاب نہج التعلیم

لکھا اور اس کا خلاصہ (حاصل النہج) لکھا۔ حاصل النہج مندرجہ فصول پر مشتمل ہے

(۱) فصل اول - در فضل علم و نیت و تحصیل آن -

(۲) فصل دوم - در معنی علم و فقہ و شرع -

(۳) فصل سوم - در تقسیم علم -

(۴) فصل چہارم - در بیان علوم محمودہ و مذمومہ -

(۵) فصل پنجم - در تربیت درمیاں علوم محمودہ و مباحثہ -

(۶) فصل ششم - در اختیار علم و کتاب و استاد، ثبات بر آن و اختیار شریک در آن -

(۷) فصل ہفتم - در تعظیم علم و اہل آن -

(۸-۹) فصل ہشتم و نہم - در جہد و مواظبت در طلب علم -

(۱۰) فصل دہم - در زمان تحصیل علوم و مکان اشتغال بدان -

(۱۱) فصل یازدہم - در طریقہ استفادہ علم و شروط حصول و اسباب آن -

(۱۲) فصل دوازدہم - در سیاحتی ساختن و کتابت و روایت و مقابلہ کتب خواندن آن -

(۱۳) فصل سیزدہم - در آداب استاد و شاگرد -

(۱۴) فصل چہار دہم - در اسباب حفظ و نسیان علم و نقصان آن -

(۱۵) فصل پانزدہم - در علل زیادتی علم و کمال آن -

(۱۶) فصل شانزدہم - در آنچه کہ لازم است خواہندہ رتبہ محدثان کامل و مفسران مسلم را -

(۱۷) فصل ہفدہم - در آنچه لازم است طالب رتبہ اجتہاد -

(۱۸) فصل ہشدم - در بعضی انچہ تعلق بہ استفادہ و افتاء دارد -

(۱۹) فصل نوزدہم - در مدح علماء با عمل و ذم علماء سرور و قضاۃ و علماء سرور -

کتابت ۱۳۷۹ھ از فتح الرسول بن فتح محمد -

۲۸ - مفتاح الصلوۃ - از شیخ ابو حفص عمر کبیر ۱۰۶۱ھ

کاتب عبد الجلیل متوطن ہالہ کنڈی (۱۱۵۷ھ)

۲ - المنتخب من الرسالة المسماة بتجہیز الجنان لفقہ السعادة

حامد بن کمال الدین البوبکانی ۹۹ھ -

۴ - درسم الکلیس - حامد بن کمال الدین البوبکانی -

۲۹ - ماثیت بالسنة - از شیخ عبدالحق محدث دہلوی -

۳۰ - عمدة الاسلام (فقہ و عقائد) - محمود بن ملاحسین قوم بھوٹہ (۱۲۷۴ھ) -

۳۱ - تسہیل الفرائض (تصنیف، علی ۱۲۶۲ھ)

۳۲ - لباس الاحمر - از محمود روح اللہ (۱۲۳۳ھ)

۳۳ - کتاب الزمرد فی الطب - عبدالعزیز بن احمد بن حامد - فی بلدہ بلتستان

فی عہد شاہنواز خان امیر السند سندھ ۱۲۲۸ھ -

۲ - اصول الترتیب از نجیب الدین سمرقندی

۱ - حرمت مزامیر

۲ - تحفة الالباب { از مولوی محمد مبارک (سندھی) زمانہ حال -

۳ - اسلامی رسوم

۳۴ - رد النصاری - تصنیف عز اللہ ہالہ کنڈی ۱۲۸ھ

ترجمہ از قاضی عبدالحکیم ہالائی -

سیف اللہ المتین علی عتق الرقصة والمرتدين - از مولوی عبدالرزاق -

در رد کواکب السادات فی مذاہب السادات - از ہدایت اللہ متلوئی -

۳۵ - ترجمہ پارہ اول نظم - در زبان سندھی - ناقص الاول - ترجمہ نہیں دیا ہے -

قدیم ہے (محمد ہاشم) -

۳۶ - طب غیاثیہ - بتاریخ ہفتدہم شہر ربیع الثانی سن اور جلوس بادشاہ

جہاندار شاہ روز سہ شنبہ بحظ بندہ امیدوار تفضل بخش بندہ ہے ہمتا حکومت رائے ولد

مہر چند دسج قوم زناردار (ناقص الاول) -

۳۷ - ادویات الہند - از حکیم محمد شریف خان شاہجہاں آبادی -

کاتب غلام حسین نظامانی ۱۲۶ھ -

- ۳۸۔ بیاض مرقومہ۔ ۱۲۶۱ھ، ۱۲۶۲ھ از احمد خاں بھرگڑی
- ۳۹۔ بیاض مرقومہ۔ ۱۹۳۴ء عرضی عبد الواسع۔
- ۴۰۔ شرح پندنامہ عطار۔ مولوی عبدالرزاق ۱۲۹۰ھ۔
- ۴۱۔ بدائع منظوم۔ مصنف علی رضا ہندی ثم بغدادی کاتب عبدالرزاق ۱۲۹۱ھ
- ۴۲۔ شرح قرآن السعیدین (۱۲۲۷ھ)
- ۴۳۔ گلستان سعدی۔ کاتب شہاب الدین ولد یار محمد فقیر نوشاہی۔
- ۴۴۔ انیس انجمن خلاصہ شمع انجمن۔ ۱۲۲۲ھ تصنیف از نظام الدین بن عبدالغفور ساکن در بیلہ سرکار بھکر (کتابت ۱۲۶۸ھ) کاتب لطف اللہ۔
- باب اول، در صرف مصادر باب دوم، در سمہائے جاد مع ترجمہ سندھی
- باب سوم، در عبارات اعلیٰ و اوسط و ادنیٰ باب چہارم، در بیان خطوط شرعیہ
- باب پنجم، در علم سیاق — تاریخی نام گلزار معانی (۱۲۲۷ھ)۔
- ۴۵۔ مقتل نامہ امیر المؤمنین حسن و حسین۔ کاتب ملا صاحب ڈنہ۔
- ۴۶۔ تشریح یوسف زلیخا۔ کاتب ملا مبارک ولد مولانا محمود ۱۲۸۶ھ۔
- ۴۷۔ تشریح کریمیا۔ مصنف مولانا محمد حسین دراویج۔ ۲۶ جمادی الاولیٰ ۱۱۹۹ھ
- کاتب ملا مبارک ۶ شعبان ۱۲۸۵ھ۔
- ۴۸۔ شرح بوستان۔ کاتب عبدالرزاق ۱۲۹۳ھ۔
- ۴۹۔ یوسف زلیخا (جانی)۔ کاتب عبدالکریم بن جمال الدین کتابت ۱۲ صفر ۱۲۸۷ھ۔
- ۵۰۔ حملہ حسینی (منظوم)۔ (کتابت ۱۲ صفر ۱۲۸۷ھ)۔
- ۵۱۔ لغت، عربی، فارسی و ترکی۔ (ناقص الآخر)۔
- ۵۲۔ صراح ترجمہ صحاح جوہری (ناقص الآخر)۔
- ۵۳۔ کتاب الامینیہ (فقہ)۔ محمد امین بن عبداللہ موہن آبادی (بخارا)۔
- ۵۴۔ الدر المختار۔ محمد علاء الدین الحقی (امام جامع اموی بدمشق ۱۱۷۷ھ)
- کاتب عبدالحق۔

- ۵۵۔ وہ مسائل اہل سنت (عربی)۔ (۱) تفضیل الشیخین (۲) حب الختین۔
 (۳) والسخ علی الخفین (۴) والصلوة خازمتن (۵) صلوة العیدین (۶) صلوة خلف الامین
 (۷) ترک الخروح عن الامین (۸) تعظیم القبلیتین (۹) رضاء القدرین (۱۰) قبول الشہادتین
 ۵۶۔ مفتاح الصلوة۔ از مولوی فتح محمد برہان پوری (ذی الحجہ ۱۰۶۱ھ)۔

کاتب اکبر علی ولد سید محمد ملاح (صفر ۱۲۱۳ھ)۔

- ۵۷۔ تجہیز الجنائزۃ لغور السعادة۔ حاد بن کمال الدین بن صلاح الدین بوبکانی۔ ۱۰۹۹ھ۔

۵۸۔ ذم الغنار المحترمة فی مذاہب الائمۃ الاربعۃ۔ حاجی محمد عیسیٰ۔

۵۹۔ تمیز الغنار الصحیحۃ عن السماع الممنوعۃ۔ فضل علی۔

۶۰۔ فتاویٰ جواز دہل عرس۔ محمد سعید بن محمد حسن نقشبندی۔

۶۱۔ منتخب اصباح الاسرار فی منع ضرب الطبل والمزمار۔

قاضی عبدالغنی بن عمر اللڈہری۔

۶۲۔ شمس الاتوار علی اصباح الاسرار۔ حاجی ولی محمد۔

۶۳۔ نفاس الفرائد۔ عبدالغنی اللڈہری۔

۶۴۔ خلاصۃ الآثار المحمدیۃ والاخبار الاحمدیۃ (عربی)۔ (سیرت، عقائد و فقہ)

۶۵۔ الدر المنققی شرح المنققی (جلد ثانی) کاتب عبدالہادی بن سلیمان چیمورانی

ختم بالائی ۱۱۶۶ھ۔

۶۶۔ کتاب فی اخبار الموتی (ناقص الطرفین)۔

۶۷۔ انتخاب الاحادیث۔ ۶۸۔ اربعین۔ محمد بن الکباکی (۱۱۷۸ھ)

۶۹۔ تحفۃ الفقہ۔ از مبارک بن عبدالحق بن نور۔ کاتب عبدالواحد بن خدوم عبداللطیف۔ ۱۱۷۴ھ

۷۰۔ طریقۃ المحمدیۃ (عربی)۔ کاتب۔۔۔ ولد ولی محمد ساکن قصبہ ہارکنڈی۔

۷۱۔ نقل بیاض خدوم محمد روح اللہ۔ کاتب نعل خان ولد عبدالاول افغان (۱۱۷۸ھ)

۷۲۔ رسالہ در رد صلوة احتیاط الظہر۔ از مولانا عبدالغفور ہمایونی۔

نوٹ:- مولانا عبید اللہ امرڈی کے رسالہ کا رد ہے۔

۷۳۔ کتاب الطحاوی - (بہر دو جلد)

۷۴۔ بیاض فقہ - از مولانا محمد مبارک بھٹو - جندو ڈیرو۔

۷۵۔ رسالہ در بیان ایمان و احکام - از قاضی قطب الدین محمد بن قیاس الدین علی

۷۶۔ مجموعہ سلطانی - محمود غزنوی کے حکم سے علماء نے مرتب کی اور محمود سلطانی

نام رکھا گیا۔

۷۷۔ ترجمہ کنز الدقائق (فارسی) - از نصر اللہ بن محمد بن جمال الازدی المعروف بالکرمانی۔

۷۸۔ المختصر المتلی فی شرح منیۃ المصلی - ابراہیم بن محمد بن ابراہیم۔

۷۹۔ رسائل تسعہ۔

(۱) وسیلۃ الغریب الی جناب الحبیب (فارسی) - از مخدوم محمد ہاشم بن عبد الغفور سندھی ٹھٹوی۔

(۲) دفع النصب لتکثر الشهادات فی صلوة المغرب (عربی) - مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی۔

(۳) تحفۃ المرغوبہ فی افضلیۃ الدعاء بعد المکتوبہ - مخدوم محمد ہاشم

(۴) رشف الزلال فی تحقیق فی الزوال (فارسی) - از مخدوم محمد ہاشم (۱۳۳۳ھ)۔

(۵) رسالہ فی تحریم الدخان - محمد حیات سندھی (عربی)۔

(۶) رسالہ استدراک - عبد الواحد سیوستانی - (در حرمت تمباکو)۔

(۷) رسالہ در بیان کرامت الاولیاء - از محمد عابد سندھی۔

(۸) رسالہ فی جواز الاستغاثہ - از محمد عابد سندھی۔

(۹) منال الرجاء فی شروط الاستخارہ - از محمد عابد سندھی - (کاتب عبد القادر عباسی ۱۳۶۱ھ)

۸۰۔ مجمع الفرائض و در علم فرائض - جمال الدین بن مسعود - (کاتب محمد حسن ۱۲۷۵ھ)

۸۱۔ شرح سر اجیہ - سعد الدین تفتازانی۔

کاتب محمد افضل ولد ملا اللہ رکھیو ۱۲۱۰ھ

۸۲۔ تفصیل عذاب القبر - رسالہ در احوال برزخ وغیرہ۔

۸۳۔ اسماء صحابہ بدر یتیم - از شیخ عبد الحق محدث دہلوی

۸۵۔ رسالہ در علم فرائض (در نثر و نظم)۔ ۸۶۔ رسالہ مناسک الحج

۸۷۔ عین الفقہ - از یعقوب بن صالح۔

۸۸۔ الدرر المنیفۃ فی الادب الشریف - جلال الدین سیوطی

۸۹۔ شمائل ترمذی - (کتاب ۱۲۳۳ھ)

۹۰۔ کتاب المستدرک (جلد ثانی)۔ یہ کتاب محمد شاہ بادشاہ غازی کے کتب خانہ

میں رہی ہے، محمد یار خاں کتابدار کی مہر ہے۔ بعض اکابر علماء سندھ کی مہریں بھی ثبت ہیں۔

۹۱۔ مختصر البخاری (قلمی)۔ کاتب عبدالرشید بن عبدالسلام ساکن بالہ کنڈی ۱۲۶۶ھ۔

۹۲۔ الباقیات الصالحات فی ذکر الازواج الطہرات - مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی۔

تالیف ۱۲۵۷ھ (فارسی) کتابت ۱۳۱۹ھ۔

۹۳۔ مطالع الانوار بترجمہ الآثار - (سیرت و تاریخ)۔

۹۴۔ روضۃ الشہداء - از حسین واعظ کاشفی - کاتب شیخ عبدالغفور بن شیخ

عبدالقدوس پانی پت - ۱۱۵۷ھ۔

۹۵۔ معارج النبوة - ملا حسین واعظ کاشفی - کتابت ۱۲۳۳ھ در دہلی۔

۹۶۔ تفسیر مظہری - قاضی ثناء اللہ پانی پتی - کتابت ۱۲۲۲ھ - جلد سادس۔

۹۷۔ تفسیر قرآن مجید (فارسی) - از سورة فاتحہ تا سورة انعام۔

۹۸۔ رسالہ تجوید

۹۹۔ فتویٰ متعلق ادائے ضاد - از مولانا عبدالجلیل پشوری۔

۱۰۰۔ کتاب شرح تحفۃ الاحرار (جامی) - محمد رضا ولد محمد اکرم ملتانی ۱۲۷۲ھ۔

۱۰۱۔ چار گلزار - (قواعد زبان فارسیہ ضروریہ) بہ تحریک مسٹر گوراو زلی - طبع ۱۹۵۵ء

۱۰۲۔ ترجمہ بھگوت گیتا - شروع کے بڑے حصہ کا ترجمہ فارسی زبان میں کیا ہے

اور آخر کے سو صفحہ سے زائد کا ترجمہ ہندی زبان میں کیا ہے۔ رسم الخط اردو ہے، جس کو

اردو قدیم کی شکل کہہ سکتے ہیں

بھگوت گیتا تہت پورن ماسی تاریخ چہار دہم ماہ محرم ۱۹۶۶ھ سندھی ماہ پوہ تمیت

۱۸۲۸ھ بکر ماہ سری کرشن بھگوان جیو کرپا ساگر دیا سروپ آنند روپ کرپال دیال بدستخط

در سال کے دس بندہ نیازا رسام مول رام ولد آنند رام سرگ باشی صورت تمامیت یافت واقع حویلی سیوستان۔

بھگوت گیتا کا نمونہ

جب پانڈو اُر کیرون جہا بھارتیہ کے جدہ کون کو رکھتے کون چلے تب راجا دہراشت کہو۔ ہوں بھی جدہ کا کو تک دیکھن کھوں چلوں ہوں۔ جب یہ بات دہراشت کہہ تب تس کون سری بیاس جو کہو۔ جو ہی راجا تیرے تو نیترا نہیں، نیترا بناں کیا دیکھیں گا۔ تب دہراشت کہو۔

مولانا عبید اللہ سندھی

مصنفہ:- پروفیسر محمد سرور

مولانا سندھی مرحوم کے حالات زندگی، تعلیمات اور سیاسی افکار پر یہ کتاب ایک جامع اور تاریخی حیثیت رکھتی ہے، یہ ایک عرصے سے نایاب تھی یہ کتاب دین، حکمت، تاریخ اور سیاست کا ایک اہم مرقع ہے۔

قیمت:- مجلد چھ روپے پچھتر پیسے

سندھ ساگر اکیڈمی

چوک مینار - انارکلی - لاہور

مشی گن یونیورسٹی امریکہ میں

مستشرقین کا سٹائیسواں عالمی اجتماع

ڈاکٹر قاضی فی بخش لہ

ڈیڑھ سال قبل، مستشرقین کے سٹائیسویں بین الاقوامی اجتماع میں شریک ہونے اور علمی مقالہ پڑھنے کے لئے مجھے مشی گن یونیورسٹی امریکہ کی طرف سے دعوت موصول ہوئی تھی۔ دوسری طرف ۱۹۶۷ء موسم گرما میں مغربی جرمنی کی طرف سے جرمن یونیورسٹیوں میں علمی تحقیق کے لئے بلایا گیا تھا اور میں مغربی جرمنی پہنچ چکا تھا۔ عالمی اجتماع میں جرمنی سے شریک ہونے والے محققوں کے لئے ایک خاص ہوائی جہاز کا انتظام کیا گیا تھا اس لئے مجھے مستشرقین کے اس بین الاقوامی اجتماع کی دعوت قبول کرنے میں بڑی آسانی ہوئی اور میں نے اپنے مقالے کا نام بھی ان کو لکھ کر بھیجا تھا۔ مذکور اجتماع اگست ۱۹۶۷ء کے وسط میں ہونا تھا اور اس وقت میں میونخ یونیورسٹی جس کو جرمن میں مین شین کہتے ہیں ملا صدرا شیرازی کے فلسفہ وجود پر تحقیق کر رہا تھا، اگست کے اوائل میں اطلاع مل گئی کہ ۱۲ اگست کو فرینکفرٹ شہر سے صبح کو ۱۱ بجے طیارہ اڑان کرے گا۔ ٹھیک ۱۲ اگست کی صبح کو میونخ سے طیارے پر سوار ہوا اور ایک گھنٹے کی اڑان کے بعد فرینکفرٹ شہر لے صدر شعبہ فارسی جامعہ شدہ۔

کے مطار پر اتر گیا ، دوسرے پروفیسر نہیں پہنچے تھے۔ جیسے جیسے اجتماع کا وقت قریب آتا گیا ، سارے جرمنی سے علمی ماہر اور محققین پہنچ گئے ، کچھ پروفیسر ڈنمارک ، ہالینڈ ، ترکی اور دوسرے ملکوں سے بھی آئے تھے۔

کانگریس کی طرف سے ایک خاص طیارے کا انتظام کیا گیا تھا۔ طیارہ فرینکفرٹ (جرمنی) ، پاریس (فرانس) ، ٹوکیو (جاپان) اور جنوبی امریکہ سے مشرقی علوم کے ماہرین کو لے کر آتا تھا۔ مطار پر ڈنمارک کے مشہور پروفیسر بار (جن کی عمر ستر سال سے اوپر تھی) سے ملاقات ہوئی۔ یہ آجہانی جرمن پروفیسر آن ڈری آس کے شاگرد ہیں اور اس وقت کوپن ہاگین یونیورسٹی کے شعبہ علوم مشرق کے صدر ہیں۔ پروفیسر بار کو اگرچہ عربی ، فارسی ، ترکی اور دوسری زبانوں پر اچھی دسترس ہے ، لیکن موصوف کا خصوصی علمی میدان اوستا اور پہلوی قدیم ایرانی زبانیں ہیں۔ انہوں نے زروشتی مذہب کی پہلوی زبان میں لکھی ہوئی کتاب ”نبدھشن“ پر کافی تحقیقی کام کیا ہے۔ انہوں نے ترخانی کتبے بھی چھپوائے ہیں۔ فارسی میرا بھی خاص موضوع ہے اور جامعہ سندھ میں فارسی کی تعلیم دیتا ہوں ، اس مناسبت سے پروفیسر بار سے میری کافی غمی مجلسیں ہوتی رہیں۔ پھر یہ عجیب اتفاق کہ پروفیسر موصوف جرمن کی اسی یونیورسٹی سے بڑھ کر نکلے تھے جس یونیورسٹی کا میں تلمیذ رہا ہوں اور جہاں سے مجھے ڈاکٹری کی سند عطا ہوئی اور یہ تھی ”گوٹنگن یونیورسٹی“۔ یورپ کے دوسرے پروفیسروں سے بھی ملاقاتیں ہوئیں۔

یہ طیارہ تقریباً نو گھنٹے اڑان کے بعد ڈی ٹرائٹ شہر کے مطار پر پہنچا۔ اس وقت امریکہ میں شام کے ۵ بجے تھے اور جرمنی میں دس بجے تھے ، ہم تو جرمن ٹائم کے عادی تھے ، اس لئے مجھے نیند آنے لگی ، ڈی ٹرائٹ مطار پر پروفیسر ڈاکٹر سید رضی دہلوی سے ملاقات ہوئی ، موصوف بھی اسی طیارے میں آئے تھے ، میرے سر پر جناح کیپ دیکھ کر مجھے پہچان گئے۔ اور پھر امریکہ کے پورے دو ہفتے کے سفر کے دوران ہم دونوں ساتھ ہی رہتے تھے۔ پروفیسر رضی دہلوی ہندوپاک تاریخ کے ماہر ہیں اور جامعہ لندن سے فارغ تحصیل ہیں ، برصغیر ہندوپاک کے برطانوی دور پر آپ کی ایک تحقیقی ایف ہے ،

جو آکسفورڈ یونیورسٹی والوں نے شائع کی ہے اور امریکہ کی یونیورسٹیوں میں بھی مل سکتی ہے۔

جامعہ مشی گن، آئن آربر (ANN ARBOR) شہر میں واقع ہے اور یہ جامعہ، ممالک متحدہ امریکہ کی بڑی اور قدیم یونیورسٹیوں میں سے ایک یونیورسٹی ہے، اس یونیورسٹی کا تقریباً ایک سو سال سے علوم مشرقیہ سے تعلق رہا ہے اور وہاں کے کئی شعبے ہیں۔ طوالت کی وجہ سے ان کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ ان میں اکثر شعبے ایسے ہیں جن کا تعلق مشرق قریب کے ادب اور زبانوں سے ہے جن پر عربی اسلام کا اثر غالب ہے۔ اسی طرح عجم میں اسلام پر بھی کافی تحقیقیں ہوئی ہیں اور یہاں کے کتب خانوں میں بھی اسلامی کتابوں کا اچھا ذخیرہ ہے۔

بیچن روس اور مشرقی یورپ کے کچھ ملکوں کے علاوہ باقی تمام دنیا سے تقریباً سترہ سو عالم اور اساتذہ کانگریس کے عالمی اجتماع میں شرکت کے لئے آئے تھے بعض پروفیسر تو اہل و عیال کے ساتھ آئے تھے، اس لئے مہانوں کی تعداد ڈھائی ہزار تک پہنچ گئی تھی۔

وہاں ایک جرمن پروفیسر آکرس (EILERS) سے میری ملاقات ہوئی۔ پروفیسر موصوف فارسی کے استاد ہیں، ہم نے آپس میں فارسی زبان میں بات چیت کی، پروفیسر کی جرمن عورت تھی، وہ بھی فارسی جانتی تھی۔ پروفیسر آکرس کو جب یہ معلوم ہوا کہ میں پاکستان سے آیا ہوں تو انہوں نے میرے ساتھ بلوچی میں بات کرنا شروع کر دی، میں نے لاعلمی کی معذرت کی اور پھر متأسف ہوا کہ باہر کے لوگوں کو بلوچی آتی ہے اور میں اس سے نا بلد ہوں۔ اس اجتماع میں اونیٹیل کا لچ لاہور کے پرنسپل ڈاکٹر محمد باقر (جو اس وقت نیویارک میں مہمان پروفیسر کی حیثیت میں مقیم تھے) بھی شریک ہوئے تھے، اسی طرح راجشاہی یونیورسٹی سے اسلامی تاریخ کے پروفیسر ڈاکٹر محمد باری نے بھی اجتماع میں شرکت کی۔

مستشرقین کی کانگریس پہلے دن کی افتتاحی مجلس کے بعد مختلف شعبوں میں بحث

گئی اور مختلف جگہوں میں ایک ہی وقت اساتذہ اور علمی ماہرین نے اپنے اپنے علمی اور تحقیقی مقالے پڑھے۔ مقالوں کے عنوانوں پر جو کتاب شائع ہوئی تھی، اس میں تقریباً پانچ سو مقالات کے عنوانات درج تھے، لیکن بعض پروفیسروں کی عدم شمولیت کی وجہ سے ان کے مقالے پڑھنے سے رہ گئے۔ مختلف شعبے جہاں مقالے پڑھے گئے ان کے نام یہ ہیں :

- ۱۔ قدیم مشرق قریب ۲۔ مشرق قریب اور اسلامی دنیا ۳۔ جنوب ایشیا قدیم اور کلاسیکی دور میں ۴۔ جدید جنوب ایشیا ۵۔ جنوب مشرقی ایشیا (برما، تھائی لینڈ، لاؤس، کمبوڈیا، ویت نام، فلپائن، ملائیشیا، سنگاپور اور انڈونیشیا)
- ۶۔ قدیم چین ۷۔ جدید چین ۸۔ جاپان ۹۔ کوریا ۱۰۔ وسط ایشیا اور انسانی علوم۔

مذکورہ شعبوں سے معلوم ہوگا کہ اساتذہ اور ان کے مقالوں کا دائرہ کتنا

وسیع ہوگا !!

اس کانگریس میں جاپانی اور جرمن مستشرقین کی تعداد دوسرے تمام ملکوں کے مستشرقین سے زیادہ تھی، جاپان سے ایک پورا طیارہ بھر کر آیا تھا۔ جاپان کے ایک پروفیسر ازوسی نامی ملاصدرا کے فلسفے پر تحقیق کر رہے تھے، وہ اجتماع میں نہ آ سکے۔ انہوں نے قرآنی اخلاق پر ایک کتاب لکھی ہے۔ پاریس سے ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب آئے تھے۔ ڈاکٹر حمید اللہ مشرق اور مغرب دونوں میں ایک مانی ہوئی علمی شخصیت ہے۔ انہوں نے سیرت اور حدیث میں کئی تحقیقی کتابیں تالیف کی ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر فریچ زبان میں ایک کتاب تالیف کی ہے جو فرانس میں چھپی ہے اور دو جلدوں میں ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اسلامی تقویم پر ایک عالمانہ مقالہ پڑھا جس میں علمی، تاریخی اور تشریحی نقطہ نظر سے بحث کی۔ اور یہ تحریک پیش کی کہ ماہرین اور علماء کے ذریعے علم ہیئت کے اصول کے مطابق جدید آلات کی مدد سے اسلامی تقویم کو باقاعدہ بنایا جائے۔ کانگریس نے اس تحریک کو منظور کر کے اقوام متحدہ کے تعلیمی، اجتماعی

اور ثقافتی ادارہ یونیسکو کی طرف بھیج دیا کہ اس کو عملی جامہ پہنایا جائے ۔
ترکی کے علماء پروفیسر زکی ولیدی طوفان اور پروفیسر عبدالقادر قارہ خان سے
بھی ملاقاتیں ہوئیں ۔

مختلف علوم پر مقالے نہایت دلچسپ تھے : اسلامی تاریخ ، فقہ ، فلسفہ ، ادب
تصوف اور دوسرے موضوعات پر مقالات پڑھے گئے ۔ میں نے ایک شعبے میں
احمد رومی کی فارسی مثنوی ” وقائق الطریق “ (تصنیف ۷۲۵ھ) کے خطوط پر مقالہ
پڑھا ۔ ایران شناسوں کی نشست میں شریک ہونے والوں کو میں نے بتایا کہ پاکستان
میں ایران اور فارسی زبان پر کیا کام ہو رہا ہے ۔ اس کانگریس میں مقالاتی نشست کے
ساتھ عربی ، فارسی اور ترکی کتابوں کے خطوط کی نمائش بھی ہوئی تھی جس میں مثنوی
یونیورسٹی کے کئی نادر خطی نسخے موجود تھے ، اسلامی ملکوں کے ہنر اور فنون کی بھی نمائش
ہوئی تھی ۔ دنیا کے مشہور کتب فروشوں نے اس موقع پر اپنی مطبوعہ کتب اور قلمی نسخوں
کی نمائش کی تھی ، جہاں ۲۵ فیصد کم قیمت پر کتاب خریدی جاسکتی تھی یا آرڈر دیا جا
سکتا تھا ۔ چینی اور جاپانیوں نے اپنے ہنر اور فنون کی الگ نمائش کی تھی ۔ موسیقی
کی محفلیں بھی رکھی گئی تھیں ۔ ایک دن شام کو مغربی موسیقی کی مجلس تھی تو دوسرے دن
شام کو مشرقی موسیقی کی محفل تھی جہاں انڈونیشیا ، ملائیشیا ، چین اور جاپان کی موسیقی
وہاں کے آلات طرب اور لباس کے ساتھ پیش کی گئی ۔ امریکہ والوں نے اس کانگریس
میں میزبانوں کے لئے رہائش اور طعام کا نہایت اعلیٰ انتظام کیا تھا ۔ اجتماع ایک
ہفتہ جاری رہا اس کے بعد ایک ہفتہ کے لئے ہمیں واشنگٹن اور نیویارک نے
گئے ، جہاں سے ہم بذریعہ طیارہ جرمنی واپس آ گئے ۔

ترجمہ

تأویل الاحکام

(۱۵)

تأویل احادیث زکریا، مریم، یحییٰ اور عیسیٰ علیہم السلام | بی بی حنہ ایک باجمہورت تھی اور عمر رسیدہ ہو گئی

تھی۔ اس نے ایک کبوتری کو اپنے بچوں کو دانہ کھلاتے ہوئے دیکھا تو اسے بھی بچے کا اشتیاق ہوا اور رو پڑی۔ پھر اللہ کے حضور میں عاجزی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس مشاہدے اور ہمت میں برکت فرمائی اور اس کے باجمہرین کو ختم کر دیا اور اس کی جوانی کو اس کی طرف لوٹا دیا۔ یہ اس طرح ہے جیسے اطباء کہہ کرتے ہیں کہ حیوانات کو بحالت جفتی دیکھنے سے انسان کی نسلی قوتوں میں جان آجاتی ہے، اور اس طرح ایک نامرد بھی مرد بن جاتا ہے۔ بی بی حنہ نے بھی جب کبوتری کو اپنے بچوں کو دانہ کھلاتے ہوئے دیکھا تو اس کو بچہ یاد آگیا اور اس کی طرف اس کو پورا میلان اور شوق پیدا ہوا (اس کا یہ فائدہ ہو گا) اس کے نقصان کی اصلاح ہو گئی۔

پھر اس کے دل میں لڑکے کی رغبت پیدا ہوئی اور اس کی قوت تخیل، ارادے کی پختگی اور امید کی درستی نے بچے میں اثر کیا تو وہ برکت والی بی بی مریم ہو گئی جو مرد کا مزاج رکھتی تھی اور وہ بڑے لوگوں کی طرح طاقتور، کامل مزاج، صحیح فطرت اور نظافت کی مالک تھی۔ اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مردوں میں بہت سے لوگ کامل گزرے ہیں۔ حدیث کے آخر تک اور وہ

لے حدیث کا آخری حصہ یہ ہے کہ عورتوں میں سوائے فرعون کی بیوی آسیہ اور عمران کی بیٹی مریم کے کوئی کامل نہیں ہوئی امد عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسی ثرید کی فضیلت دوسرے طعام پر۔ اس حدیث کو بخاری، مسلم، ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت ابو موسیٰؓ سے روایت کیا ہے۔

مرد عورت تھی یعنی بظاہر وہ عورت تھیں لیکن اس میں مردوں جیسی صفات موجود تھیں۔ یہ اس لئے تھا کہ اس کی ذات میں اللہ کی طرف توجہ اور اس سے امید باندھنے کی صفت پوشیدہ تھی اور اس پر اس کی ہمت مجتمع تھی یہاں تک کہ یہ ہمت اس کی قوت مصورہ میں نفوذ کر گئی تھی۔ جب حنہ کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی تو اللہ کے حضور میں اپنے شدید غم کا اظہار کیا، کیوں کہ (بیت المقدس میں) اللہ کی عبادت کے لئے صرف لڑکوں کو ہی رکھا جاتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے حضرت مریم کو قبول کر لیا کیوں کہ وہ برکت والی اور مردانہ وار عورت تھی، خدا نے زکریا علیہ السلام اور (بیت المقدس کے) دوسرے مجاوروں کے دل میں بی بی مریم کو قبول کرنے کی بات الہام فرمائی اگرچہ یہ بات ان کے دستور کے خلاف تھی۔

بی بی مریم پر اللہ تعالیٰ کی عنایتوں میں سے ایک عنایت یہ تھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی اس کا کفیل بنا دیا، کیوں کہ وہ نبی، عالم اور بی بی مریم پر شفیق تھے اور ان کی بیوی، حضرت مریم کی خالہ تھیں، اللہ تعالیٰ نے (بیت المقدس کے) خادموں اور عالموں کے دل میں یہ ڈال دیا کہ وہ حضرت مریم کو اپنے پاس رکھنے کے سلسلے میں نہر میں قرعہ ڈال کر فیصلہ کریں اور ہر ایک یہ خیال کرتا تھا کہ اس کے نام پر قرعہ نکلے گا اور اس میں حضرت زکریا علیہ السلام کے لئے سچی کے ظہور کی ایک تقریب تھی۔

حضرت مریم پر اللہ کی دوسری عنایت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی نشانیوں کو ظاہر فرمایا اور کسی عنصری سبب کے سوا کلمہ ”کن“ کہنے سے اس کے لئے میوے پیدا کیے جس طرح جنت میں جنتیوں کے لئے پیدا کرے گا۔ زکریا علیہ السلام اللہ کے عارف اور مخلوق میں اس کی سنت کو جاننے والے تھے، انہوں نے ان دنوں میں روحانی قوتوں کے عجیب ظہور کو معلوم کیا تھا اور اس کو بھی جان گئے تھے کہ آج تکوین کسی عنصری سبب پر موقوف نہیں ہے جس طرح آدم علیہ السلام کی پیدائش کے دنوں میں تھا، تب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بیٹے کے لئے دعا کی کہ وہ زکریا علیہ السلام کے بعد ان کا جانشین ہو، اس کے علم کو قائم رکھے، لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلائے، کیوں کہ ان کو اپنے چچا زاد بھائیوں سے یہ ڈر تھا کہ وہ اس دنیا کی عزت اور آبرو کو اختیار کریں گے تو وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تب حضرت زکریا علیہ السلام نے کمال

لہجہ قصہ قرآن مجید کی سورۃ آل عمران ۳۷-۴۱ آیات میں آیا ہے۔

رغبت سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کو جوان کر دیا اور اس کی بیوی کی نازدگی کو دور کیا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے جو حکیم اور اللہ کی طرف متوجہ رہتے تھے اور عورتوں سے دور رہتے تھے، اس کی یہ وجہ ہے کہ ہر وہ شے جس کے موجود ہونے میں ارضی اسباب کو کم دخل ہوتا ہے اس میں حیوانی اخلاق کے لحاظ سے ضعف پایا جاتا ہے اور وہ دنیا کے منافع سے محروم ہوتا ہے اگرچہ وہ الہی عبادت کے لحاظ سے کتنا ہی برکت والا کیوں نہ ہو۔ حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہما السلام کا زہد اور گناہی کو دوست رکھنا اور ریاضات سے منہ پھیرنا اور پناہ مانگنا بھی اسی قسم سے ہے کیونکہ انسانی کمالات نفس میں اس قدر ظاہر ہوتے ہیں، جس قدر روح اپنی جبلت کے لحاظ سے ان کے لئے آمادہ ہو۔ کوئی انسان ذکی ہوتا ہے، ان کا کمال حکمت اور علم کی پہنکی ہے۔ اور کچھ انسانوں میں عدالت اور سیاست روائی کی استعداد ہوتی ہے تب وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ ان کو حکومت عطا کرتا ہے۔

حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے بشریہ کے ساتھ بیوی کے حاملہ ہونے کی نشانی طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ وحی کی کہ تین دن تک کسی سے کوئی بات نہ کریں۔ یہ اس لئے ہوا کہ جب حق کی عنایت اور ملاء اعلیٰ کی ہمتیں عالم ناسوت میں آتی ہیں اور اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں تو اس وقت یک ملکی ہیئت نے اس کے نفس کو گھیر لیا تب وہ کسی مخفی اشارے کے بسوا کسی سے بات نہ کر سکے۔

پھر حضرت مریم کو اس جگہ روحانی قوتوں کے ساری و جاری ہونے کے زمانے میں ماہرہ کے دن آئے، جب ان سے پاک ہوئیں تو لوگوں سے دور ایک الگ مکان میں غسل کرنے کے لئے گئیں اور پردہ ڈال کر کپڑے اتارے، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک کامل خلقت جو ان کی صورت میں جبرئیل کو بھیجا جو جوانی اور خوبصورتی سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت مریم نے ان کو دیکھا اور وہ خود بھی جوان اور قوی مزاج والی تھیں، ان کو اپنے نفس پر فساد کا ڈر لاحق ہوا اور دل سے اللہ کے حضور میں دعا کی کہ ان کی عصمت پر کوئی حرف نہ آئے۔ پھر اس کو ایک عجیب حالت پیش آئی

لے یہ قصہ سورہ آل عمران کی آیت ۴۴ میں ہے۔ لے یہ قصہ قرآن مجید کی سورہ مریم کی آیت ۱۶ سے ۲۳ تک آیا ہے۔

طبیعت میں قوائے نسلیہ کا ہیجان ہوا اور اس سے وہ (لذت کی) کیفیت پیدا ہوئی جو جماع کے وقت ہوتی ہے۔ جیسے کبھی کسی کو نظر کرنے سے انزال ہو جاتا ہے اور نفس کو اللہ تعالیٰ سے التجا تھی اور اسی کے ساتھ تمسک تھا یہاں تک کہ وہ غیب سے فاض ہونے والی پاک دامنی کی حالت سے مالا مال ہو گئیں۔ صورتِ انسانیہ کی یہ حالت تھی کہ جبرئیل کے اختلاط سے عنقریب ظاہر ہونے والی تھی۔

جب حضرت جبرئیل علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں کہ دسے جاؤں تجھ کو ایک سحر الہی کا۔ تو حضرت مریم خوش و خرم اور مانوس ہو گئیں اور حضرت جبرئیل نے جب ان کے اس حال کو دیکھا تو ان کے ستر میں پھونک لگا دی، اس پھونک سے اس میں تاثر ہوا اور وہ منزل ہو گئیں، حضرت مریم کے نطفے میں مرد کے نطفے جیسی قوت تھی، اس لئے وہ حاملہ ہو گئیں۔ اور جو بات سیدہ مریم میں تھی وہ سب اس بچے میں آگئی مثلاً اللہ سے تمسک کرنا، اسی کی طرف التجا کرنا، اور ملکی ہیئت سے خوش و خرم ہونا، کیوں کہ حضرت مریم کی حالت اس کے نفس کی ہر قوتِ مصورہ اور مولدہ تک میں سرایت کر گئی تھی اور بات وہ ہے جو اطباء کہتے ہیں کہ جو شخص چاہے کہ اس کو لڑکا پیدا ہو تو جماع کے وقت لڑکے کا تصور کرے۔ حضرت جبرئیل کی پھونک سے اس لڑکے میں عالم مثال کا حکم اور روح کے خواص آگئے تھے، کیونکہ موت بننے کا سبب وہی تھا اس سے حضرت مسیح کی جبلت میں جبرئیلؑ کے مشابہ ایک راسخ ملکہ پیدا ہوا اور حضرت مسیح کی روح القدس کے ساتھ تائید کا یہی مقصد ہے۔

جب حضرت مریم کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نشانیاں ظاہر کیں، ان میں سے ایک رشتائی یہ تھی کہ ملائکہ نے اسے آواز دی کہ اللہ تعالیٰ حضرت مریم کے لڑکے کو کمالات عطا کرے گا اور سیدہ مریم نے اپنے بیٹے کے حالات اور سب کمالات اجمالی طور پر جان لیے۔ لڑکین، جوانی اور پیری کے۔

(مسلسل)

مشرقی پاکستان کے صوفیائے کرام

بنگال میں سلسلہ قادریہ کے چند بزرگ

وقاراشدی

بنگال میں سہروردیہ، چشتیہ، قلندرہ، مدارہ، ادہمیہ (یا خضرہ) نقشبندیہ اور قادریہ، تقریباً تمام سلسلوں کے بزرگان دین کا فیضان ہر دور میں جاری و ساری رہا ہے۔ سلسلہ قادریہ کا چشمہ فیض برصغیر پاک و ہند میں غوث الاعظم حضرت شیخ محی الدین ابو محمد، عبدالقادر جیلانی (گیلانی) کی ذاتِ بابرکات کی بدولت جاری ہوا۔ بنگال میں حضرت شاہ نعمت اللہ قادری نے سلسلہ قادریہ کی داغ بیل ڈالی۔ اورنگ زیب عالمگیر کے عہد زریں میں بنگال میں اس سلسلے کی بڑی ترقی ہوئی۔ حضرت شاہ نعمت اللہ نازنوں سے بنگال تشریف لائے تھے اور راج محل میں سکونت اختیار کی تھی۔ آپ کا سن وفات ۱۶۶۲ء مطابق ۱۰۷۵ھ بمقام فیروز آباد، نواح قصہ گورہہ ہے۔

۱۔ حضرت شاہ نعمت اللہ کا مفصل حال آئندہ کسی شمارے میں پیش کیا جائے

گ۔ (دو۔ ر)

حضرت شاہ نعمت اللہ کے بعد جن اولیائے کرام اور مشائخ عظام نے قادریہ سلسلے کو بنگال میں فروغ دیا ان میں حضرت مولانا سید حافظ احمد انوری توکل عرف میران شاہ کا نام نامی اسم گرامی قابل ذکر ہے۔ آپ کا تعلق اس خاندان عالی مقام سے تھا جس خاندان کا فیض نہ صرف بنگال بلکہ متحدہ ہندوستان کے گوشے گوشے میں عام تھا۔ یہ وہ خاندان ہے جس کے سربراہ سلسلہ قادریہ کے مؤسس و بانی حضرت سید محمد الدین عبداللہ جیلانیؒ جیسی عظیم المرتبت ہستی اور اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ حضرت میران شاہ حضرت غوث الاعظم کے پوتے تھے۔ آپ کے والد ماجد حضرت مولانا سید عاجلؒ اپنے وقت کے بلند پایہ بزرگ تھے جس زمانے میں تاتاریں کے جابر و ظالم بادشاہ ہلاکو خان نے دہلی کو تخت و تاراج کیا، بے گناہوں اور مظلوموں کا خون ناحق بہایا، قتل و غارت گری سے جبین انسانیت پر بد نما داغ لگایا، دہلی کا چمن اجڑ گیا، باشندگان دہلی اپنا وطن اور گھر بار چھوڑ کر متحدہ ہندوستان کے دیگر مختلف مقامات میں جا بسنے پر مجبور ہوئے۔ اسی پر آشوب دور میں حضرت عبدالقادر جیلانیؒ کے بعض اعزا و اقربا، رفقاء خوشہ چینوں اور مریدوں نے بھی دہلی ترک کر کے کابل، قندھار، پارس، بلوچی، بہار اور بنگال میں ہجرت کی لیکن حضرت سید عاجلؒ نے سلطان فیروز شاہ کے عہد میں دہلی میں سکونت اختیار کی۔ حضرت سید عاجلؒ کے فرزند ارجمند سید احمد انوری نے دہلی میں آنکھیں کھولیں۔

حضرت مولانا سید احمد انوری نے اپنے والد محترم حضرت مولانا سید عاجلؒ کے زیرِ شفقت و عاطفت تعلیم و تربیت حاصل کی۔ سب سے پہلے قرآن پاک کا مطالعہ فرمایا اور حافظ قرآن کا درجہ پایا۔ اس کے بعد مقتدر علمائے دین کے زیرِ تلمذ علم و فضل سے آراستہ ہوئے۔ جب آپ علوم ظاہری و باطنی سے بہرہ ور ہو گئے تو آپ نے علم سلوک اور طریقہ شریعت کے لئے مرشدانِ کامل کی خانقاہوں میں حاضری دی۔ مشق و ریاضت سے علوم ظاہری و باطنی کے اسرار و رموز سے واقف ہوئے۔ آخر کار اس مقام پر پہنچے کہ آپ کو طریقہ قادریہ کا خرقہ خلافت عطا ہوا۔

ہلاکو خان کی وفات کے بعد حضرت عاجل دلی سے بغداد واپس چلے گئے اور وہاں یاد الہی میں زندگی کے باقی دن گزار دیئے لیکن اللہ نے ان کے نیک فرزند حضرت سید میران شاہ کو سرزمین ہند میں دینی امور کے لئے تعینات کیا۔ شاید اس لئے آپ نے اپنے والد بزرگوار کے ہمراہ بغداد جانے کے بجائے دلی ہی میں قیام کرنا مناسب خیال فرمایا۔ شب و روز درس و تدریس، خدمت خلق اور عبادت الہی میں مصروف رہے۔ بادشاہ وقت سلطان رکن الدین فیروز شاہ آپ کے والد حضرت عاجل کے دل سے بڑے معتقد تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ان کے عظیم فرزند حضرت سید میران شاہ کو دلی میں رہنے پر اصرار کیا۔ بادشاہ دلی میں آپ کے قیام کو باعث خیر و برکت سمجھتا تھا۔ ایک شب حضرت سید میران شاہ کو خواب میں بشارت ہوئی کہ بنگال جا کر اپنے علم و ریاضت سے اللہ کا نام پھیلاؤ اور دین حق کی خدمت کرو۔ چنانچہ آپ نے دہلی سے بنگال کا رخ کیا، مختلف مقامات کی سیر و سیاحت کے بعد ضلع نواکھالی میں پہنچے۔ کچن پور نامی گاؤں میں آپ کا آستانہ تھا۔ آپ کی خانقاہ رشد و ہدایت کی آماجگاہ تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سلہٹ میں حضرت شاہ جلال مینی سلہٹی المعروف المجدد اور ڈھاکہ میں حضرت شاہ علی جیسے بانی اسلام کا طوطی بول رہا تھا۔

حضرت میران شاہ نے پہلے پنڈوا میں قیام فرمایا۔ بادشاہ رکن الدین فیروز شاہ نے آپ سے متعلق ایک فرمان جاری کیا جس کی رو سے آپ بنگال کے جس علاقے میں حصے میں چاہتے سکونت اختیار کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ بادشاہ موصوف نے آپ کو کئی بیگمہ زمین بطور جائیداد عطا کر دی تاکہ آپ کو ذریعہ معاش کی کوئی فکر نہ رہے۔ آپ پہلے پنڈوا میں مقیم رہے پھر نواکھالی ضلع کے سونار باغ میں اقامت پذیر ہوئے۔ جہاں حضرت میران شاہ آسودہ ہیں وہ مقام ضلع نواکھالی کے ایک گاؤں کچن پور سے کوئی دس بارہ میل دور حاجی پور اسٹیشن کے پاس واقع ہے۔ یہ ایک قدیم درگاہ ہے جو آج تک زیارت گاہ خاص و عام ہے۔

حضرت سید میران شاہ کے مزار مبارک سے متصل آپ کی بھانجی، محبوبہ بی بی رح

کا مزار مقدس ہے۔ موجودہ محترمہ بھی بڑی نیک، متقی، پرہیزگار اور ولی صفت خاتون تھیں۔ بنگال میں چند خواتین ایسی بھی گزری ہیں جنہوں نے مردوں کی طرح اپنی جان مال سب کچھ اللہ کے لئے نثار کر دیا۔ عبادتِ الہی اور اتباعِ رسول کی ناقابلِ فراموش مثال قائم کی۔ ان میں محبوبہ بی بی کا نام قابلِ ذکر ہے۔ ان کے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ جب کوئی شخص کوئی مراد لے کر ان کے مقبرے پر حاضری دیتا تو اللہ تعالیٰ اس نیک و برگزیدہ خاتون کے وسیلے سے حاجتِ مندی کو روائی کرتا اور اس کے ارمان کا دامن گہائے مراد سے بھر دیتا۔ یہ امر بھی محبوبہ بی بی کے مرتبہ اور شانِ بزرگی پر دال ہے کہ جب لوگ حضرت میران شاہ کی زیارت کو جاتے ہیں تو پہلے محبوبہ بی بی کے مزار پر عقیدت کے پھول پیش کرتے ہیں۔

سندیپ کے علاقہ اور حضرت سید میران شاہؒ و محبوبہ بی بیؒ کے مزارات کے قریب ہی حضرت میاں صاحب بغدادیؒ کی ابدی آرام گاہ ہے، یہ وہ درویش ہیں جو بارہ ادویائے کرام کے ہمراہ بغداد سے پاک بنگال میں تشریف لائے تھے۔ حضرت سید احمد معروف بہ ”کلا شہید“ جو حضرت جلال کے مرید اور درویش کامل تھے نواکھالی اور تری پورہ ضلع میں اسلام کی گراں قدر خدمات انجام دیں، آپ کی عرفیت ”کلا شہید“ (یعنی جس نے اللہ کے لئے اپنا سر قربان کر دیا) سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے جہادِ اسلام کے دوران جامِ شہادت نوش فرمایا۔ ضلع نواکھالی کے ششور دیا، نام کے ریلوے اسٹیشن سے متصل ششودیا نامی ندی کے کنارے پُر فضا مقام پر آپ کا آستانہ تھا۔ اکھاڑا ریلوے اسٹیشن ضلع تری پورہ کے قریب ایک دیہات کھرمپڑ میں آپ کی خافتہ تھی۔

کہتے ہیں کہ وہاں کا راجہ اشاعتِ اسلام کی وجہ سے ان کا جانی دشمن ہو گیا۔ اس نے آپ کو تبلیغی کاموں سے باز رہنے کی تاکید کی لیکن آپ کا جذبہ دینی اور تیز ہو گیا۔ جب آپ نے کفر و الحاد کے خلاف جہاد کا نعرہ بلند کیا تو اس منحوس راجہ نے آپ کو دھوکے سے قتل کر دیا اور آپ کا سر ندی میں پھینکوا دیا۔ وہاں کے مسلمانوں نے آپ

کے سر مبارک کو ندی سے اٹھا کر سپردِ خاک کیا۔ جب سے آپ پیرِ کلا شہید مشہور ہوئے حضرت پیرِ اعظم شاہد بغداد کے رہنے والے تھے۔ آپ کے جد امجد حضرت شاہ جلالؒ کے معتقد اور عقیدت مند تھے۔ مشرقی پاکستان میں حضرت شاہ جلالؒ کی قیادت میں جن بزرگانِ دین نے سب سے زیادہ اسلام کی خدمت انجام دی ان میں آپ کی شخصیت نمایاں ہے۔ آپ کی خدمت کی اہمیت یوں بھی بڑھ جاتی ہے کہ آپ نے عام طور پر ان علاقوں کا دورہ کیا اور کفر و الحاد کے خلاف جہاد کیا جہاں کفر و شرک، الحاد و بت پرستی کا دور دورہ تھا، جہاں مسلمانوں کا وجود برداشت نہیں کیا جاتا تھا بلکہ انہیں قتل کر دیا جاتا تھا۔ ایسے منجھدار میں حضرت صوفی پیرِ اعظمؒ نے کشتیِ اسلام کو پار لگانے کا بیڑہ اٹھایا۔ آپ نے اپنی روحانی قوت اور حسنِ اخلاق سے رفته رفته باشندوں کو متاثر کیا۔ وہی ہندو جو مسلمانوں کے سخت حریف تھے نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ مسلمانوں کے دوش بدوش تبلیغی مشن کو بھی فروغ دیا۔ جب آپ نے اس ظلمتِ کدے کو روشن کدے سے بدل دیا، ایک دینی ماحول، ایک اسلامی فضا پیدا ہو گئی تو آپ کے مریدوں اور اراکین مندوں کا ایک کھیپ خدمتِ دین میں مصروف ہو گیا۔ آپ نے محسوس کیا کہ سر زمینِ بنگالہ میں دینِ الہی کی ترویج و ترقی کی بہت گنجائش ہے، لہذا پہلے چاٹھام پھر مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ جہاں جہاں بھی گئے، مشعلِ حق روشن کرتے گئے۔ ۱۸۵۷ء میں لکھی پور پہنچے۔ لکھی پور تلیم خیز بحرِ بیکراں میگھنا ندی کے کنارے واقع ہے، یہ وہی میگھنا ندی ہے جس کی حسین تصویر شاعر (عمور اکبر آبادی) نے کس دلکش انداز میں کھینچی ہے ۵

وہ ہمارے میگھنا پند ما کے طغیاں آماں جن کی پہنائی سے ہجرت میں ہے بحرِ بیکراں
جن کی موجوں سے ازل کا جوش، ابک عیاں ان کے طوفاں لے چکے سوار تیرا امتحاں

تجھ پہ جب پیتا پڑی ہے اور گرایا ہے، تو

کارزارِ امتحاں سے سُرخ رو آیا ہے، تو

(شہزادیس، مصنفہ وفاراشدی)

اس ندی کے آس پاس دہشت ناک جنگل، ہو کا عالم۔ میگھنا کے کنارے گھنے جنگل

کے آغوش میں ایک کیٹیا تھی جو آپ کا آستانہ تھی۔ یہ مقام دیارب باڑی کے نام سے مشہور تھا، یہاں آپ نے ایک مسجد تعمیر کرائی، مدرسہ تعمیر کیا، خود دینی تدریس اور اسلامی تعلیم دیا کرتے۔ بعد میں اس مدرسے نے بہت ترقی کی۔ بے شمار طلباء علوم دین و دنیا سے آراستہ ہوئے۔ آپ کے علم و فضل کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ نماز کے بعد آپ جو خطبہ فرماتے اور مدرسوں میں جو تقریریں کرتے وہ نہایت عالمانہ اور فاضلانہ ہوتی تھیں ان سے لوگ فیض یاب ہوتے اور اپنے اپنے دلوں کو منور کرتے۔ آپ کے خطبے اور تقریریں قلمی نسخوں کی صورت میں محفوظ ہیں اگر انہیں کتابی شکل میں شائع کیا جائے تو اشاعت دین کے سلسلے میں بڑی مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ آپ کی تحریروں میں آپ کے تجربات اور مشاہدات کے بہت سے پہلو بھی نظر آتے ہیں مثلاً یہ کہ تبلیغ دین کے سلسلے میں آپ نے بغداد سے بنگال تک کا جو سفر اختیار کیا اس میں آپ کو کن کن مصائب کا سامنا کرنا پڑا اور کس طرح کفر و الحاد کی عمارتوں کو ڈھایا گیا۔ مزید یہ کہ دینی خدمات کس موثر طریقے پر انجام دی جاسکتی ہیں اور کتنی آسانی سے عوام کے گمراہ دلوں کو اللہ کی طرف پھیرا جاسکتا ہے۔

المسک من احسان الموطا (عمری)

حضرت شاہ ولی اللہ کی یہ مشہور کتاب آج سے ۳۴ برس پہلے مکہ مکرمہ میں مولانا عبید اللہ سندھی کے زیر انتظام چھپی تھی۔ اس میں جایا مولانا مرحوم کے تشریحی حواشی ہیں۔ مولانا نے حضرت شاہ صاحب کے حالات زندگی اور ان کی الموطا کی فارسی شرح پر مؤلف امام نے جو مبسوط مقدمہ لکھا تھا اس کتاب کے شروع میں اس کا عربی ترجمہ بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ ولایتی کپڑے کی انغیس جلد۔ کتاب کے دو حصے ہیں

قیمت ۱۔ بیس روپے

نکولائی میکیا ویلی

۱۵۲۷-۱۹۶۹ء

ڈبلیو۔ ٹی جونز

جناب ممتاز احمد

سیاسی فلسفہ

انسانی فطرت کا تصور | سیاسیات کے بارے میں ہر بحث سے پہلے دوسوالوں کا جواب دینا لازمی ہوتا ہے۔ انسانی فطرت کے امکانات

اور اس کی حدود کیا ہیں؟ ہمارا تصور انسان ہی اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ انسان کس قسم کی حکومت کا مستحق ہے اور کس قسم کی حکومت وہ چلا سکتا ہے۔ اوپر کے صفحات میں ہم نے 'ریٹے ساں' کے دور کا تصور انسان وضاحت سے بیان کر دیا ہے۔ 'میکیا ویلی' نے اپنی کتب میں کہیں بھی اس تفصیل کے ساتھ انسانی نفسیات پر بحث نہیں کی جس تفصیل کے ساتھ بعد میں مثلاً ہالز نے کی ہے لیکن بعض افراد کے بارے میں جگہ جگہ میکیا ویلی نے جو رائے دی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنے عہد کے اس تصور سے متفق تھا جس میں انسانی فطرت کے تاریک پہلو کو اجاگر کیا جاتا تھا۔

میکیا ویلی نے انسانی فطرت کا جو تصور قائم کیا تھا اس کا ثبوت اس کے ہم عصر، بادشاہ سیزر بوزجیا اور دوسرے اطالوی بادشاہوں کی شخصیت میں بھی ملتا ہے جن کے

کردار کا اس نے بغور مطالعہ کیا ہے۔

سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ میکیا ویلی کے نزدیک انسانی اعمال کا بنیادی محرک کیا ہے؟ — آدمی آخر چاہتا کیا ہے؟ اس سوال کا جواب نہ صرف اس بات کا فیصلہ کر دے گا کہ ریاست کی کونسی شکل ممکن ہے بلکہ یہ بھی طے ہو جائے گا کہ کسی بادشاہ کو اپنے آپ کو اقتدار پر برقرار رکھنے کے لئے کس پالیسی پر عمل کرنا چاہیئے۔

آئیڈیل صورت یہ ہے کہ انسان کو اپنے مفادات کا — جو اس کے اعمال کا محرک ہیں — نہایت محتاط، معروضی اور پرسکون طریقے سے جائزہ لینا چاہیئے۔ بجائے اس کے کہ آدمی، جو بھی ضرورت سامنے آجائے، تو اسے اختیار کر لے اور وقتی اور عارضی مفادات کو اپنے اعمال کی بنیاد بنالے، اسے چاہیئے کہ نہایت ٹھنڈے طریقے سے پوری صورت حال کا جائزہ لے اور اس کے بعد یہ فیصلہ کرے کہ ان حالات میں اس کے لئے کون سی چیز مستقل طور پر مفید ثابت ہو سکتی ہے۔

لیکن کسی شخص کے لئے یہ فیصلہ کرنا آسان بھی نہیں ہے کہ اس کا بہترین مفاد کیا ہے؟ بیشتر انسان غبی اور کم عقل ہوتے ہیں:

”لوگ اکثر ایک موہوم بہتری کی امید میں دھوکہ کھا جاتے ہیں اور خود اپنے لئے تباہی مول لیتے ہیں..... دراصل جب تک لوگوں کو اپنے سے اعلیٰ افراد کی رہنمائی حاصل نہ ہوگی وہ اس طرح کی خلاف عقل باتیں کرتے ہی رہیں گے۔ لیکن چونکہ بد اطوار اور بگڑی ہوئی جمہوری حکومتوں میں اعلیٰ تر افراد سے بالخصوص زمانہ امن میں حسد اور حسد جاہ کی وجہ سے عموماً نفرت کی جاتی ہے اس لئے ایسے حالات میں ترجیح عوام کی غلط رائے ہی کو حاصل ہو جاتی ہے یا ایسے افراد کی باتیں پسند کی جاتی ہیں جو عوام کی مستقل فلاح و بہبود سے زیادہ ان کی وقتی خوشی کا خیال رکھتے ہیں۔“

مختصر یہ کہ میکیا ویلی کے نزدیک آدمی مفادات کے تعین میں بھی جذباتیت کا شکار ہو جاتا ہے اور یہ چیز ایسے اعمال کا باعث بنتی ہے جو خالص خود غرضی اور ذاتی مفادات کے

نقطہ نظر سے بھی اکثر و بیشتر غلط اور غیر مفید ثابت ہوتے ہیں۔ اصل میں دو محرکات ہیں جو انسانی طرز عمل کو متعین کرتے ہیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے —

”جدت پسندی جو خوش حال اور بد حالی دونوں طرح کے لوگوں میں پائی جاتی ہے کیونکہ آدمی غربت کی طرح امارت میں بھی زیادہ دیر تک مطمئن نہیں رہ سکتا۔ یہ تبدیلی کی خواہش اور جدت پسندی دراصل ہر اس شخص کے آگے بڑھنے میں مدد و معاون ثابت ہو سکتی ہے جو کسی ملک میں کوئی نئی اختراع نکال سکتا ہو۔ اگر وہ شخص غیر ملکی ہے تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے لیکن اگر وہ ان کا ہم وطن ہے تو لوگ اس کے گرد اکٹھے ہو جائیں گے، اس کا اثر و رسوخ بڑھے گا اور ہر طرح سے اس کی خاطر داری کی جائے گی۔ اب خواہ اس کا طرز عمل اور چال چلن کیسا ہی کیوں نہ ہو اسے ترقی کے راستے پر جلد آگے بڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اب دو بنیادی محرکات اور بھی ہیں جو انسان کے طرز عمل کو متعین کرتے ہیں — محبت اور خوف، یعنی جس شخص سے عوام محبت کرتے ہیں اس کا بھی اثر و رسوخ اتنا ہی ہوگا جتنا کہ اس شخص کا جس سے کہ عوام خوف کھاتے ہیں۔ گو لوگوں کے دلوں میں اطاعت اور تابعداری کا داعیہ دوسرے شخص کے لئے زیادہ ہوگا اور پہلے کے لئے کم۔“

ان محرکات کے علاوہ دولت کی محبت، حسد اور حب جاہ بھی طاقت ور عوامل ہیں جو انسانی طرز عمل کو متعین کرتے ہیں۔ پھر آدمی آزادی کا بھی خواہش مند ہے۔ آدمی چاہتا ہے کہ وہ دوسروں کا محتاج نہ ہو، اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق بسر کرے اور کوئی دوسرا شخص اس پر پابندی عاید کرنے والا نہ ہو اب چونکہ اپنے آپ کو آزاد اور خود مختار بنانے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ دوسروں کو اپنا پابند اور محتاج بنایا جائے، اس لئے غلبہ پانے کی خواہش بھی رکھتے ہیں۔ پس فرد اور ریاست کے درمیان کشمکش ناگزیر ہے:

”انسان کی ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو کوئی اور خواہش اس کے سامنے

آ جاتی ہے۔ پہلے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ دوسروں کے حملے سے محفوظ رہے

اور پھر جب یہ خواہش پوری ہو جاتی ہے تو وہ دوسروں پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔“

میکیا ویلی TITUS LIVIUS کے حوالہ سے اس کی توجہ یوں کرتا ہے کہ لوگ خوف سے بچنے کے لئے دوسروں کو خوف زدہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ جن زخموں سے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، وہ زخم وہ دوسروں کو لگا دیتے ہیں۔ گویا دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب ناگزیر ہے یا ظلم کرو ورنہ مظلوم بنو !

ظاہر ہے کہ میکیا ویلی نے انسانی فطرت کی جو تصویر کھینچی ہے، وہ کوئی خوشگوار تصویر نہیں ہے۔ گو میکیا ویلی کا خیال ہے کہ ماضی میں، جس کی طرف اس کی نگاہیں بڑے احترام سے اٹھتی ہیں، ایک عام آدمی میں بھی مضبوطی اور دلیری کے ساتھ ساتھ اعتدال اور توازن کی خصوصیات پائی جاتی تھیں اور اس طرح اس زمانے میں لوگ اپنے اوپر خود حکومت کرنے کے اہل تھے۔ برعکس اس کے اب لوگ اس حد تک تنزل، پستی اور ذلت کو پہنچ چکے ہیں کہ جمہوریوں کا قیام ناممکن ہو گیا ہے اور اگر جمہوری حکومتیں قائم کرنے کی کوشش کی گئی تو زبردست ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا اس دور میں اب ایک ہی حکومت عملاً ممکن ہے اور وہ ہے بادشاہت، جس میں ایک فرد واحد آہنی قوت کے ساتھ حکومت کرے۔ چنانچہ میکیا ویلی کے نزدیک اس دور کے لئے مطلق الغنائیت ہی موثر ترین نظام حکومت تھی :

”آمن و امان اور نظم قائم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ کہ بادشاہت قائم کر دی جائے، جہاں لوگوں کی اکثریت اس حد تک بدخصلت ہو چکی ہو کہ قوانین بھی اُن کے سامنے بے بس ہوں، وہاں یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ کوئی اعلیٰ تر فرد مکمل اور مطلق اختیارات کے ساتھ ان پر حکومت کرے تاکہ معاشرے کے طاقتور افراد کی بڑھتی ہوئی خواہشات اور ان کے بگاڑ کو روکا جاسکے۔“

میکیا ویلی DISCOURSES میں بار بار اپنے عہد کے لوگوں کی پستی اور زمانہ قدیم

کے لوگوں کی فضیلت اور اچھائی کے گن گاتا ہے اور اس بات پر زور دیتا ہے کہ وقت اور حالات کا تقاضہ یہ ہے کہ نہایت سخت اقدامات کئے جائیں۔ لیکن جمہوری حکومتوں کے فوائد بھی اُس کے پیش نظر رہتے ہیں۔ ایک مقام پر وہ یونانیوں اور رومیوں کی عظمت اور ترقی کی تعریف کرنے کے بعد کہتا ہے :

”ریاستوں کو عظیم بنانے والی چیز کسی ایک فرد کی خوش حالی نہیں بلکہ عام فلاح و بہبود ہوتی ہے اور یقیناً عام فلاح و بہبود کا خیال سوائے جمہوری حکومتوں کے اور کسی حکومت میں نہیں رکھا جاتا“

ان اقتباسات سے ظاہر ہے کہ میکیا ویلی کو بادشاہت پر سند یا شاہ پرست کہنا درست نہیں ہے کیونکہ اس کے نزدیک فرد واحد کی حکومت بہترین حکومت نہیں برعکس اس کے میکیا ویلی عوام کی حکومت کو فرد واحد کی حکومت سے بہتر قرار دیتا ہے :

”عوام کے کردار کو بادشاہوں کے کردار سے کچھ زیادہ الزام نہیں دیا جاسکتا۔ کیونکہ جب تک کنٹرول نہ ہوگا دونوں کی غلطی کے مساوی امکانات موجود رہیں گے۔ میں رومی اور دیگر شہنشاہوں اور بادشاہوں کی متعدد مثالیں پیش کر سکتا ہوں جنہوں نے اسی طرح تلون مزاجی عدم اعتدال اور ناقابل اندیشی کا ثبوت دیا ہے جس طرح کہ عوام کے بارے میں سمجھا جاتا ہے۔ مجھے اس بات سے بھی اتفاق نہیں ہے کہ عوام کی حکومت زیادہ غیر مستحکم ہے اصول اور صبر آزما ہوتی ہے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بالکل یہی خصوصیات بادشاہوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ ان باتوں کا الزام اگر بادشاہ اور عوام دونوں کو دیا جائے، تب تو بات صحیح ہوگی، لیکن بادشاہوں کو اس سے مستثنیٰ کر دینا ایک بہت بڑی غلطی ہوگی۔ اگر عوام کی اپنی حکومت ہو اور وہ قانون کی پابندی کرتے ہوں تو میری رائے میں وہ ایک دانا بادشاہ سے بھی زیادہ زیرک، مصلحت اندیش محتاط اور مستقل مزاج ثابت ہوں گے۔ برعکس اس کے ایک بادشاہ جو کسی قانون کی پابندی اپنے اوپر ضروری نہ سمجھتا ہو، ایسے حالات میں عوام سے بھی

زیادہ ملتون مزاج اور ناقبت اندیش ثابت ہوگا۔

لیکن میکیا ویلی کی یہ ساری تعریفیں زمانہ قدیم کے لوگوں کے لئے ہی ہیں۔ اب اگر قاری یہاں یہ پوچھنا چاہے کہ انسانی فطرت میں یہ غیر معمولی تبدیلی کیونکر آئی تو میکیا ویلی کے پاس اس کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ زمانہ قدیم کی ”نیکی“ سے لے کر زمانہ حال کی ”بدی“ تک کوئی بڑی تبدیلی واقع ہی نہیں ہوئی۔ میکیا ویلی نے جہاں زمانہ قدیم سے اپنی دوری کی بنا پر اس دور کی نیکیاں بیان کرنے میں مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے وہاں زمانہ حال سے اپنے قُرب کی وجہ سے اس کی برائیوں کو بھی بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہے۔

میکیا ویلی کے پاس اس کا ایک ہی جواب ہے — اور وہ یہ کہ وہ سارا الزام چرچ کو دے دیتا ہے، اس میں شک نہیں کہ میکیا ویلی کے زمانے میں اُچی میں جو حالات پائے جاتے تھے ان کے پیدا کرتے میں چرچ کا بھی ہاتھ تھا۔ لیکن میکیا ویلی جب چرچ پر حملہ آور ہوتا ہے تو اس کا مقصد اپنے ہم عصر دور کی برائیوں کا منبع تلاش کرنا نہیں ہوتا بلکہ اس حملے کا اصل محرک اس کے جدید ذہن کی چرچ دشمنی ہوتی ہے۔

اب ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ موجودہ کی نسبت زمانہ قدیم میں لوگ کیوں زیادہ آزادی پسند ہوتے تھے۔ میرے خیال میں اس کا سبب یہ ہے کہ اس زمانے کے لوگ آج کے لوگوں سے زیادہ طاقت ور تھے اور اس کی وجہ اس تعلیمی مواد کا اختلاف ہے جو ان کے اور ہمارے مذاہب پر مشتمل ہے۔ جہاں ہمارا مذہب ہمیں سچائی کی تعلیم دیتا ہے اور زندگی گزارنے کے ایک اچھے طریقے سے آگاہ کرتا ہے وہاں اُس کے اثرات میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم اس دنیا کے اعزازات اور ملکیتوں کو کمتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، جب کہ دوسرے مذاہب کے لوگ انہی چیزوں کو اعلیٰ تر مرتبہ دیتے ہیں، اور اس طرح ان کے کاموں میں قوت اور جوش و خروش کا غنصر نمایاں ہو جاتا ہے..... علاوہ ازیں دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ہیرو اور معبود نہایت شان

شوکت کے حامل ہوتے ہیں، مثلاً فوجوں کے کمانڈر اور حکومتوں کے سربراہ، جب کہ ہمارے ہیرو عاجز، مسکین یا ایسے افراد ہوتے ہیں جو عملی آدمی نہیں ہوتے بلکہ غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر ہمارے مذہب میں سب سے سچی خوشی عاجزی اور مسکنت میں ہے اور دنیا کے بارے میں اس کا رویہ حقارت آمیز ہے، جبکہ دوسرے مذاہب میں سب سے بڑی اچھائی روح اور جسمانی طاقت کی شان و شوکت اور ان کو ممکن بنانے والی چیزوں میں سمجھی جاتی ہے۔ اگر ہمارا مذہب ہم سے روح کی حفاظت کا مطالبہ بھی کرتا ہے تو صرف اس لئے کہ یہ مزید دکھ اور تکالیف برداشت کرنے کے قابل ہو سکے نہ اس لئے کہ کوئی بڑے کارنامے انجام دے۔۔۔۔۔ میرے خیال میں ان اصولوں نے لوگوں کو کمزور اور ضعیف بنا کر رکھ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طالبوں اور بدکاروں کے سامنے یہ لوگ نہایت آسانی سے شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے افراد کے لئے لوگوں کو دبا کر رکھنا نہایت آسان ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ لوگوں کی ایک عظیم اکثریت بہشت کی امید میں ان کے لگائے ہوئے زخم برداشت تو کرے گی، مگر ان زخموں کا انتقام نہ لے سکے گی؟

اٹلی اور جمہوریت میکیا ویلی کا خیال تھا کہ اٹلی کے حالات جمہوری حکومت کے لئے موزوں نہیں ہیں۔ میکیا ویلی اس صورت حال کا حل اسپین اور فرانس کی مثالوں میں تلاش کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ان ممالک کے استحکام کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں بادشاہت قائم ہے۔ میڈیسی خاندان سے میکیا ویلی کی اپیل کی بنیاد یہی دلیل ہے۔ اپنی کتاب "بادشاہ" کے آخری حصے میں وہ کہتا ہے کہ اٹلی ایک ایسے مسمار کی تلاش میں ہے جو اس کے بن مردہ میں ایک بار پھر زندگی کی روح پھونک دے۔۔۔ میڈیسی خاندان کو مطلق العنان بننے کی ترغیب دینے میں میکیا ویلی کے ذاتی مفادات کو بھی دخل ہو سکتا ہے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود میکیا ویلی کی اپیل میں کچھ اخلاقی عنصر بھی ہے۔ میکیا ویلی اپنے مفادات میں بھی خلص ہے کہ بادشاہ اس کے بخوزہ پروگرام پر عمل

درآمد کا آغاز کرے جو میکیا ویلی کی رائے میں صرف میڈیسی خاندان ہی کے لئے نہیں بلکہ پورے اٹلی کے لئے بھی مفید ثابت ہوگا۔

DISCOURSES میں میکیا ویلی کئی جگہ فرد واحد کی حکومت کے نقائص بیان

کرتا ہے اور اس رائے کا اظہار کرتا ہے کہ بادشاہ کے ذاتی مفادات عوام کے مفادات سے کبھی ہم آہنگ نہیں ہو سکتے اور یہ صورت حال ریاست کو ظلم و تشدد کی آماجگاہ بنا کر رکھ دیتی ہے۔ اس کے خیال میں عوام کو مجبوری کے طور بادشاہت سے کوئی بڑا فائدہ نہیں پہنچتا سوائے اس بالواسطہ فائدے کے کہ ایک کامیاب بادشاہ امن و امان قائم رکھتا ہے اور اندرونی و بیرونی خطرات سے ملک کو محفوظ رکھتا ہے۔ لیکن ایسی حکومتوں میں عوام کو تحفظ اور آزادی کی وہ دولت نصیب نہیں ہو سکتی جو قدیم زمانے کے لوگوں کو حاصل تھی۔

جمہوریت پسندی کے باوجود میکیا ویلی بادشاہت کے نتائج بد سے نہیں گھبراتا اور یہاں اس کی قنوطیت کی حد کو پہنچی ہوئی حقیقت پسندی اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ پسندیدہ نظام حکومت تو جمہوریت ہی ہے لیکن یہ نظام چونکہ ناقابل عمل ہے، اس لئے ہمیں اس پر اصرار نہیں کرنا چاہیئے۔ کیوں نہ ہم جیتنے والوں ہی کا ساتھ دیں! یہاں سے سیاسیات کا علم، میکیا ویلی کے لئے، اقتدار کو حاصل کرنے اور اسے برقرار رکھنے کا علم بن جاتا ہے اور ذاتی مفادات ہر چیز پر فوقیت حاصل کر لیتے ہیں۔ مختصر یہ کہ اس کے بعد میکیا ویلی کا تمام علمی کارنامہ ”فن حکمرانی“ کی ایک ”ہینڈ بک“ (HAND BOOK) کی شکل میں سامنے آتا ہے جس میں ”مقاصد“ کی بحث کو غیر متعلق سمجھ کر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ میکیا ویلی بڑی صاف گوئی سے اپنے اس رویے کا اظہار کرتا ہے:

”جو شخص کسی ریاست کی حکومت میں اصلاح کا خواہش مند ہے اور ساتھ ہی یہ بھی چاہتا ہے کہ لوگ اس اصلاح کو قبول کر لیں اور اس پر مطمئن رہیں، تو اسے چاہیئے کہ اصلاحات کے باوجود پرانی روایات کی کچھ نشانیاں ضرور

باقی رکھے تاکہ لوگوں کو یہ معلوم نہ ہونے پائے کہ اداروں میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہے اگرچہ نئے ادارے پرانے اداروں سے کتنے ہی مختلف کیوں نہ ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کی ایک عظیم اکثریت ظاہری صورتوں کو ہی دیکھ کر مطمئن ہو جاتی ہے اور انہی کو حقیقت سمجھ لیتی ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ میکیا ویلی کو اس بحث کے دوران اس سوال سے کوئی واسطہ نہیں ہے کہ کون سا نظام حکومت قابلِ ترجیح ہے۔ وہ تو بس اس قدر بتاتا ہے کہ اگر آپ جمہوریت چاہتے ہیں تو آپ کو یہ اور یہ کام کرنے ہوں گے اور اگر آپ کی خواہش مطلق العنانیت کا قیام ہے تو آپ کو کچھ اور طریقے آزمانے ہوں گے۔ "بادشاہ" کے ایک بڑے حصے میں اور DISCOURSES میں متعدد مقامات پر میکیا ویلی کا سلا

زور قلم اس بات پر ہی صرف ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو برسرِ اقتدار کس طرح رکھ سکتا ہے۔ میکیا ویلی کی یہ "فنی" بحث صرف ایک ہی سوال کے گرد گھومتی ہے یعنی یہ کہ بادشاہ اپنے آپ کو کس طرح برسرِ اقتدار رکھ سکتا ہے، اسی لئے میکیا ویلی کو "ظالم بادشاہوں کا معلم" کہا جانے لگا ہے۔ لیکن اس رائے میں اور اس نقطہ نظر میں جو ہم اوپر پیش کر چکے ہیں یعنی یہ کہ موجودہ ناگفتہ بہ اور ابتر حالات میں لوگوں کی آزادیوں کے تحفظ کے لئے ایک سخت ہاتھ کی ضرورت ہے، بہت فرق ہے۔ اس فرق کو واضح طور پر سمجھنے کے لئے میکیا ویلی کی ان تحریروں کو بھی سامنے رکھنا چاہیے جہاں وہ ظالم اور جابر بادشاہوں کی مذمت کرتا ہے۔ مثلاً کسی ریاست میں حزبِ اختلاف کو دبائے کے فعل کو جواز دینے کے لئے جہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ اقدام (ا) ہر اس شخص کے لئے ضروری ہے جو اپنی حاکمیت کو برقرار رکھنا چاہتا ہو اور (ب) یہ کہ یہ امر خود شہریوں کے مفاد میں بھی ہے، وہاں صرف اتنی بات بھی کہی جاسکتی ہے کہ بادشاہ اگر اپنا اقتدار برقرار رکھنا چاہتا ہے تو اسے کسی قسم کی مخالفت برداشت نہیں کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ پہلی صورت میں قوت کے استعمال کے لئے کم از کم کوئی اخلاقی جواز پیش کرنے کی تو ضرورت محسوس کی گئی ہے، خواہ اس کے لئے دی جانے

والی دلیل کتنی غلط ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن یہ دلیل اپنے اندر یہ مضمرات تو رکھتی ہے کہ بڑی اچھائی (امن وامان) کے لئے ایک حد تک برائی (مخالف اقلیت کو دبانے کا فعل) بھی جائز ہے۔ دوسری صورت میں تو اخلاقی جواز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں قوت کے استعمال کا مشورہ تو دیا جاتا ہے لیکن اس کے لئے کوئی اخلاقی جواز پیش نہیں کیا جاتا۔ صرف بادشاہ کے ذاتی مفادات کا ذکر کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ایسا کرنا بادشاہ کے اپنے مفاد میں ہے۔

کچھ یہی دوسری کیفیت میکا ویلی کی "نیک" کی تعریف میں بھی سامنے آتی ہے۔ اوپر ہم نے چند اقتباسات نقل کئے ہیں، جن میں میکا ویلی اپنے عہد کے لوگوں کی بد اخلاقی اور قدامت کی نیکیوں کا ذکر کرتا ہے۔ یہاں نیکیوں سے اس کی مراد جرات، دیانت داری قانون کی تعمیل اور اسی طرح کی دوسری اخلاقی صفات سے تھی، جنہیں عیسوی چرچ نے ختم کر دیا تھا اس کے علاوہ میکا ویلی کے پیش نظر وہ اخلاقی صفات بھی تھیں جو "اہل یاقی نیکیاں" کہلاتی ہیں، یعنی ایمان، توکل، محبت وغیرہ،

دوسری طرف جب میکا ویلی اس نقطہ نظر کا اظہار کرتا ہے کہ قوت بجائے خود ایک مقصد ہے تو اس کا نیکی کے بارے میں بھی تصور بدل جاتا ہے پھر وہ صفات نیکیوں میں شمار ہونے لگتی ہیں، جو بادشاہ کو اس مقصد کے حصول میں مدد دیں۔ مثلاً عیاری، فریب دہی، بے ایمانی، سنگدلی اور بے رحمی یہی وہ صفات ہیں جو بادشاہوں کو ان کے اقتدار کے برقرار رکھنے میں معاون ہوتی ہیں۔

نیک کی اس تصور کا ناخدیونانی فکر میں تلاش کیا جاسکتا ہے۔ افلاطون اور ارسطو کی نظریں ہر چیز کی نیکی اس کی بنائے افضلیت میں ہے بالفاظ دیگر اس کام میں ہے جو مذکورہ چیز بہتر طور پر انجام دینے کی صلاحیت رکھتی ہے یعنی کوئی چیز نیکی کی حامل اس وقت کہلائے گی جب وہ اپنا وظیفہ اصلی انجام دے رہی ہو۔ مثلاً ایک کلہاڑا اس وقت نیکی کا حامل سمجھا جائے گا جب اس سے درخت کا ٹٹنے کا کام لیا جا رہا ہو کیونکہ اس کی ساخت اسی کام کے لئے موزوں اور مخصوص ہے اور یہ کلہاڑا اس وقت بدی

کا حامل سمجھا جانا چاہیے جب اسے گڑھا کھودنے کے کام میں استعمال کیا جائے کیونکہ کلہاڑا یہ کام بُرے انداز میں انجام دے گا۔ افلاطون اور ارسطو انسان کا بنیادی وظیفہ عقل کو سمجھتے ہیں اور پھر اس کے مطابق نیکیوں کی ایک فہرست مقرر کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک نیکیوں کی حامل زندگی وہ ہے جس میں انسان اپنی استعداد عقلی کو دوسری کم تر استعدادوں کو نظم و ضبط میں لانے کے لئے استعمال کرتا ہے۔ لیکن جمہوریہ میں فوٹو کا نمائندہ تھریسی مایچس ایک دوسرے ہی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ اس کے نزدیک انسانی زندگی کا مقصد یا وظیفہ کسی بھی دوسرے حیوان سے مختلف نہیں ہے اور دوسرے حیوانات کی طرح اس کا مقصد بھی محض مسرت اور لذت کا حصول ہے۔ پس تھریسی مایچس کے نزدیک ان افعال کو نیک کہا جانا چاہیے جو اس مسرت اور لذت کے حصول میں مدد دیں اور چونکہ اس کے لئے دوسروں پر بھی غلبہ پانا ضروری ہے اس لئے عیاری اور فریب دہی وغیرہ، جیسا کہ میکیا ویلی کے یہاں ہم دیکھ چکے ہیں، اس کے ہاں بھی نیکیوں ہی میں شمار ہوتی ہیں۔ انیسویں صدی میں نطشے بھی انہی نتائج تک پہنچا اس نے ڈارون کے اس نظریے کو اختیار کیا کہ زندگی بقائے اسلخ SURVIVAL OF THE FITTEST کی کشاکش سے عبارت ہے، جیسا کہ میکیا ویلی بھی اس سے قبل اس خیال کا اظہار کر چکا تھا کہ زندگی مختلف قوتوں کے مسلسل تصادم کا نام ہے۔ عالمگیر پیمانے پر ہونے والے اس مقابلے میں اگر ہمارا مقصد کامیابی حاصل کرنا ہے اور اگر یہ کامیابی دوسروں سے لڑ کر اور ان سے آگے بڑھ کر ہی حاصل کی جاسکتی ہے تو فریب دہی، عیاری اور سنگدلی یقیناً نیکیوں میں شمار ہونی چاہئیں۔ اگر ایک بادشاہ اپنی پوزیشن برقرار رکھنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ یہ مقصد وعدے پورے کر کے، معاہدوں کا احترام کر کے اور بیچ بول کر تو پورا کرنے سے رہا۔ پس جھوٹ بولنا، غداری اور بددیانتی سب کی سب نیکیاں ہیں۔

”سوالیہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ بادشاہ کے لئے بہتر بات کونسی ہے — لوگ اس سے محبت زیادہ کرتے ہوں یا اس سے ڈرتے زیادہ ہوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ

لوگوں کے دلوں میں بادشاہ کا خوف ہونا بھی ضروری ہے اور اس کے لئے محبت کا ہوتا بھی ضروری ہے لیکن دونوں کا ایک جا ہونا چونکہ مشکل ہے اس لئے زیادہ محفوظ صورت یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں بادشاہ کا خوف زیادہ ہو اور محبت کم، کیونکہ انسان کے بارے میں یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ وہ عموماً ناشکر گزار، مکار اور حیلہ جو ہوتے ہیں، خطروں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور فوائد کے متغنی رہتے ہیں۔ جب تک آپ انہیں فائدہ پہنچاتے رہیں گے وہ آپ کے ساتھ ہیں، وہ اپنا خون، اپنا مال اپنی جان، حتیٰ کہ اپنی اولاد تک بھی آپ کے حوالے کر دیں گے۔۔۔۔۔ لیکن جب ضرورت باقی نہ رہے گی تو وہ بغاوت پر آمادہ ہو جائیں گے۔ اگر کسی بادشاہ نے صرف لوگوں کی باتوں پر اعتبار کر لیا اور کوئی تیاری نہ کی تو اس کی تباہی یقینی ہے۔ کیونکہ جو دوستی شان و شوکت کی بنا پر حاصل کی جانے کی بجائے محض خریدی جاتی ہے وہ بس خریدی ہوئی ایک شے ہے جس پر اعتبار نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی آٹے وقت میں وہ کام آسکتی ہے۔ پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسے تکلیف پہنچانے میں اتنی جھجک محسوس نہیں کرتا جتنی اس شخص کو نقصان پہنچانے میں محسوس کرتا ہے جس سے وہ خوف کھاتا ہے کیونکہ محبت تو چند اخلاقی ذمہ داریوں کا نام ہے جنہیں آدمی اپنی خود غرضی کی بنا پر جرب چاہے گا، توڑ ڈالے گا برعکس اس کے خوف کا اثر لوگوں کے دلوں میں مستقل رہنے والا ہے اس لئے کہ اس کی بنیاد منہا کی دہشت پر ہے۔

”بلاشبہ بادشاہوں کے لئے یہ بات بے حد قابل تعریف ہے کہ وہ لوگوں پر اعتبار کرنے والے ہوں، دیانت دار ہوں اور عیار نہ ہوں۔۔۔۔۔ اس کے باوجود ہمارے دور کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ انہی بادشاہوں نے بڑے کارنامے انجام دیئے ہیں، جو لوگوں پر اعتبار ذرا کم ہی کیا کرتے تھے بلکہ اپنی مکاری اور عیاری سے خود لوگوں کے ذہنوں میں الجھنیں پیدا کرنے کا موجب بنتے تھے اور ان لوگوں پر غالب آتے تھے جو وفاداری کو بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ پس آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ لڑنے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ ہے قانون کی مدد سے لڑنے کا اور دوسرا طاقت کی مدد سے۔ پہلا طریقہ

انسانوں کا ہے اور دوسرا جانوروں کا۔ اب چونکہ پہلا طریقہ اکثر و بیشتر ناکافی ثابت ہوتا ہے اس لئے ہمیں دوسرے طریقے کے استعمال کے لئے بھی ہر وقت تیار رہنا چاہیے یعنی بادشاہ کے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ آدمی اور جانور دونوں کو کب اور کیسے استعمال میں لائے؟

”اب جب کہ بادشاہوں نے جانوروں کی طرح کام کرنا طے کر لیا ہے تو اسے جانوروں میں لومڑی اور شیر دونوں کی نقل کرنی ہوگی کیونکہ جہاں شیر دشمنوں کے بچھائے ہوئے جال سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا وہاں لومڑی بھی بھیڑیوں سے اپنے آپ کو بچانے کے قابل نہیں ہوتی۔ پس بادشاہ کو جہاں ایک طرف لومڑی کی طرح ہونا چاہیے تاکہ وہ دشمنوں کے بچھائے ہوئے جال کو پہچان سکے وہاں اس کے لئے شیر کی خاصیت کا حامل ہونا بھی ضروری ہے تاکہ وہ بھیڑیوں کا مقابلہ کر سکے۔ جو لوگ صرف شیر ہونا پسند کرتے ہیں، وہ اس رمز سے آگاہ معلوم نہیں ہوتے! پس ایک ہوشیار بادشاہ کو لوگوں پر اس وقت ہرگز اعتبار نہ کرنا چاہیے جبکہ ایسا کرنا اس کے مفادات کے خلاف پڑتا ہو اور جب وہ سبب موجود نہ رہا ہو جس کی بناء پر وہ لوگوں پر اعتبار کرنے پر مجبور ہوا تھا۔ اگر لوگ سب کے سب اچھے اور نیک ہوتے تو بلاشبہ یہ اصول صحیح نہ ہوتا لیکن اکثر و بیشتر لوگ چونکہ بُرے ہوتے ہیں اور آپ پر ان کا اعتماد کوئی مستقل چیز نہیں ہے اس لئے آپ کے لئے بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان پر اعتماد کریں..... اس لئے موجودہ وقت میں بھی مثالوں کی کمی نہیں ہر شخص اس طرح کی مثالوں سے آگاہ ہے کہ بادشاہوں نے بے وفائی کا مظاہرہ کر کے امن کے معاہدے توڑے اور وعدوں کو پس پشت ڈالا۔ گویا جو بھی جتنے اچھے طریقے سے لومڑی کی مثال پر عمل کر سکا، اتنا ہی کامیاب ثابت ہوا۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ بادشاہ اپنے کردار کے اس پہلو کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل رکھے اور ایک کامیاب جعل ساز اور منافق بھی ہو۔ یہ حقیقت ہے کہ لوگ اس قدر سادہ اور موجود صورتِ محال کی تعمیل کرنے والے ہوتے ہیں کہ ایک فریب دینے والے

کو فریب کھانے والوں کی کبھی بھی کمی محسوس نہیں ہوگی۔“

حکمرانی کا فن | اب تک تو ہم ان صفات کا جائزہ لیتے رہے ہیں جو میکیا ویلی کے نزدیک بادشاہوں کے اخلاقی ضابطے کا اہم حصہ ہونی چاہئیں

میکیا ویلی کے ان نظریات کا اصل ماخذ وہی ہے جو ہابس کا ہے۔ دونوں انسانی فطرت کے تاریک پہلو پر نظر رکھتے ہیں، لیکن جہاں ہابس مجروح تعمیم کی سطح سے آگے نہیں بڑھتا اور اس ابتدائی مفروضے سے اقتدار اعلیٰ کی صفات اخذ کرنے لگتا ہے، وہاں میکیا ویلی ان نظری بحثوں میں ابھنا پسند نہیں کرتا۔ وہ اس ابتدائی مفروضے کے فوراً بعد یہ کھانے کے لئے کہ مقتدر اعلیٰ کے لئے انسانی فطرت کے اس علم سے فائدہ اٹھا کر، ان مختلف قوتوں کے حصول کی عملی ترکیب کیا ہے، مخصوص واقعات اور مثالوں کو سامنے لاتا ہے۔ برعکس اس کے ہابس یہ قوتیں مقتدر اعلیٰ کو محض تفویض کر دینے سے آگے نہیں بڑھتا۔

میکیا ویلی مطلق العنان بادشاہوں کے لئے جو لائحہ عمل تجویز کرتا ہے وہ بڑی ہوشیاری سے مرتب کیا گیا ہے۔

ارطاعت کا استعمال | میکیا ویلی کی نظر میں یہ اصول بڑی اہمیت رکھتا ہے اس کا خیال ہے کہ نئی بادشاہتوں میں اس کا استعمال

زیادہ ضروری ہے :

”حقیقت یہ ہے کہ (ایسے شہروں) پر قبضہ برقرار رکھنے کے لئے اس سے زیادہ یقینی طریقہ اور کوئی نہیں ہے کہ انہیں غارت کر دیا جائے۔ جو بادشاہ ایک آزاد ریاست کا حکمران بنتا ہے اور اسے غارت نہیں کرتا، دراصل خود اپنی غارت گری کو دعوت دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی ریاست میں آزادی اور قدیم روایات کا نام لے کر کسی وقت بھی بادشاہ کے خلاف بغاوت کی جاسکتی ہے اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کی یاد وہاں کے شہریوں کے دلوں سے نہ تو وقت کے گزرنے سے مٹ سکتی ہے اور نہ

ہی کسی قائد سے کے لالچ میں آکر وہ انہیں بھول سکتے ہیں۔۔۔۔۔ یہ بات خاص طور پر ملحوظ رکھنے کی ہے کہ جب کسی بادشاہ کا کسی نئی ریاست پر قبضہ ہو جائے تو وہ اپنے تمام تر مظالم کا مظاہرہ شروع میں ایک بار ہی کر دے تاکہ ہر روز ان مظالم کو دہرانے کی ضرورت نہ پڑے اور خود بادشاہ بھی اس قابل ہو سکے کہ اس مظاہرے کے بعد لوگوں کو اپنے ساتھ ملا سکے اور ان کو کچھ فوائد پہنچا کر ان کو جیت سکے۔ جو بادشاہ اپنی بزدلی یا کسی کے غلط مشورے کی وجہ سے، اس کے برعکس عمل کرتا ہے اسے ہر وقت خنجر بدست رہنا ہوگا وہ کبھی اپنی رعایا پر اعتماد نہیں کر سکتا کیونکہ رعایا ہر روز نئے زخم کھا کر اس کی وفادار کیسے رہ سکتی ہے۔ سارے زخم ایک ہی بار لگا دینے چاہئیں۔ بار بار زخم لگانے کی نسبت ایک ہی بار بہت زخم لگا دینے سے تکلیف نسبتاً کم ہوتی ہے۔ برخلاف اس کے اگر رعایا کو فوائد پہنچا پہنچانے مقصود ہوں تو وہ بت رتیج اور ایک ایک کر کے پہنچائے جائیں تاکہ لوگ ان سے زیادہ سے زیادہ لطف لے سکیں اور مستفید ہوں۔“

۲۔ ترغیب | تاہم ایک دانا بادشاہ اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لئے صرف طاقت کے استعمال پر ہی انحصار نہیں کرتا۔ طویل مدت کی حکمت عملی کی حیثیت سے طاقت ایک انتہائی مہنگا اور ناکافی آلہ حکومت ہے۔۔۔۔۔ لوگوں کو پُر امن رکھنے اور انہیں زبردستی خاموش کرنے کے لئے — انہیں کوئی حقیقی اور بامعنی رعایتیں دینے بغیر — اور بھی کئی طریقے استعمال کئے جاسکتے ہیں۔ 'پروپیگنڈہ' ان میں سے اہم ترین ہتھیار ہے اور پروپیگنڈہ میں بھی اہم چیز وہ ہے جسے آج ہم 'مذہب' کہتے ہیں۔ میکیا ویلی یہاں رومن بادشاہوں کی مثال دیتا ہے جنہوں نے ملک میں سیاسی وحدت برقرار رکھنے کے لئے اور لوگوں میں قانون کی پابندی اور حکومت کی وفاداری کا جذبہ پیدا کرنے کے لئے نہایت کامیابی سے ان کے مذہبی جذبات کو استعمال کیا۔ میکیا ویلی کے نزدیک یہ سوال غیر ضروری ہے کہ کوئی مذہب سچا بھی ہے یا نہیں،

وہ بادشاہ سے یہ مطالبہ بھی نہیں کرتا کہ وہ خود بھی کسی مذہب پر ایمان رکھتا ہو اس کے نزدیک مذہب کی افادیت یہی ہے کہ بادشاہ لوگوں کے مذہبی جذبات سے فائدہ اٹھا کر انہیں اپنی اطاعت کی ترغیب دے۔ مذہب چونکہ لوگوں کو مطیع، فرماں بردار اور قانون و اخلاق کا پابند بناتا ہے اور ان کو متحد رکھتا ہے، اس لئے اچھا ہے۔ اور بادشاہ کو اس سے حسب ضرورت استفادہ کرتے رہنا چاہیئے۔

۳۔ فوری اقدام | میکیا ویلی کے نزدیک کسی بادشاہ کے زوال کا ایک بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کام کے کرنے میں تاقل کرے اور فوری قدم نہ اٹھا سکے۔ یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ چند غلطیوں کے ساتھ کام جلدی ٹھوس اور فیصلہ کن انداز میں کر دیا جائے بہ نسبت اس کے کہ بے یقینی، گونگو اور سوچ بچار میں وقت ضائع کر کے دوسروں کو پہل کرنے کا موقعہ دے دیا جائے۔

۴۔ مضبوط قومی فوج | ظاہر ہے کہ بادشاہ کسی مضبوط فوج کے بغیر کوئی فیصلہ کن اقدام نہیں کر سکتا۔ میکیا ویلی کے نزدیک فوج باقاعدہ طور پر منظم کی جانی چاہیئے اور اسے شہریوں پر مشتمل ہونا چاہیئے نہ کہ کرائے کے سپاہیوں پر، جو دوستوں کے لئے بہادر اور دشمنوں کے لئے بزدل ثابت ہوتے ہیں، ”جب تک آپ جنگ نہیں کرتے، یہ لوگ آپ کے دوست ہیں جب جنگ چھڑتی ہے تو یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں اور منتشر ہو جاتے ہیں“

میکیا ویلی اور ہم

اس سے قبل ہم بتا چکے ہیں کہ میکیا ویلی اپنے عہد کا بہترین نمائندہ تھا۔ اس کی ٹھنڈی، اور محتاط قنوطیت، اس کی بے باک اور واضح فطرت پرستی، اس کی شدید انفرادیت پسندی اور نا تجت، قدیم زمانے کے لئے اس کا اظہار پسندیدگی اس کا مذہب اور مافوق الفطرت تصورات کو مسترد کر کے اس دنیا کی موجود حسی حقیقتوں اور لذتیت پر مبنی نظریہ اخلاق کو قبول کرنا — ان سب باتوں میں وہ

رہنے والوں کی نمائندگی کر رہا ہے۔ اور بڑی حد تک جدید دور کی بھی !
یہ ساری باتیں ، ظاہر ہے کہ فکری تاریخ اور ثقافتی مطالعہ کے لئے ناگزیر ہیں ،
لیکن ان سے یہ نہیں معلوم ہو پاتا کہ نظریہ سیاسی کی کتابوں میں میکیا ویلی پر ایک باب
کیوں شامل ہوتا ہے یا زیادہ واضح الفاظ میں یہ کہ ، جدید نظریہ سیاسی کا مطالعہ
میکیا ویلی سے کیوں شروع ہوتا ہے ؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ میکیا ویلی صحیح معنوں
میں سیاسی فلاسفہ نہ ہوتے ہوئے بھی ، جدید نظریہ سیاسی کا بانی ہے ۔ میکیا ویلی وہ پہلا
شخص تھا جو نہایت فیصلہ کن انداز میں سیاسی مسائل پر کیتھولک قرون وسطیٰ سے قطع
تعلق کرتا ہے ۔ اس کے نزدیک ریاست ایک فطری اکائی ہے جو فطری قوتوں کے
تعاقل سے پیدا ہوتی ہے اور ان کے درمیان برقرار رہتی ہے ۔ اب اگر کسی حکمران کو
اس کشمکش اور سنگ لائے مقابلے میں اپنا اور اپنی سیاسی ریاست کا وجود برقرار رکھنا ہے
تو اسے اس ساری صورت حال کا فہم حاصل کرنا ہوگا اور اس سے فائدہ اٹھانا ہوگا
یہاں میکیا ویلی دراصل مارکس اور بعد میں آئیو الے ان مفکرین کے نظریات کے لئے
بنیادیں فراہم کر رہا ہے جو سیاست کو مختلف قوتوں کے تصادم اور اس تصادم کو کنٹرول
کرنے کے طریقوں کا مطالعہ قرار دیتے ہیں ۔

یہ صحیح ہے کہ میکیا ویلی اور بعد میں آنے والے ان مفکرین میں بہت سے اختلافات
بھی ہیں ۔ مثلاً میکیا ویلی کو ان معاشی عوامل کا کوئی شعور نہ تھا جو مارکس کے نزدیک
تمام سیاسی معاشرتی اور فکری تبدیلیوں کا بنیادی محرک ہیں لیکن میکیا ویلی اور مارکس دونوں
اس بات پر ضرور متفق ہیں کہ خدا کے بنائے ہوئے کسی ایسے منصوبے کا وجود ہرگز
نہیں ہے ۔ جس کے ساتھ انسان اور کائنات کی مطابقت ضروری ہو ۔ یہ بات میکیا ویلی
کی ان بحثوں میں زیادہ واضح طور پر سامنے آتی ہے جہاں وہ اشیاء کی تغیر پذیری کا ذکر
کرتا ہے اور انسانی زندگی میں ”بخت و افاقہ“ کی کار فرمائی پر زور دیتا ہے ۔
یہ بھی دراصل میکیا ویلی کا ایک انداز ہے الوہی منصوبے کی تردید کرنے کا اور اس بات
کو ثابت کرنے کا کہ کائنات میں ایک خیر و شر سے بے تعلق ، غیر انسانی علیت کار فرما ہے

اس کے خیال میں "یہ ایک ناقابل تردید اور تاریخی حیثیت سے ثابت شدہ حقیقت ہے کہ انسان بخت و اتفاق کی محض تائید تو کر سکتے ہیں، لیکن اس سے ٹکر نہیں لے سکتے، انسان اس کے منصوبوں کی تکمیل تو کر سکتے ہیں، انہیں شکست نہیں دے سکتے۔"

اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے تمام تر اختلافات کے باوجود دونوں کے نقطہ نظر میں بنیادی موافقت موجود ہے۔ میکیا ویلی کا اپنی بصیرت کی بنا پر یہ کہنا کہ ریاست کو صرف انسانی خواہشات کے حوالے سے ہی سمجھا جاسکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کا یہ نظریہ کہ ایک کامیاب حکمران کے لئے ان خواہشات کو کنٹرول کرنے کا ڈھنگ سیکھنا ضروری ہے، سیاسی فکر میں ایک نئے موڑ کا آغاز اور جدید فکر کی ترقی کی اصل بنیاد ہے۔

میکیا ویلی اگرچہ اس موضوع پر کہیں بھی وضاحت سے سامنے نہیں آتا، لیکن یہ بات صاف ہے کہ وہ اقتدارِ اعلیٰ کے تصور اور اس سے متعلقہ قومی، جغرافیائی ریاست کے تصور کی تلاش میں سرگرداں وہ ریاست کے جاگیردارانہ تصور کو بالکل ہی مسترد کر دیتا ہے جس میں ریاست چھوٹی چھوٹی کسی نیم خود مختار جاگیروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ میکیا ویلی اس کی جگہ مرکزی اقتدار کا تصور پیش کرتا ہے۔ اس مرکزی اقتدار کا دائرہ اختیار اس کی جغرافیائی حدود میں موجود ہر ادارے پر محیط ہے۔ میکیا ویلی کے بعد آنے والے تمام مفکرین کے ہاں یہ تصور کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ بوداں اور ہابس، جیسا کہ ہم دیکھیں گے، بنیادی طور پر اقتدارِ اعلیٰ کی تعریف متعین کرنے کا کام کرتے ہیں۔ اور لاک اور اس کے بعد آنے والے مفکرین ان مسائل کو زیر بحث لاتے ہیں جو محولہ بالا تعریف کے تعین سے پیدا ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جدید سیاسیات کا مسئلہ ہی اقتدارِ اعلیٰ کا مسئلہ ہے۔ قدیم نظریہ سیاسی اور جدید نظریہ سیاسی کو الگ کرنے والا کوئی واحد تصور ہے تو یہی اقتدارِ اعلیٰ کا تصور ہے جو ایک طرف انتہائی ترقی یافتہ، جدید صنعتی اور سرمایہ دارانہ معاشرے کا بہترین سیاسی پیرایہ اظہار ہے اور

دوسری طرف اس معاشرے کی بنائے وجود بھی ہے۔

نظریہ سیاسی کی تاریخ میں میکیا ویلی کی اہمیت ایک اور سبب سے بھی ہے۔ میکیا ویلی پہلا شخص تھا جس نے POWER - POLITICS کو نہایت واضح طور پر پیش کیا۔ آج سے کوئی سو سال قبل لارڈ گرے نے کہا تھا کہ بڑی ریاستوں کی سیاست کبھی سیاسی اصولوں سے مطابقت نہیں رکھ سکتی حقیقت یہ ہے کہ لارڈ گرے نے سیاست دانوں کے عمل کے لحاظ سے کوئی انوکھی بات نہیں کہی۔ بس اتنا ہے کہ اس نے دوسروں کی نسبت بات ذرا کھل کر کہہ دی ہے۔ ایک فرد کا دوسرے فرد سے تعلق اخلاق پر کیسا ہی مبنی کیوں نہ ہو اور لارڈ گرے کے دل میں ان اصولوں کی قدر و قیمت کسی سے کم نہیں ہے) لیکن اس بات کی تردید ممکن نہیں کہ ریاستوں کے آپس میں تعلقات میکیا ویلی کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہی طے پاتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ حقیقت پسندی کا یہ تقاضا ہرگز نہیں ہے کہ ہم بھی میکیا ویلی کی طرح قنوعیت پسند ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا جس شکل میں موجود ہے، اس شکل میں ہمیں پسند نہ ہو لیکن اس کی خرابیوں سے آنکھیں بند کر لینے سے تو اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی!

(ماٹوزاز W. T. JONES)

لمحات (عربی)

شاہ ولی اللہؒ کی حکمت الہی کی یہ بنیادی کتاب ہے۔ اس میں وجود سے کائنات کے ظہور تدریجی اور تجلیات پر بحث ہے۔ یہ کتاب عرصہ سے ناپید تھی۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی نے ایک قلمی نسخے کی تصحیح اور تشریحی حواشی اور مقدمہ کے ساتھ شائع کیا ہے۔

قیمت: دو روپے

تنقید و تبصرہ

ڈاکٹر ایم۔ ایس۔ ایچ۔ نعیمی

ترکان عثمانی } جلد اول - از ڈاکٹر محمد صابر - استاد تاریخ اسلام و زبان ترکی -
 کراچی یونیورسٹی - اپریل ۱۹۶۷ء ، جاوید پریس -
 صفحات ۲۷۲ - قیمت دس روپے

ڈاکٹر محمد صابر، استاد تاریخ اسلام و زبان ترکی، کراچی یونیورسٹی نے ترکان عثمانی جلد اول میں امیر عثمان غازی (۱۲۹۹ء) سے سلطان یلدرم بایزید خان (۱۳۹۸ء) تک کی تاریخ اردو زبان میں لکھی ہے، یہ کتاب اپنی نوعیت کی اولین تالیف اس لئے کہ آج تک اردو زبان میں جتنی کتابیں آل عثمان ترکوں کی تاریخ میں لکھی گئی ہیں، وہ یا تو عربی کتابوں پر مبنی تھیں یا انگریزی یا فرنچ و جرمن کتابوں پر۔ ان زبانوں میں لکھنے والے اپنی اپنی روایات اور اپنے اپنے نقطہ نگاہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے، ترکوں کی کہانی اپنی اپنی زبانی لکھتے گئے ہیں۔

ڈاکٹر صابر نے جہاں اپنی کتاب کے لئے عربی اور یورپین زبانوں کی کتابیں پڑھی ہیں، ان سے زیادہ انہوں نے خود ترکوں کی کتابوں کو اپنے لئے ماخذ بنایا ہے۔
 فاضل مصنف کا دعویٰ ہے کہ مغربی مصنفین نے بے جا تنقید و غلط روی سے کام لیا ہے، اس لئے ان کی تالیفات گمراہ کن ہیں، عام طور پر جو کتابیں مضمون پر لکھی گئی ہیں

ہیں ان میں سنین کی غلطیاں ، ناموں کی غلطیاں بے شمار ہیں ، اس لئے حقیقی کاموں کے لئے ان پر بھروسہ کرنا کسی طرح مفید نہیں سمجھا جاسکتا۔

زیر تبصرہ کتاب کتاب کے مضامین قدیم ترکی مصنفین۔۔ احمدی ، شکر اللہ ، عاشق پاشا زادہ ، حسن بن محمود بیاتلی کی تصانیف سے ماخوذ ہیں ، ان مستند کتابوں کے علاوہ ”ترکی اسلامی انسائیکلو پیڈیا“ سے جو حال میں مکمل شائع ہوئی ہے بہت سے بیش بہا معلومات لئے گئے ہیں۔ تاریخی واقعات کے لئے جدید ترکی مصنفین کی تحقیقات پر اعتماد کیا گیا ہے۔ یونانی اور ارمنی تصنیفات کے ترکی ترجموں سے بھی معلومات میں اضافہ کیا گیا ہے۔

چونکہ مؤلف زبان ترکی سے واقف ہیں ، اور ترکی قوم کے سولہویں صدی مسیحی کے بڑے شاعر امیر علی شیر نوائی پر مقالہ لکھنے پر استنبول یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ ڈگری حاصل کر چکے ہیں اس لئے یہ لکھنے کی ضرورت نہیں کہ اس کتاب میں ترکی ناموں اور ان کے صحیح تلفظ کی صحت کا خیال رکھا گیا ہے ، موصوف کی وہ تقریریں جو کراچی یونیورسٹی میں ترکوں کی تاریخ پڑھانے کو تیاری کی گئی تھیں اس کتاب میں شامل کر لی گئی ہیں۔ اس طرح یہ کتاب طلباء نیز اساتذہ کے لئے بے حد کارآمد و مفید سمجھی جائے گی۔

برصغیر ہندوپاک کو ترکوں سے ہمیشہ لگاؤ رہا ہے۔ جنگ عظیم اول سے پیشتر اور بعد میں بھی اس برصغیر کے مسلمانوں کو ترکی سے ہمدردی رہی ہے اور مفصلوں کی برادری کے علاوہ اخوت اسلامی کا اثر جانبین پر نہایت گہرا ہے ، ان تعلقات پر مستند آج حکومت پاکستان اور جمہوریہ ترکی کے دوستانہ روابط روز افزوں ہیں ، ہمارے بریں ان کی تاریخ کا مطالعہ ہمارے لئے ناگزیر ہے ، اور لائق مؤلف ہر طرح کی تنہیت و تحسین کے لائق ہیں کہ انہوں نے ملک کو قابل احترام ترک بھائیوں کی صحیح تاریخ سے روشناس کرنے کی کوشش کی ہے اور نہایت تحقیق و تدقیق سے کام لیا ہے۔ اس میں کتابت کی بعض غلطیاں پائی جاتی ہیں ، امید ہے کہ دوسری طباعت میں دور کردی جائیں گی۔

از مولانا قاضی سید عبدالحی چن پیر الہاشمی،
 اسلامی تعلیمات (عقائد و مسائل) فیلو اکیڈمی علوم اسلامیہ۔

ناشر جامعہ اسلامیہ بہاولپور۔ صفحات ۳۴۴۔ قیمت چار روپے
 مولانا قاضی چن پیر ساکن حویلیاں کی یہ کتاب درحقیقت اکیڈمی علوم اسلامیہ
 کوئٹہ (جس کی ترقی یافتہ شکل جامعہ اسلامیہ بہاولپور ہے) کی یادگار ہے۔ اس کتاب
 میں کوشش کی گئی ہے کہ زندگی کے روزمرہ مسائل اور عام اسلامی عقائد کو اختلافات
 سے بچتے ہوئے عام فہم اردو زبان میں واضح طور پر بیان کر دیا جائے۔ اس مختصر اور مفید
 کتاب کی تالیف لائق تحسین ہے۔

اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ عام فہم زبان میں عقائد، عبادات، معاملات،
 آداب و حقوق، تصوف و احسان اور اخلاق و آداب کے مضامین قرآن پاک اور
 احادیث شریفہ کی روشنی میں اختصار کے ساتھ بیان کر دیئے گئے ہیں۔

یہ کتاب جامعہ اسلامیہ کے زیریں درجات میں نصاب کے کام بھی آسکتی ہے
 نیز ائمہ مساجد کے لئے ضروری روزمرہ کے مسائل اور دعاؤں کی تعلیم دینے کے لئے بہت
 و گائیڈ بک کا کام بے سہولت دے سکتی ہے۔

آج کل جب کہ مذہبی علوم کا فقدان ہے اور شرعی امور میں فتویٰ صادر کرنے کی وجہ
 عام ہو چکی ہے اسلامی تعلیمات کی اشاعت قابل صد آفرین ہے کہ ایسی کتاب کی اشاعت
 درحقیقت حکومت پاکستان کے مساعی جمیلہ اور دینی و ملی نصب العین کی تکمیل و ادائیگی
 میں بے حد مدد و معاون ثابت ہوگی۔

اسلامی تعلیمات، کے نشر و اشاعت پر نہ صرف جامعہ اسلامیہ بالکل محکمہ اوقاف
 مغربی پاکستان، اور خود حکومت پاکستان مستحق تحسین و تہنیت ہے کہ ان کی توجہ اور اہتمام
 سے یہ کتاب ظاہری اور معنوی خوبیوں کے ساتھ زیر طبع سے آراستہ ہوئی اور عام مسلمانوں
 کو اسلامی تعلیمات سے مستند طریقے پر بہرہ ور ہونے کی سعادت حاصل ہوئی۔

کاغذ و طباعت کی عمدگی کے باوجود کتاب کی قیمت نہایت مناسب رکھی گئی ہے۔

شاہ ولی اللہ اکیڈمی

اغراض و مقاصد

۱۔ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔

۲۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور اُن کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی طباعت

و اشاعت کا انتظام کرنا

۳۔ اسلامی علوم اور بانصوص وہ اسلامی علوم جن ہ شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن پر

جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کرنے

کے لئے اکیڈمی ایک علمی مرکز بن سکے۔

۴۔ تحریک ولی اللہی سے منسلک شہور و اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دو سہرا لے کر اُن سے

کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔

۵۔ شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔

۶۔ حکمت ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا مجلہ

۷۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے، انہیں فروغ دینے کی

غرض سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دو مرتبہ مہینوں کی کتابیں شائع کرنا

Monthly "AR-RAHIM"
Hyderabad

شاہ ولی اللہ کی تعلیم :

از پروفیسر غلام حسین جلیانی سندھ یونیورسٹی

پروفیسر جلیانی (پ) اے صدر شعبہ عربی سندھ یونیورسٹی کے برسوں کے مطالعہ و تحقیق کا حاصل یہ کتاب ہے اس میں مصنف نے حضرت شاہ ولی اللہ کی پوری تعلیم کا احصاء کیا ہے۔ اس کے تمام پہلوؤں پر سیر حاصل بخشش کی ہیں قیمت ۲۰ روپے ہے۔

المسؤمک اجارہ الموطا

تالیف _____ الامام ولی اللہ الدہلوی

شاہ ولی اللہ کی یہ مشہور کتاب آج سے ۲۲ سال پہلے منظرِ عمر میں آئی تھی۔ مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم کے زیرِ اہتمام تصحیح بھی اس میں ہو چکی ہے۔ اس کے تشریحی حاشیے میں شروع میں حضرت شاہ صاحب کے حالات زندگی اور الموطا کی فارسی شرح المصنف پر آپ نے جو حواشی لکھی ہیں، ان کا عربی ترجمہ ہے۔ شاہ صاحب نے الموطا امام مالک کو سننے سے ترتیب دیا ہے، امام مالک کے وہ احوال ہیں جن میں وہ باقی محدثین سے منفرد تھے۔ حدیث از دینے لگے ہیں الموطا کے بواقیہ متعلق قرآن مجید کی آیات کا اضافہ کیا گیا ہے اور تقریباً ہر باب کے آخر میں شاہ صاحب نے اپنی حجت سے توضیحی کلمات بھی شامل کر دیے ہیں۔
دو ایڈیشنز کی تفصیل جلد دو حصوں میں قیمت ۲۰ روپے

ہمعاش

تصوف کی حقیقت اور اس کا فلسفہ "ہمعاش" کا موضوع ہے۔

اس میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے تاریخ تصوف کے ارتقاء پر بحث فرمائی ہے۔ نفسِ انسانی تربیت و تزکیہ سے جن ملبس و منازل پر فائز ہوتا ہے، اس میں اس کا بھی بیان ہے۔

قیمت دو روپے

ایس۔ ایم۔ رفیق منیجر سعید آرٹ پریس نے چھاپا اور محمد سرور پبلشر نے
شاہ ولی اللہ الدہلوی جامع صدر سے جامع کتب

بیادگاہ الحاج سید عظیم شاہ مجاوی

شاہ ولی اللہ اکبر می کا علمی مجلہ

ماہنامہ
الترجم

شعبہ نشر و اشاعت شاہ ولی اللہ اکبر می صدر حیدر آباد

مجلس اذارت

ڈاکٹر عبد الواحد لے پوتا،

مخدوم امیر احمد

مدیر:

غلام مصطفیٰ قاسمی

الرحیم

جلد ۵ ماہ جنوری ۱۹۶۸ء مطابق رمضان ۱۳۸۷ھ نمبر ۸

فہرست مضامین

۵۵۲	مدیر	شذرات
۵۵۷	مولانا نسیم احمد فریدی امروہی	سراج الہند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی { ملفوظات
۵۶۷	مولانا اعجاز الحق قدوسی	سندھ کے صوفیائے کرام { سید بیراز شیرازی اور ان کا خاندان
۵۷۷	ڈاکٹر شرف الدین	عہد جدید کے مسائل { اور نبی اکرم کا پیغام
۵۸۵	سید رشید احمد ارشد	خواجہ محمد اقبال باللہ
۶۰۳	ادارہ	ترجمہ تاویں الاحادیث
۶۲۹		افکار و آراء { میشیا سے ایک خط

شذرات

امام ابو یوسفؒ نے کتاب الخراج میں رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کم و بیش اس مضمون کی تین حدیثیں نقل کی ہیں۔

”جو ہماری نماز پڑھے اور ہمارا ذبیحہ کھائے، وہ مسلمان ہے، جسے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ حاصل ہے۔ اسے وہ سارے حقوق حاصل ہوں گے، جو مسلمانوں کو حاصل ہیں اور مسلمانوں پر جو ذمہ واریاں عائد ہیں، وہی اس پر بھی عائد ہوں گی۔“

امام ابو یوسفؒ اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے امام ہیں، اور ان کا زمانہ وہ ہے جب مسلمانوں میں کئی بڑے بڑے فرقے پیدا ہو گئے تھے جو ہر مسلمان قباہل سنت والجماعت تھے ہی، ان کے علاوہ شیعہ، خوارج، معتزلہ، قدریہ اور جہرہ وغیرہ فرقے وجود میں آچکے تھے اور ان میں آپس میں منازعات ہوتے رہتے تھے، لیکن ان کے باوجود امام ابو یوسفؒ نے مسلمان کی تعریف یہ کی۔ جو ہماری نماز پڑھے اور ہمارا ذبیحہ کھائے۔ امام صاحب کی نقل کرو۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں: جو شخص بھی ہمارے قبلہ کی طرف رخ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے، وہ مسلمان ہے۔۔۔ تمام مسلمانوں کو دین اسلام کے وسیع دائرے میں متحد و مجتمع کرنے کے لئے ایک مسلمان کی امام ابو یوسفؒ نے جو تعریف کی ہے، اگر اسے بطور ایک اساسی اصول کے مان لیا جائے، تو آج مسلمانوں میں مذہبی فرقوں کی بنیاد پر جو تفرقہ پر دازی کی شدت پائی جاتی ہے، وہ بہت حد تک کم ہو سکتی ہے۔

مسلمانوں سے کہیں زیادہ عیسائیوں میں فرقے ہیں۔ اور ان کے فرقوں میں ہم مسلمانوں سے کہیں زیادہ اختلافات ہیں۔ اور وہ اختلافات بھی زیادہ نوعیت کے ہیں، لیکن اس کے باوجود عیسائیوں کے دو بڑے فرقوں کیسٹھولک اور پروٹسٹنٹ میں یگانگت پیدا کی جا رہی ہے۔ کچھ عرصہ ہو ا برطانیہ کے پروٹسٹنٹ چرچ کا سب سے بڑا اور کیسٹھولک چرچ کے سربراہ پوپ سے ملنے روم گیا تھا۔

عیسائیت کو آج جو کیونیزم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کی وجہ سے عیسائیوں کے مذہبی رہنماؤں میں دو بڑی تبدیلیاں آئی ہیں، ایک تو وہ آپس کے نظری اور اعتقادی اختلافات کو نسبتاً کم اہم سمجھ کر سب فرقوں کے عیسائیوں کو باہم متحد کرنے کا سوچنے لگ گئے ہیں۔ کیونکہ وہ محسوس کر رہے ہیں کہ کیونیزم ساری عیسائیت کی خلاف ورزی ہے اور اگر عیسائیت نے مل کر اس کے سیلاب کو نہ روکا، تو وہ سب عیسائی فرقوں کو بہا کر لے جائے گی۔ اس کی

یلعارسے نہ پروٹسٹ نہیں گئے، نہ کیٹھواک۔

دوسرے مسیحی پادری دیکھ رہے ہیں کہ کیسے قوم کی سب سے زیادہ اور پر اثر ایسی ان طبقوں سے ہونی چاہیے جو غریب اور محروم ہیں۔ اور اس کی ریاضی باسانی ان طبقوں کے دلوں میں گھر کر لیتی ہے۔ اور وہ اس کی زد میں یہ جاتے ہیں اس کے طور پر یہ کہ رہے ہیں کہ دینی مذہبی سرگرمیاں صرف گرجوں تک محدود نہیں رکھنے، بلکہ وہ اپنے ہاں کے غریب اور محروم طبقوں میں جاتے ہیں۔ اور ان کی عام معاشی اور معاشرتی حالت کو بہتر بنانے میں مدد کرتے ہیں، یعنی عیسائی چرچ مذہبی مراسم کے ساتھ اپنے لوگوں کی فلاحی خدمات بھی سر انجام دینے کی طرف متوجہ ہے۔

دوسرے اکثر مسلمان ملکوں میں تو مثال کے طور پر قومیت و وطنیت کو ملکی و قومی وحدت و استحکام کی بنیاد بنایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کے آپس کے مذہبی فرقوں کے اختلافات کو قومی یک جہتی اور وطنیت کے تحت ختم کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ یہاں تک کہ عیسائی عرب اور مسلمان عرب کو عربیت کے رشتے میں پرو کر دینے کی وجہ سے ایک کیا جا رہا ہے۔ مزید برآں بہت سے عرب ملکوں نے اپنے عوام کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لئے اشتراکیت (سوشلزم) کو اپنا لیا ہے اسلامی سوشلزم کو نہیں، بلکہ سوشلزم کو، علمی سوشلزم کو۔

ان مسلمان ملکوں کے بغضِ اول تو پاکستان کی نظریاتی بنیاد اس طرح کی قومیت و وطنیت نہیں اور نہ ہو سکتی ہے، جبے ترکی، ایران اور مصر وغیرہ میں ایک اصول عمومی کی حیثیت حاصل ہے۔ پاکستانی قومیت کا عناصر سے مرکب ہے، ایک اسلام اور دوسرا عنصر ملک کا جغرافیائی وجود ہے۔ اب اگر پاکستانی قومیت کو متحد اور مستحکم بنانا ہے۔ اور آج کوئی ملک داخلی لحاظ سے متحد و مستحکم ہوئے بغیر ترقی کرنا تو ایک طرف رہا۔ محفوظ و مامون نہیں رہ سکتا، خاص کر پاکستان جیسا ملک جو دنیا کے تین بڑے ملکوں سے گھرا ہوا ہے۔ تو ہمیں اپنی مخصوص اسلامی قومیت کی بنیادوں کو مضبوط بنانا ہو گا۔ اور اس کی صرف ایک صورت ہے کہ مسلمان کی وہ تعریف، جس کا اثبات امام ابو یوسفؒ نے کتاب الخراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی احادیث کے ذریعہ کیا ہے، اُسے یہاں کا ہر فرقہ پرست تسلیم کرے، اور اہل قبلہ (قبلہ کی طرف رخ کرنے والے) کی تکفیر کا موجودہ سلسلہ بند کر دیا جائے۔ اس کے حق میں یہاں اتنی مؤثر رائے عام پیدا ہو کہ ہماری حکومت اس کو حکماً نافذ کرنے پر مجبور ہو جائے۔

پاکستان میں اگر ایک مسلمان فرقہ دوسروں کو دائرۂ اسلام سے خارج کرنا اپنا عقیدہ سمجھتا ہے، تو اُس کے بارے میں دین اسلام کا جو حکم ہے وہ تو بے ہی، لیکن یہ فرقہ پاکستانی وحدت میں رخنہ ڈالنے کا قریب ہوتا ہے اور اس کی اس حرکت سے لامحالہ پاکستان کے استحکام پر زور پڑتی ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ تکفیر بن المسلمین کے خلاف ملک میں ایسی زبردست رائے عامہ کیسے پیدا ہو کہ کسی فرقے یا گروہ کو علی الاعلان جلسوں میں منبروں سے یا اپنے رسائل میں دوسرے مسلمانوں کو کافر ثابت کرنے اور انہیں اسلام کے دائرہ سے نکالنے کی ہمت دپڑے۔ ظاہر ہے یہ اہل علم اور صحاب قلم کا بھی کام ہے اور ہمارے سمجھ دار علماء کرام کا بھی، لیکن ایک حد تک، بلکہ میں تو کہوں گا کہ بہت حد تک یہ ذمہ داری ہماری اسلامی حکومت اور بالخصوص اُس کے ادارے ٹکڑے اوقاف کی بھی ہے۔ میرے نزدیک یہ حکم صرف عزائمات کی دیکھ بھال، مساجد کی نگرانی، ائمہ و خطباء کے تقریرات و اقوال کے آمد و صرف کے انتظام ہی کے لئے نہیں، بلکہ اسے تکفیر بن المسلمین جیسے مسائل کے خلاف بھی رائے عامہ پیدا کرنے میں پہل کرنی چاہئے۔ یہ مسئلہ صرف نظری و اعتقادی نہیں، بلکہ اس کی یہاں اجتماعی و ملی حیثیت ہے اور اس اعتبار سے یہ قابل دخل اندازی حکومت ہے۔ بے شک ہر شخص اس امر کا مجاز ہے کہ وہ اپنے دل میں کسی دوسرے کے بارے میں جو چاہے خیالات رکھے لیکن جب وہ اس کی عام اشاعت کرے گا خواہ پبلک جلسے میں یا تحریروں میں۔ تو وہ لازماً قانون کی زد میں آئے گا۔ تکفیر بن المسلمین پبلک طور پر شاید ہی کسی ملک میں یوں روا رکھی جاتی ہے، جیسے بد قسمتی سے آج کل ہمارے ہاں ہے۔ اُمید ہے اس کے سد باب کے لئے کوئی نہ کوئی تدبیر ضرور کی جائے گی۔

حصول آزادی اور قیام پاکستان سے قبل برطانوی حکومت بالواسطہ اور براہ راست بھی یہاں کے لوگوں کی فرقہ وارانہ نزاعات کو ہوا دیتی تھی، کیونکہ یہ چیز جنہی حکومت کے حق میں باقی تھی۔ ہماری آپس کی فرقہ بازیوں سب اُس منحوس دور کی باقیات مندرجہ ہیں، جن کے اب جاری رہنے کی کوئی وجہ نہیں مسلمان سب اہل قبلہ ہیں۔ اُن کا منہد بھی ایک رسول بھی ایک، کتاب بھی ایک، اور سب قبلہ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں۔ اس لئے کسی مسلمان فرقے یا گروہ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ پبلک طور پر دوسروں کو کافر اور خارج از اسلام ٹھہرائے، اور صرف خود کو مسلمان منوانے پر زور دے، اور اس کے متعلق علی الاعلان پروپیگنڈہ کرے۔

بے شک فرقوں کے آپس کے اختلافات شروع سے ہیں، اور وہ برابر رہیں گے، لیکن ان اختلافات کی بنیاد پر ایک دوسرے کی تکذیب اور وہ بھی پبلک طور پر، اسے ایک اسلامی حکومت، جس کے وجود اور استحکام کی اساس ہی اسلام ہو، کب تک برداشت کر سکتی ہے۔

(م۔ س)

سراج الہند حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلویؒ ملفوظات

(مُسلّس)

مولانا نسیم احمد فریدی امرتسر

نواب عبدالصمد علی خاں کے نام — جو حضرت کے مرید تھے، ایک مرید سے مکتوب

گرامی تحریر کرایا، کاغذ صاف اور عمدہ نہ تھا اس پر فرمایا یہ

مشیشہ صاف اور نباشد گوسفال کہنہ باشش

رنبر درو آشام باین تکلف چہ کار

ایک شخص نے ایسے درود کی درخواست کی جس کے پڑھنے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کی زیارت خواب میں ہو جائے — فرمایا کوئی سا بھی درود پڑھو اگر زیارت مقدر ہے تو

ضرور ہوگی۔ بار بار تجربہ ہو چکا ہے کہ جو کوئی زیارت کے سلسلے میں زیادہ کوشش کرتا ہے زیادہ دیر

عہ نسخہ خطیہ کتب خانہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں نواب عبداللہ علی خاں، نام لکھا ہے۔

عمدہ اگر صاف اور عمدہ گلاس نہیں تو پُرانا مٹی کا پیالہ ہی سہی۔ بے تکلف اور آزاد مزاج آدمی کو

تکلفات سے کیا تعلق؟

میں کامیاب ہوتا ہے اور جس کے نصیب میں زیارت ہوتی ہے وہ آسانی سے فیض یاب ہو جاتا ہے۔

ارشاد فرمایا کہ میں نجیب خانؒ (نجیب الدولہ) کی عیادت کو (نجیب آباد) گیا ہوں (وہاں کے بعض دلچپ واقعات بھی سنائے) پھر فرمایا کہ نجیب الدولہ کے یہاں نوشہ عالم رہتے تھے۔ جن کی پانچ روپے سے لے کر پانچ سو روپے تک تنخواہ تھی۔ تین قاضی۔ حنفی، شافعی اور مالکی مذہب کے موجود تھے، ایک حنبلی قاضی کو بھی بلایا تھا، مگر وہ چلا گیا۔

ارشاد فرمایا کہ سلطان عالمگیرؒ نے میرزا ہد کے علم و تشرع کا شہرہ سن کر ان کو ہرات سے بلایا اور محتسب اکبر آباد (اگرہ) بنایا اور اس کے بعد قاضی کابل۔ اکبر آباد کے زمانہ قیام میں میرزا ہد نے شرح مواقف وغیرہ تین کتابوں کے حواشی لکھے اور شاگرد بھی تیار کئے۔ چنانچہ دادا صاحب یعنی حضرت شاہ عبد الرحیمؒ نے جن کو میرزا ہد اخوند کہا کرتے تھے (مقول کی) تمام کتابیں میرزا ہد ہی سے پڑھیں اور شریک مسودہ حواشی بھی رہے۔ میرزا ہد کو فقہ میں کم دخل تھا ایک امیران سے شرح وقایہ پڑھنے آتا تھا اُس کو دادا صاحب کی موجودگی کے بغیر سبق نہیں پڑھاتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ میرزا جان کی تقریر میری جان ہے اور اخوند کی تقریر جانِ جاں ہے۔

ایک محفل میں تحریر کی معنوی حیثیت سے اقسام بیان فرمائیں۔ پھر فرمایا کہ والد ماجد (حضرت شاہ ولی اللہؒ) کی تقریر درس وغیرہ میں وجد انگیز ہوتی تھی۔ مولوی احمد اللہ نے عرض کیا کہ حضرت والا کی تقریر بھی وجد انگیز ہوتی ہے، عوام و خواص دونوں اس کو سن کر وجد میں آجاتے ہیں۔ فرمایا کہ جو چیز ناپائدار اور فانی ہے اگر اچھی بھی ہو تو کیا ہوتا ہے پائدار چیز میں خوبی پیدا کرنی چاہیے یعنی نسبت مع اللہ میں قوت پیدا کی جائے۔

ارشاد فرمایا کہ اگرچہ تفسیر (فتح العزیز) بھی اچھی خاصی کتاب ہے لیکن تحفہ اثنا عشریہ

عہ میرزا ہد کے استاد تھے۔

عہ نسخہ مطبوعہ میں نام کی جگہ بیاض ہے، نسخہ قلمی مسلم یونیورسٹی علیگڑھ میں احمد اللہ نام درج ہے۔

میں عجیب و غریب تقاریر درج ہو گئی ہیں۔

ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جلد بزرگوار (حضرت شاہ عبدالرحیمؒ) وقت رحلت یہ دہرہ ہندی بار بار پڑھتے تھے۔

بات جھڑتے یوں کہے کاری بن کے رائے

اب کے پھڑے ناسٹے دور پڑیں گے جائے

ارشاد فرمایا کہ جب والد ماجدؒ مکہ معظمہ گئے تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا کہ انہوں نے ایک چادر والد ماجد کے سر پر ڈالی اور ایک قلم عنایت کیا اور فرمایا کہ یہ میرے نانا کا قلم ہے۔ پھر فرمایا کہ ابھی ٹھہرے رہو میرے چھوٹے بھائی حسینؒ بھی آرہے ہیں۔ حضرت حسینؒ نے وہ قلم اپنے دست مبارک سے تراش کر والد ماجد کو دیا۔ اس وقت سے حضرت والد ماجد کا حال نسبت اور حال علم تقریر ہی دوسرا ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس سے پہلے جن لوگوں نے آپ سے استفادہ کیا تھا وہ آپ کے اندر نسبت سابق بالکل محسوس نہیں کرتے تھے۔ قبر شریف میں بھی (بذریعہ مراقبہ) ان سابقہ نسبتوں میں سے کسی کا احساس نہیں ہوتا۔ ہر چند وہ طریقت کے ہر سلسلے میں قدرتِ تعظیم رکھتے تھے لیکن نسبتِ سنت نبویؐ کا غلبہ ہو گیا تھا۔

جب برادر عزیز القدر، فخر فضائلِ زمان مولانا مولوی شاہ رفیع الدین صاحب کو مرض وفات لاحق ہوا تو حضرت والا ایک دن دوبار عیادت کے لئے تشریف لے گئے۔ اثناءِ راہ میں ایک مرید نے عرض کیا کہ مولوی رفیع الدین صاحب کی زندگی سے تمام خاندان بلکہ دہلی بلکہ ہندوستان کی زندگی وابستہ ہے خدا ان کو سلامت رکھے۔ یہ سن کر فرمایا کہ وہ

عہ مطبوعہ قلمی نسخوں میں یہ دہرہ قریب قریب انہی الفاظ میں درج ہے۔ اس کے ساتھ ہی بعض قلمی نسخوں میں بعض الفاظ کا مفہوم بھی معلوم نہ ہو سکا۔ بعض لوگوں کو ابائی پہلا مصرعہ اس طرح سنا آیا۔ پتا ٹوٹا ڈال سے لے گئی پون اڑائے۔ بہر صورت خلاصہ مطلب یہ ہے کہ جب پتے ہوا کے جھونکوں سے درخت سے گرتے ہیں تو منتشر ہو جاتے ہیں۔ کوئی کہیں اور کوئی کہیں۔ ایسے ہی موت بھی جدائی کا پیغام لے کر آتی ہے۔

جاہل بھی ہوتے تو مجھے ان کا ایسا ہی درد ہوتا مگر جب کہ وہ ایک عالم کے لئے فیض رساں ہیں تمام عالم کو ان کا درد ہے۔ پھر فرمایا کہ ہماری زندگی تو برائے نام ہی ہے اس وقت جو کچھ فیض ہے ان ہی کا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ جل شانہ کے نزدیک تمام بندے چھوٹے ہوں یا بڑے یکساں ہیں وہ حیات و رزق کے معاملہ میں غنی مطلق ہیں ان کو کیا پرواہ ان کے سامنے کسی کی لیاقت اور قابلیت نہیں چلتی (کوئی لائق و فاضل ہوا کرے)۔

شاہ رفیع الدینؒ کی رحلت کے وقت بہت سے لوگ جمع تھے۔ حضرت والا نے حفاظ سے فرمایا کہ وہ تلاوت قرآن مجید میں مشغول رہیں، نیز سورہ یسین پڑھتے رہیں۔ علماء، بخاری شریف کا ختم کر رہے تھے۔ خود مراقبے میں دوڑاؤ بیٹھے تھے (کچھ وقفے کے بعد) استفسار حال کر لیتے تھے۔ جب کانوں میں یہ خبر پہنچی کہ مولوی رفیع الدین نے اپنی جان، جاں آفریں کے سپرد کر دی تو غمناک ہوئے اور دوسروں کو تسلی دینے کے باہر تشریف لائے۔ قبر کے لئے جگہ تجویز ہوئی (بعد غسل) جنازہ باہر لایا گیا۔ چہرہ حضرت اقدس پر لگاتار آنسو بہہ رہے تھے۔ جنازے کو خود بھی اپنے ہاتھ سے پکڑا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت والا جنازے کے آگے چلیں ارشاد فرمایا کہ میں یہی چاہتا تھا مگر جنازہ اٹھانے والے ہجوم نے سبقت کی، لوگ آگے بڑھ چکے ہیں میں پیچھے رہ گیا ہوں، جو کچھ منظورِ الہی ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ میری تمام حالات اضطراری ہیں۔ کوچوں میں پھرتے ہیں پھرتا ہوں، مرضی مولیٰ از ہمہ مولیٰ۔ اس کے بعد نماز جنازہ ادا کر کے لوگوں کو اذن عام دیا کہ جو جانا چاہے چلا جائے، پھر مقبرہ میں گیا۔ بعد تیار کی جارہی تھی۔ شاہ صاحبؒ جنازے کے قریب اپنے والد ماجد (حضرت شاہ ولی اللہؒ) کی قبر کے سامنے مراقبے میں بیٹھ گئے۔ دفن کے بعد لوگوں کو ہٹا کر قبر پر مٹی ڈالی۔۔۔ جب قبر درست ہوگئی تو بغیر چالیس قدم چلے دُعا کر کے اور السلام علیک کہہ کر رخصت ہوئے۔۔۔ بے حد غمگین تھے۔ پہلے زمانے مکان میں تشریف لے گئے پھر مدرسہ میراٹے آئے انہوں نے رخصت کیا اور تسکین دی۔ یہ بھی فرمایا کہ میرے مرحوم سے چار رشتے تھے، ایک تو بلائے حقیقی تھے، دوسرے والد ماجد نے ایک موقع پر یہ فرما کر میرے سپرد کیا تھا کہ یہ تمہارا فرزند ہے، تیسرے میری دائرہ کا دودھ انہوں نے پیا تھا۔ چوتھے میرے شاگرد تھے

حاضریں میں سے کسی نے عرض کیا کہ مرحوم، حضرت والد کے منظر علم تھے۔ فرمایا کیا کہوں طاقت گفتار نہیں ہے۔ بس اب سوائے وقت درس کے مجھ سے کچھ سوال نہ کرو۔ یہ کہہ کر گریہ طاری ہو گیا۔ جب پس جنازہ گریہ کناں جا رہے تھے تو اس وقت بھی لوگوں سے مولانا رفیع الدینؒ کے حالات بیان کرنے سے منع فرما رہے تھے اور فرماتے تھے کہ بس **لَا تَالِیْہِ وَلَا تَاْیِیْہِ رَاِجِعُوْنَ** پڑھو۔

شام رفیع الدینؒ کی وفات کے بعد ایک دن فرمایا کہ ہمارے (حقیقی) بھائیوں کی وفات میں ترتیب منعکسہ واقع ہوئی ہے، یعنی سب سے پہلے مولوی عبدالغنی (حضرت شاہ محمد اسماعیل شہید کے والد ماجد) جو سب سے پہلے تھے فوت ہوئے، بعد ازاں مولوی عبدالقادرؒ جو ان سے بڑے تھے، اس کے بعد مولوی رفیع الدینؒ جو ان سے بڑے تھے فوت ہوئے اب میری باری ہے۔ میں سب میں بڑا تھا۔

ایک موقع پر ایک مرید سے دریافت فرمایا کہ تم نے اچھے صاحب (مارہرویؒ) کو دیکھا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں ڈھاکے سے لے کر دہلی تک اکثر بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور ان کے ارشادات و توجہات سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملا ہے ان میں سے ممتاز اکابر کے چند طبقات بھی میں نے قائم کئے ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ احوال بزرگان ڈھاکہ نیز حضرت شاہ غلام علیؒ کے بیان کر کے کہا کہ طبقہ ثانیہ میں شاہ اچھے صاحب کو باعتبار علم و عمل، اس فن طریقت کا ماہر سمجھتا ہوں۔ دوسرے شاہ نعمت اللہ صاحبؒ (قادری)

عہ سید آل احمد عرف اچھے صاحب مارہرویؒ اپنے والد ماجد شاہ حمزہ مارہرویؒ کے مرید و سجادہ نشین اور اپنے وقت کے مشائخ عظام میں سے تھے۔ آپ نے اپنے وصیت نامہ میں شریعت کی پابندی کی خاص طور پر تاکید فرمائی ہے۔ ۱۰ ربیع الاول ۱۳۳۵ھ کو انتقال فرمایا اور مارہرویؒ اپنے آب و جد کے قریب مدفون ہوئے۔ (الوار العارفین و نزہۃ الخواطر)۔

عہ الشیخ العارف الکبیر نعمۃ اللہ بن حبیب اللہ بن ظہور اللہ الباشمی پھلواری، ہرم حرم الحرام ۱۳۶۵ھ میں پیدا ہوئے۔ اکثر کتب درسیہ مولانا وحید الحق پھلواریؒ سے پڑھیں (باقی عاشیہ آئندہ صفحہ نمبر ۵۶۲)

ساکن پھلواری کو بھی ایسا ہی تصور کرتا ہوں۔ پھر تھوڑے تھوڑے حالات ہر مقام کے اکابر کے مع ان کی نسبت اور کیفیت کے بیان کئے۔

ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ عالم کو حافظہ پر فضیلت حاصل ہے جس طرح الفاظ کو معانی پر فضیلت ہے۔ لیکن (خواہ مخواہ) کسی کو کسی پر فضیلت دینا کچھ اچھا مشغلہ نہیں ہے۔ بس خدا بہتر جانتا ہے۔ میں نے جو عالم کو حافظہ سے افضل کہا وہ موافق ظاہر ہے۔ ورنہ حدیث میں آیا ہے کہ بہت سے تلاوت کرنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے یعنی وہ ظلم بھی کرتے ہیں اور قرآن بھی پڑھتے ہیں اور بعض علماء ہیں کہ جو بے عمل ہیں ان کے حق میں بھی مذمت آئی ہے۔ پھر فرمایا کہ علم دین، غذا کی مانند ہے اور دیگر علوم مسالے کے مثل ہیں۔

ارشاد فرمایا کہ ایک شخص وجد و قرض کی حالت میں کہہ رہا تھا ”عشق بازی مشکل ہے“ اس کے قریب ایک ایسا شخص تھا جو فکر معاش اور عیال داری میں پھنسا ہوا تھا اس نے بھی وجد کر کے کہنا شروع کیا کہ ”کنبہ داری اور عیال داری مشکل ہے“

ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی امام لوگوں کے جماعت میں شامل ہونے کی غرض سے قرأت کو کچھ طویل کر دے تو جائز ہے جیسا کہ اس کا عکس یعنی قرأت کو کم کرنا بھی جائز و ثابت ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بعض اوقات میں چاہتا ہوں کہ قرأت کو طویل کروں، مگر کسی عورت کے بچے کے رونے کی آواز میرے کان میں آتی ہے تو قرأت کو کم کر دیتا ہوں۔

ارشاد فرمایا کہ والد ماجدؒ نے مدینہ منورہ سے رخصت ہوتے وقت اپنے استاد سے عرض کیا تھا کہ میں نے جو کچھ پڑھا تھا اس کو فراموش کر چکا ہوں مگر ہاں حدیث دوست کی برابر تکرار کرتا ہوں اور اسے یاد رکھتا ہوں۔ فرمایا کہ والد ماجد عاشق جناب رسول اللہ

(گزشتہ صفحہ کا باقی حاشیہ) پھر اپنے والد ماجد سے طریقت کو حاصل کیا اور ان کے جانشین ہوئے۔ بہت سے علماء اور مشائخ نے آپ سے استفادہ کیا۔ آخر ماہ شعبان ۱۱۴۷ھ میں انتقال فرمایا۔ پھلواری میں آپ کا مزار مبارک ہے۔ (نزہۃ الخواطر جلد ۷)

معلی اللہ علیہ وسلم تھے۔۔۔ وہ ۱۴ جینے زمین شریفین میں رہے اور وہاں کی سند حاصل کی۔ بعض وقت اُن کے اُستاد فرماتے تھے کہ اس حدیث کے معنی تم بیان کرو۔ اور سند اجازت میں لکھا ہے کہ اگرچہ انہوں نے سند مجھ سے حاصل کی ہے لیکن (فہم حدیث میں) مجھ سے بہتر ہیں۔

فرمایا کہ شاہ عالمگیرؒ کے حفظِ قرآن شروع کرنے کی تاریخ ایک مؤرخ نے اس آیت سے نکالی۔ سَنَقِرُكَ فَلَا تَنْسَى ————— پھر تاریخ ختم حفظ فی کَوُجِّ تَحْفَظُوظ سے نکالی۔

شاہ صاحب کی پہلی خراب سنانے کی تاریخ کسی نے اس طرح کہی ہے (جو ایک محفل میں خود ہی بیان فرمائی ہوگی)۔

عبدالعزیز آں خلفِ خاندانِ فضل کز کو کیست لطفِ ازل رابا وشمول
درگا ہوارہ بود کہ با شیر، دایہ کرد اوار ایزدی بدلِ روشنش حلول
عجلہ گفتند قدسیاں کہ تراویح تو قبول

ارشاد فرمایا کہ حضرت راجے حامد شہ مانیکپوریؒ جو کہ ہمارے پیرانِ عظام میں سے ہیں

علہ مطبوعہ قلمی دونوں نسخوں میں تیسرے شعر کا پہلا مصرعہ درج نہیں ہے ممکن ہے کہ خود شاہ صاحب کو یہ مصرعہ یاد نہ رہا ہو۔

علہ مانیکپور کے خاندانِ سادات گریزی میں سے تھے ان کا خاندان قدیم سے معزز و مکرم چلا آتا تھا اور اس علاقے کے لوگ اس خاندان کے افراد کو راجے کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ آپ کا حال بھی شروع شروع میں دنیا دارانہ اور سپاہیانہ تھا۔ بالآخر شیخ حسام الدین عمری مانیکپوریؒ کی خدمت میں پہنچے، بیعت ہوئے اور مدتوں ان کی صحبت میں رہ کر اُن کے خلیفہ مجاز ہوئے۔ اگرچہ علم ظاہری کے لحاظ سے کم علم بلکہ بقول صاحبِ زمرہ اُچھے تھے مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُن پر کشف و شہود کے ابواب کھل گئے تھے۔ بہت سے علماء آپ کے حلقہٴ ارادت میں داخل ہو کر کامیاب ہوئے۔ اپنے زمانے کے کبار مشائخِ چشتیہ میں سے تھے۔ اور اپنی روحانیت کی بنا پر (باقی حاشیہ آئندہ صفحہ پر)

اور ہمارا سلسلہ طریقت اُن تک پہنچتا ہے۔ قریباً ساٹھ سال کا عرصہ ہوتا ہے اُن کے مزار شریف پر ایک درخت (بے ڈھب طریقے پر) اُگ آیا تھا اس وجہ سے قبر کے کھولنے اور اس درخت کی جڑوں اور (لمبی لمبی) نموں کے نکالنے کی ضرورت پیش آئی۔ مردم شہر مانپور بلکہ اطراف و جوانب کے آدمی جمع تھے۔ دیکھا گیا کہ حضرت مانپوریؒ کی لاش بالکل سالم ہے اور کفن بھی سفید ہے۔ عجب تریہ کہ ریش مبارک دراز ہو گئی تھی اور سر کے بالوں میں بھی قوتِ نامیہ کام کر رہی تھی۔۔۔ اس واقعے کو بہت سے اشخاص نے مجھ سے نقل کیا ہے۔ چنانچہ محمد نعمان صاحب ساکن رائے بیلہ جو خاندان سادات قطبیہ کے متقی بزرگ، پیر زادے ہیں وہ بھی اس دیکھنے والے مجمع میں موجود تھے (انہوں نے پچشم خود یہ واقعہ دیکھا ہے اور مجھ سے بیان کیا ہے) راجہ حامد شرہ کی اولاد میں جو لوگ شیعہ ہو گئے تھے انہوں نے اس کرامت کے معانے کے بعد ترکِ رفض کیا۔ فرمایا۔ قرآن شریف کی اس آیت سے کسی صاحب نے بندے کا تاریخی نام نکالا تھا فَبَشِّرْهُ بِذَلَالٍ وَأَلِيلٍ۔

توصیف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اپنی شہادت کے وقت چھ ہزار غلام ہتھیار بند رکھتے تھے جو مستعد جنگ تھے۔ حضرت عثمانؓ نے ان سے فرمایا کہ تم میں سے جو اپنے ہتھیار ڈال دے میں نے اس کو آزاد کیا۔ بعض دیگر صحابہؓ سے بھی جو مقابلے میں جنگ کے لئے آمادہ تھے۔ فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ کلمہ پڑھنے والوں پر تلوار اٹھاؤں

(پچھلے صفحہ کا باقی حاشیہ) مرجع خاص و عام بن گئے تھے۔۔۔۔۔ ۲۵ شعبان المعظم ۱۹۸۷ء کو شہر مانپور میں انتقال ہوا اور وہیں مدفون ہوئے۔ (اخبار الاخیار، احوال العارفین، نزہۃ الخواطر جلد ۴) یہ واقعہ جس کو حضرت شاہ صاحبؒ نے بیان فرمایا انتقال سے ڈھائی سو، پونے تین سو برس بعد پیش آیا۔ تاریخِ اُتینہ اور میں بھی اس واقعہ کا ذکر ہے اور کمری شہاب الدین فریدی مانپوری نے بھی شہرتِ بلدی کے مطابق قیام فرمایا۔ علامہ مولانا سید محمد نعمان، سید محمد نور کے صاحبزادے اور حضرت سید احمد شہیدؒ کے حقیقی چچا تھے۔ متعدد بزرگوں کے علاوہ حضرت شاہ ولی اللہؒ سے بھی فیضیاب تھے۔ حضرت شاہ صاحب کی وفات کے وقت یہ دہلی میں موجود تھے۔ غالباً ۱۱۹۲ھ میں انتقال فرمایا۔

صبر و ثبات حضرت عثمانؓ اور اُن کے ”عدم قصد ایذائے کلمہ گویاں“ کی تعریف و توصیف بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ بزرگ (یعنی صحابہؓ) سب کے سب آفتاب و ماہتاب اور اپنے اپنے کمالات میں یکتا تھے۔۔۔ سبحان اللہ۔۔۔ سبحان اللہ۔۔۔ پھر فرمایا کہ حضرت عثمانؓ نے سب کو قتال و جدال سے منع فرما دیا اور خود مشغول تلاوتِ قرآن ہو گئے اور اسی حالت میں سر کٹوا دیا۔ اُف نہ کی۔

فرمایا کہ مولوی عبدالحکیم کے جواب میں۔۔۔ جو کہ منکر و حدیث وجود تھے (مولوی) رشید الدین خاں (دہلوی) نے بندے کی مرضی اور اشارے سے کچھ لکھا ہے اس کو نقل کر لینا چاہیئے۔ میں بھی اس بارے میں عند الفحص مختصر طور پر کچھ لکھواؤں گا۔ فرمایا کہ ملا جلال الدین دقانی نے اپنے زمانے کے (صوفیا و علماء پر اعتراض کرتے ہوئے) یہ رباعی لکھی ہے۔۔۔

در خانقاہ و مدرسہ گشتیم بے انصاف کہ در پردہ ندیدیم کسے

دیدیم بلے بے ہدہ گوئے چندے قانع شدہ از دوست ببا ناک جرے

(میں خانقاہ و مدرسہ بہت کچھ گھوما ہوں۔ سچ یہ ہے کہ میں نے وہاں کسی

کو اہل نہیں پایا۔ دونوں جگہ میں نے دیکھا کہ کچھ خواہ مخواہ کی باتیں بنانے والے

نہ ہو گئے ہیں اور مادیت کی طرف راغب اور حقیقی دوست سے غافل ہیں)۔

میرے والد ماجد حضرت شاہ ولی اللہؒ نے اس رباعی کا جواب اس طرح دیا ہے۔

در صحبت اہل دل رسیدیم بے دریوزہ کناں زہر کے یک نفسے

از چشمہ آب زندگانی قدحے وز آتش وادی مقدس، تپسے

(یعنی میں اہل دل حضرات کی خدمت میں بہت کچھ حاضر ہوا ہوں۔ میں نے ہر

بزرگ سے ان کے انفاں طیبہ کے فیوض میں سے ایک فیض کا سوال کیا ہے۔ اُن کی برکات

کے چشمہ آب حیات سے ایک پیالہ پانی طلب کیا ہے اور اُن کی روحانیت کی وادی مقدس کی

آگ سے ایک چنگاری مانگی ہے)۔

فرمایا کہ (حضرت شاہ ولی اللہؒ طریقہ مجددیہ سے بواسطہ حضرت شیخ آدم بنوریؒ منسلک

تھے) ایک مرتبہ دوسری شاخ کے بعض اشخاص نے حضرت شیخ آدمؒ پر اور ان کے سلسلے پر کچھ اعتراض

اور اظہارِ نالاشکی کیا تو حضرت شاہ ولی اللہؒ نے فرمایا :

شخصے بخورده گیرئ ما عاجزاں قتاد زان رو کہ در طریقہ مخدوم آدمیم
گفتم کہ حرف راست بگویم زما مرغج تو آدمی نبودى و ما آدمی شدیم
(ایک شخص نے ہمارے اوپر اعتراض کرنے کو اپنا وطیرہ بنالیا، صرف اس
بنیاد پر کہ ہم حضرت مخدوم آدمؒ کے طریقے میں داخل ہیں۔ میں نے اُس
عیب گر معترض سے کہا کہ میں ایک سچی بات کہتا ہوں ریخیدہ مت ہو جانا۔ وہ
یہ ہے کہ تو آدمی نہیں ہم آدمی ہیں (یعنی تو سلسلہ آدمیہ میں داخل نہیں ہم اس
میں داخل ہیں)۔ (۱)

ایک شخص نے دریافت کیا کہ مَنِ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ۔ کیا
حدیث ہے ؟ فرمایا اس مقولے کو میں نے کتب صوفیا میں دیکھا ہے (حدیث نہیں ہے) پھر
اُس نے اس مقولے کا مطلب دریافت کیا تو فرمایا اس وقت ضعف غالب ہے۔ پھر
فرمایا کہ خیر مختصر سی بات کو تمہارے پاس خاطر سے کہتا ہوں اسی سے سب مضمون سمجھ لینا جس
طرح تمہاری روح ہے کہ بدن کے کسی ایک حصے کے ساتھ محدود مخصوص نہیں اور ہر جگہ ہے
ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے اور سب سے مبرا ہے۔

نہ تو دریغ مکانی نہ مکانے ز تو خالی
اگر اس قدر بھی کسی نے نہ جانا تو بے شک اُس نے اللہ تعالیٰ کو کچھ نہ پہچانا۔

عہ علامہ سیوطیؒ نے ابن سمانی کے حوالے سے اس کو یحییٰ بن معاذ رازی کا کلام بتایا ہے۔
(مجموعہ رسائل تسعہ سیوطی ص ۲۱)

سندھ کے صوفیائے کرام

سید پیر مراد شیرازی

اور

ان کا خاندان

مولانا اعجاز الحق قدس

سندھ کے نویں صدی ہجری کے بزرگوں میں جو شہرت و عظمت حضرت پیر مراد شیرازی کو حاصل ہوئی، وہ دوسروں کا حصہ نہیں سکی، انہوں نے سندھ میں صحیح مذہبی روح کو بیدار کرنے کی کوشش کی، اور اصلاح باطن پر خاص زور دیا، انہوں نے اس خطے میں رشد و ہدایت کا جو چراغ روشن کیا تھا، صدیاں گزرنے پر بھی اُس کی تابانی و نورانیت آج بھی موجود ہے۔

حواشی مکلی نامہ میں ہے کہ حضرت پیر مراد شیرازی کا اصل نام محمد حسین، اُن کے والد کا نام سید احمد تھا، جو اپنے والد سید محمد معروف بر میراں محمد کے ساتھ بعض نامعلوم وجوہ سے ۸۶ھ میں اپنے وطن شیراز کو ترک کر کے سندھ پہنچے۔ صاحب تحفۃ الکرام میر علی شیر قانع ٹھٹوی نے ان کی آمد کا سال ۸۶ھ قرار دیا ہے جس کی تاریخ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نکلتی ہے۔ معارف الانوار کے مؤلف ملا محمد صالح ولد ملا زکریا ٹھٹوی نے اُن کا سلسلہ نسب اس طرح درج کیا ہے۔

سید محمد حسین (ولادت ۸۳۱ھ) بن سید احمد (ولادت ۸۵۶ھ شیراز میں - وفات ۸۷۵ھ)

بن سید محمد الحسینی شیرازی ثم سندھی (وفات ۱۰ محرم ۸۰۰ھ) بن سید محمود (وفات ۵۲۰ھ)۔
 مدفن شیراز۔ عمر ۴۵ سال) بن سید محمد (وفات ۱۲۰ھ) مدفن شیراز۔ عمر ۴۰ سال) بن شاہ
 محمود (وفات ۶۹۲ھ) مدفن شیراز۔ عمر ۵۶ سال) بن سید ابراہیم (وفات ۶۲۵ھ) مدفن شیراز
 عمر ۵۵ سال) بن سید قاسم (وفات ۶۲۰ھ) مدفن شیراز۔ عمر ۳۶ سال) بن سید زید (وفات
 ۶۹۰ھ) مدفن مکہ معظمہ۔ عمر ۳۴ سال) بن سید جعفر (وفات ۵۹۵ھ) مدفن مکہ معظمہ۔ عمر ۶۱ سال)
 بن شاہ حمزہ (وفات ۵۴۹ھ) مدفن کربلا۔ عمر ۴۲ سال) بن شاہ مارون (وفات ۵۳۲ھ) عمر ۴۲ سال)
 بن سید عقیل ثانی (وفات ۵۱۲ھ) مدفن کربلا۔ عمر ۴۰ سال) بن سید جعفر برہان اللہ (وفات
 ۴۹۲ھ) مدفن سامرہ۔ عمر ۶۰ سال) بن سید اسمعیل (وفات ۴۳۹ھ) مدفن سامرہ۔ عمر ۴۹ سال)۔
 معارف الانوار میں ہے کہ اس خاندان کے سب
 سے پہلے فرد جو سندھ میں تشریف لائے، وہ پیر
 مراد کے دادا سید محمد تھے، جو مبارزالدین بن مظفر الدین

حضرت مراد شیرازی کے دادا کی
 سندھ میں تشریف آوری۔

کے عہد حکومت (۷۱۳ — ۷۵۹ھ) میں شیراز سے سندھ کے لئے روانہ ہوئے۔ حضرت
 سید محمد کے ساتھ مشہور شاعر حافظ شیرازی بھی تھے جو قندھار تک ان کے ساتھ تھے لیکن
 ان کے کہنے پر وہ قندھار سے واپس شیراز چلے گئے۔

۱۔ راشدی صاحب نے حواشی مکی نامہ میں لکھا ہے کہ انہوں نے ایک سوسات کتابیں تصنیف
 کی تھیں (حواشی مکی نامہ)۔

۲۔ سب سے پہلے ان کا لقب انجو پڑا۔ سید قاسم ۶۲۱ھ میں مکے سے شیراز آئے۔ شیراز کے
 جس محلے میں یہ آکر رہے اس کا نام بھی ان کے لقب کی وجہ سے محلہ سادات انجو پڑا، اور ان
 کی اولاد بھی سادات انجو کہلائی، انجو بکسر الف کے معنی صاحب معارف الانوار نے سفید
 موتی کے لکھے ہیں، لیکن مکاتیب رشیدی (لاہور، ص ۱۶۸) پر ہے کہ انجو کے معنی خالصہ
 جات دیوانی کے ہیں، اور خالصہ کے املاک کو بھی انجو کہتے ہیں۔ تاریخ و صاف سے معلوم ہوتا
 ہے کہ ٹھٹھے کی طرح شیراز کے ایک محلے کا نام بھی انجو ہے۔

سید محمد سندھ میں پہلے سیوہن آئے، اور حضرت قلندر شہباز کی زیارت کر کے سید پور موضع مراد اوٹھی پر گئے منچر میں سکونت پذیر ہو گئے، یہ جام صلاح الدین بن جام تماچی بن جام انڑ کا عہد حکومت تھا، سید صاحب نے ستر سال کی عمر میں ۱۰ محرم الحرام ۸۸۵ھ کو وفات پائی۔ سید صاحب کی عمر سندھ میں آنے کے وقت اسیٹھ سال تھی، اور اُن کے صاحبزادے سید احمد کی عمر تیس سال تھی۔

سندھ کی تاریخ کے محقق سید حمام الدین راشدی نے حواشی مکی نامہ میں اس امر پر بڑی وضاحت سے بحث کی ہے کہ اس خاندان کی آمد سندھ میں کس زمانے میں ہوئی۔ معارف الانوار میں سید محمد کے سندھ میں آنے کا سال ۷۸۷ھ بیان کیا گیا ہے، تحفۃ الکرام کے مؤلف میر علی شیر قانع ٹھٹوی نے مکی نامہ میں اُن کی آمد سندھ کا سن ۷۸۶ھ قرار دیا ہے۔

راشدی صاحب کا کہنا ہے کہ اگر ہم اُن کی آمد کا سن ۷۸۶ھ صحیح مان لیں، تو صاحب مکی نامہ میر علی شیر قانع کا یہ کہنا صحیح نہیں کہ اُن کی آمد مبارز الدین بن مظفر الدین کے عہد حکومت میں ہوئی، اس لئے کہ مبارز الدین حضرت سید محمد کے سندھ آنے سے ۲۱ سال پہلے وفات پا چکا تھا، مبارز الدین کی معزولی کے بعد اُس کا بیٹا محمد شجاع تخت نشین ہوا، جس کے متعلق حافظ شیرازی نے کئی شعر کہے ہیں، مثلاً

سحر زما تفت غنیم رسید مرزدہ بگوش
کہ دور شاہ شجاع است می دلیر بنوش
رندی حافظ نہ گناہیست صعب
باکرم بادشہ عیب پوش
داور دیں شاہ شجاع، آنکہ کرد
روح متدس حلقہٴ اعرش بگوش
اے ملک العرش مرادش بدہ
وزنظر چشم بدش دار بگوش

شاہ شجاع کا زمانہ ۷۵۹ھ سے ۷۸۶ھ تک ہے، اس کے بعد اس کا بیٹا زین العابدین (۷۸۶ھ — ۷۸۹ھ) تخت نشین ہوا، جس کے بعد اس کے خاندان میں افتراق شروع ہوا۔ ۲۲ جمادی الآخر ۷۹۵ھ میں تیمور نے آل مظفر کا خاتمہ کر دیا۔ شاہ شجاع کے بعد ایران میں جو صورت حال پیدا ہوئی، اس کے متعلق ڈاکٹر غنی حافظ نے جلد اول میں لکھا ہے کہ:-

شاہ شجاع نے ۷۸۶ھ میں وفات پائی، اس کی وفات کے بعد اس وجہ سے کہ اُس نے اپنی زندگی میں سلطنت کو اپنے پس ماندگان میں تقسیم کر دیا تھا، اس کے پس ماندگان میں سخت جنگ اور کشمکش ہوئی، جس کی وجہ سے سخت انتشار فارس، یزد، کرمان اور اصفہان میں پیدا ہوا، جس کی جزئیات کا بیان کرنا حد تحریر سے باہر ہے۔

اسی زمانے میں تیمور خونخوار نے شمالی ایران کے شہروں میں قتل و غارت گری شروع کی، اور اصفہان کو تاراج کر کے اور ان شہروں کو فتح کر کے اصفہان میں قتل عام شروع کیا، اور ستر ہزار آدمی قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں کا ایک مینار بنایا، پھر وہاں سے فارس کا رخ کیا، جس کی وجہ سے اہل شیراز سخت وحشت میں مبتلا ہو گئے۔

حواشی مکی نامہ میں راشدی صاحب نے یہ اقتباس دینے کے بعد لکھا کہ شاہ شجاع نے ۷۸۶ھ میں وفات پائی، اسی سال وہاں کے حالات خراب ہونا شروع ہو گئے، اور ملک کا امن و امان ختم ہو گیا، ممکن ہے کہ اس صورت حال کو دیکھ کر سید محمد نے ترک وطن کر کے سندھ کا ارادہ کیا ہو، جو اس زمانے میں امن کا گہوارہ تھا۔

حافظ شیرازی کی آمد کے متعلق تحقیق | راشدی صاحب نے صاحب معارف الانوار کی اس روایت کو بھی قابل غور بتایا ہے

کہ سید محمد کے ساتھ حافظ شیرازی بھی تھے جو سندھ کے ارادے سے اُن کے ساتھ قندھار تک آئے تھے، لیکن پھر کسی وجہ سے قندھار سے شیراز واپس چلے گئے، وہ لکھتے ہیں کہ یہ

روایت صرف صاحب معارف الانوار کی ہے۔ حافظ شیرازی کو ہندوستان آنے کی دعوت صرف دو دفعہ دی گئی، ایک مرتبہ یہ دعوت سلطان محمود بہمنی (۸۰ - ۵۷۹۹) میں دی۔ چنانچہ فارسی نامہ ناصری میں ہے کہ:-

۸۸۲ھ میں سلطان محمود شاہ بہمنی نے خواجہ حافظ شیرازی سے ہندوستان آنے کی استدعا کی، اور سفر خرچ کے طور پر اُن کے لئے بہت سا نقد و جنس اُن کے لئے روانہ کیا، جس سے خواجہ حافظ نے اپنا ترحن وغیرہ ادا کیا، اور ہندوستان کے سفر کے لئے روانہ ہو گئے۔

جس وقت حافظ بندر ہرموز پہنچے، اور کشتی میں چڑھے تو اتفاقاً شدید ہواؤں کے چلنے کی وجہ سے طوفان آگیا، حافظ اپنا ارادہ سفر ملتوی کر کے شیراز واپس چلے آئے۔ حسین پڑمان نے حافظ کی سوانح عمری میں لکھا ہے کہ حافظ کو محمود شاہ بہمنی کی یہ دعوت ایک تاج میر فضل اللہ ابنحو کے توسط سے ملی تھی، جس کے جواب میں حافظ نے یہ غزل لکھ کر اُسی تاجر کے ہاتھ بھجوائی۔

دعی باغم بسر بردن، جہاں یکسر نمی ارزد
بی بفروشش دلق ماکزیں بہتہر نمی ارزد
پس آساں می نمود اول، غم دریا بہوی سود
غلط گفتم کہ یک موجش بصد گوہر نمی ارزد
شکوہ تاج سلطانی کہ بیم جاں درو درج است
کلاہ دلکش است اما بدر در سر نمی ارزد

سلطان محمود شاہ بہمنی کی طرف سے یہ دعوت خواجہ حافظ کو ۸۸۲ھ میں دی گئی تھی۔ اس کے بعد سلطان غیاث الدین (۹۲ - ۵۷۹۹) والی بنگال نے اپنی تخت نشینی کے کچھ سال پہلے حافظ کو بنگال آنے کی دعوت دی جس کے جواب میں حافظ نے اُسے ایک غزل لکھ کر بھیجی، جس کے مشہور شعر یہ ہیں:-

ساقی حدیث سرود گل و لالہ میرود
وین بخت با ملائکہ غلامہ مسیرود

شکر شکن شوند ہمہ طوطیان ہند زیں قندِ پارسی کہ بہ بنگالہ میروند

حافظ رشوق مجلس سلطان غیاث الدین

غافل مشو کہ کار تو از نالہ میبرود

صاحب فارس نامہ ناصری کا قول ہے کہ خواجہ حافظ شیرازی عمر بھر میں دو مرتبہ شیراز سے باہر گئے تھے، ایک مرتبہ وہ ہرموز گئے تھے اور دوسری مرتبہ انہوں نے یزد کا سفر کیا تھا۔ اس سفر میں انہوں نے اہل یزد کے ہاتھوں بہت تکلیفیں اٹھائی تھیں، ان تکالیف کو یاد کر کے انہوں نے اہل یزد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے :-

اے صبا با ساکنان شہر یزد از ما بگو

کای سرحق ناشناساں گوئی میدان شما

بعض ان کے تذکرہ نویسوں نے اس کا بھی احتمال ظاہر کیا ہے کہ انہوں نے خراسان کا بھی سفر کیا تھا، چنانچہ حسین پژمان لکھتا ہے کہ :-

اس میں بہت اختلاف ہے کہ حافظ نے خراسان اور طوس کا سفر شاہرود

اور بظام کے راستے کیا تھا۔ بعض ایسے دوسرے شواہد تاریخ میں

ملتے ہیں کہ جو حافظ کے خراسان کے سفر کرنے کو حقیقت کے قریب کر دیتے

ہیں، ان میں سے ایک حافظ کی سابقہ عقیدت ہے جو انہیں حافظ زین الدین

تأبیادی سے تھی۔ یہ بزرگ تأبیادی میں خراف کے نزدیک خراسان میں رہتے

تھے۔ اور دوسرے ان کی سابقہ عقیدت سید زین العابدین گنا بادی سے تھی،

صاحب حبیب البیر نے لکھا ہے کہ یہ دونوں بزرگ سابقہ دوستی اور ارادت

کی وجہ سے حافظ کی مدد کرتے رہتے تھے اور یہ ایک فطری امر ہے کہ یہ رابطہ

اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ حافظ نے خراسان کا سفر نہ کیا،

اور ان دونوں بزرگوں سے ملاقات اور دوستی کا شرف حاصل نہ کیا ہو۔

راشدی صاحب نے مندرجہ بالا اقتباس کو دیکر لکھا ہے کہ حافظ کے بزرگوں سے اس

عقیدت مندانہ مزاج کو دیکھ کر یہ امکان ہوتا ہے کہ وہ حضرت سید محمد کو بر بنائے عقیدت

قندھار تک آئے ہوں اور سید صاحب کے اصرار پر شیراز واپس چلے گئے ہوں۔
صاحبِ معارف الانوار کی سید صاحب کے سندھ آنے کے سلسلے میں جو روایت ہے
اور جسے حواشی مکمل نامہ (سندھی) میں راشدی صاحب نے نقل کیا ہے، ہم اس کا ترجمہ بلغظ
یہاں نقل کرتے ہیں۔

(سید محمد) اپنے چند ہمراہیوں سادات و مریدوں وغیرہ کے ساتھ جن
کی تعداد پچیس تھی وہاں سے کوچ کر کے سندھ کی جانب روانہ ہوئے، ان
کے جملہ ہمراہیوں میں سے ایک شیخ شمس الدین خواجہ حافظ شیرازی قدس
اقدس سرہ بھی تھے جنہیں حضرت سید محمد نے یہ کہہ کر قندھار سے (شیراز)
رخصت کر دیا تھا کہ تیری تاریخ ”خاکِ مصلیٰ“ ہے اور حافظ روتے ہوئے
وہاں سے رخصت ہوئے اور سید محمد وہاں سے روانہ ہو کر سیلوستان پہنچے۔

راشدی صاحب نے خواجہ حافظ اور حضرت سید محمد کے سندھ کی آمد کے سلسلے میں
مختلف تاریخوں اور تذکروں سے مندرجہ بالا اقتبارات دے کر لکھا کہ حافظ کے متعلق یہ
ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر ابھی مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔

سندھ میں سکونت اور حضرت سید محمد کی وفات۔
تحفۃ الکرام میں ہے کہ سید محمد
۸۷۶ھ میں جام صلاح الدین
بن تاجی کے عہد میں سندھ تشریف لائے اور پرگنہ منچھر کے موضع مراد اوٹھی میں سکونت پزیر
ہو گئے اور اسی موضع میں انہوں نے وفات پائی۔

سید احمد | سید محمد کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادے سید احمد جو اپنے والد کے
ساتھ شیراز سے آئے تھے اور اپنے وقت کے جلیل القدر بزرگ تھے، اسی
موضع میں رہنے لگے۔ انہیں اہل اللہ اور صوفیائے کرام سے بے حد عقیدت تھی۔ چنانچہ
ایک مرتبہ یہ حضرت شیخ عیسیٰ لنگوی کی زیارت کے لئے ساموئی تشریف لائے، اتفاق سے
اس وقت قاضی نعمت اللہ عباسی جو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، وہ بھی شیخ
کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ شیخ عیسیٰ ان کے ساتھ نہایت عزت و احترام کے ساتھ

لے خاکِ مصلیٰ سے حافظ کی وفات کی صحیح تاریخ ۸۹۱ھ نکلتی ہے۔

پیش آئے، لیکن قاضی نے ان کی طرف مطلقاً توجہ نہ دی۔

جب حضرت سید احمد نصرت ہونے لگے تو شیخ عیسیٰ نے ان کو نصرت کرتے وقت ان کی تعظیم پہلے سے بھی زیادہ کی قاضی نعمت اللہ نے ان کے جانے کے بعد شیخ سے ان کی اس قد تعظیم و تکریم کی وجہ پوچھی، شیخ نے جواب دیا کہ مجھے ان کی پشت میں قطبِ زمان کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو ان سے مرید ہوں گا۔ ادھر حضرت سید احمد قاضی نعمت اللہ کی اس بے توجہی کو دیکھ کر ان سے سخت رنجیدہ روانہ ہوئے۔ قاضی نعمت اللہ ابھی گھر تک پہنچنے نہ پائے کہ ان کی بیانی جاتی رہی، رات کو ان کی صاحبزادی فاطمہ نے خواب میں دیکھا کہ اگر وہ سید احمد سے شادی کرے گی تو اس کے چار بیٹے پیدا ہوں گے جن میں سے ایک اپنی روحانیت سے دنیا کو متور کر دے گا۔

مجمع کو قاضی نعمت اللہ نے یہ تمام واقعات شیخ عیسیٰ لنگوٹی سے بیان کیے اور شیخ عیسیٰ کے ذریعہ سے ان کی صاحبزادی کا نکاح حضرت سید احمد سے ہوا اور وہ اس کے بعد قاضی نعمت اللہ کے گھر ٹھٹھے میں مقیم ہو گئے۔

درایت کی کسوٹی پر یہ روایت جس درجے کی ہے وہ ظاہر ہے، مگر اس سے اتنا پتہ ضرور چلتا ہے کہ قاضی نعمت اللہ کی بیٹی فاطمہ کا نکاح حضرت سید احمد سے ہوا۔ معارف الانوار کے مؤلف نے اس سلسلے میں جو لکھا ہے۔ ہم خواہی مکملی نامے سے اس کا ترجمہ ذیل میں نقل کرتے ہیں۔

۱۹۹۷ء میں قاضی نعمت اللہ نے اپنی بیٹی کی منگنی حضرت سید احمد سے کی، اور جس نے بھی ان کے ساموئی میں آنے کی تاریخ اور قاضی نعمت اللہ عباسی کی بیٹی سے منگنی کی تاریخ 'بسم اللہ الرحمن الرحیم' سے نکالی، بہترین نکالی۔

معارف الانوار کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شادی کے وقت حضرت سید احمد کے والد سید محمد بھی حیات تھے، کیونکہ صاحب معارف الانوار نے لکھا کہ القصد میر سید محمد اور سید احمد شادی کے چند روز بعد موضع سید پور

مردانہ ہو گئے ، میر سید محمد اس موضع میں آنے کے بعد چند دن حیات رہے ۔۔۔۔ سید محمد نے ۱۰ محرم الحرام ۱۲۸۷ھ کو سفر آخرت اختیار کیا ۔

۱۲۸۷ھ میں حضرت سید احمد کے فرزند ارجمند میر سید علی پیدا ہوئے اس وقت ان کی عمر سترہ سال کی تھی ۔

سید حسام الدین راشدی نے حواشی مکی نامہ میں ان تمام روایات سے حسب ذیل نتائج نکالے ہیں ۔

۱۔ سید احمد کی منگنی ۱۲۸۶ھ میں اور شادی ۱۲۸۹ھ میں ہوئی ۔ ان کے پہلے صاحبزادے ۱۲۸۵ھ میں پیدا ہوئے ، ان کے صاحبزادے کی ولادت کے وقت ان کی والدہ کی عمر سترہ سال کی تھی ۔

۲۔ قاضی نعمت اللہ کی بیٹی اور سید احمد کی بیوی ۱۲۸۷ھ میں پیدا ہوئیں ۔

۳۔ ۱۲۸۶ھ میں جب بی بی فاطمہ کی منگنی حضرت سید احمد سے ہوئی ، اس وقت بی بی فاطمہ کی عمر نو سال تھی ۔

۴۔ ۱۲۸۹ھ میں شادی کے وقت بی بی فاطمہ کی عمر بارہ سال تھی ۔

۵۔ ۱۲۸۵ھ میں جب حضرت سید احمد کے پہلے صاحبزادے حضرت سید علی پیدا ہوئے اس وقت ان کی والدہ کی عمر سترہ سال تھی ۔

حضرت سید احمد کی وفات | تحفۃ الکرام میں ہے کہ حضرت سید احمد نے یکم محرم ۱۲۸۵ھ میں وفات پائی اور مکی میں عباسی قاضیوں کے قبرستان میں مدفون ہوئے ۔

حواشی مکی نامہ میں سید حسام الدین راشدی نے لکھا کہ مکی میں یہ قبرستان دراصل عباسی قاضیوں کا تھا ، لیکن جب یہاں حضرت سید احمد مدفون ہوئے تو اس وقت سے یہ قبرستان انجوی شیرازیوں کے نام سے موسوم ہوا ۔

حضرت سید احمد کے مقبرے کی تعمیر | حواشی مکلی نامہ میں ہے کہ حضرت سید احمد کے پوتے حضرت سید علی ثانی نے اس وقت جب کہ ان کی عمر ایک دن سال کی تھی اپنے دادا کے مقبرے اور گنبد کو تعمیر کرایا، جس کی تاریخ ”بکر کرم بزم“ سے نکلتی ہے۔

حضرت سید محمد کے جسد کی ٹھٹھے میں منتقلی! | تحفۃ الکرام میں ہے کہ یہ مقبرہ اس وقت تک اہل اقد کی زیارت گاہ نہ بن سکا، جب تک کہ حضرت سید محمد کے جسد کو موضع مراد اڑھٹی سے یہاں منتقل نہ کیا گیا۔

حضرت سید احمد کی بی بی کے بطن سے حسب ذیل اولاد تھی۔

اولاد { (۱) سید علی اول (۲) سید شریف (۳) سید جعفر (۴) سید محمد حسین معروف بہ پیر مراد شیرازی۔

آخر میں ہم اس مضمون کی ترتیب کے سلسلے میں اپنے عزیز دوست سید حسام الدین راشدی کے شکر گزار ہیں کہ اس مضمون کا تمام مواد ان کی تصنیف حواشی مکلی نامہ (سنہ ۱۹۸۱ء) سے اخذ کیا گیا ہے، جو مکلی کے آثار پر نئی معلومات کا ایک شیش بہا خزانہ ہے، اور مکلی کے آثار پر لکھنے والوں کے لئے اس کتاب سے استفادہ کیے بغیر چارہ نہیں۔

عہدِ جدید کے مسائل اور نبی اکرم ﷺ کا پیغام

زمانہ ایک حیات ایک کائنات بھی ایک
دلیل کم نظری قصہ جدید و قدیم

ڈاکٹر شرف الدین

زمان و مکان کی حد بندیوں سے گزر کر دیکھیں اور قدیم و جدید کی تقسیم سے ذرا بالاتر ہو کر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ انسان مسائل کا دوسرا نام ہے۔ روزِ ازل سے اس کی پیدائش خود ایک معرکہ الآراء مسئلہ بن گئی۔ اور بڑے رد و کد اور بحث و تکرار کے بعد جب وہ پیدا ہو گیا تو خود مسائل پیدا کرنے شروع کر دیئے۔ کسی اور کے لئے نہیں، آپ اپنے لئے۔ وہ مسائل پیدا کرتا رہا اور خود ہی ان میں الجھتا رہا۔ فراموش کاری اس کی فطرت تھی اور ظلم و عدوان اس کی سرشت۔ اور یہ نظر غائر دیکھا جائے تو تمام فساد کی جڑ اس کی اپنی ہی جبلت تھی، اور اس کا انجام نہ جانے کیا ہوتا اگر رحمتِ باری اس کی دست گیری کو آگے نہ بڑھتی۔ ابتدا ہی سے مشیت نے یہ اہتمام کیا کہ خدا کے برگزیدہ بندے حق کا پیغام لے کر آتے اور اسے بھولا ہوا سبق یا دلاتے۔ اس زمین پر آنے والے پہلے انسان کی سرگزشت بھی یہی تھی اور اس کے بعد آج تک ہر انسان کی سرگزشت یہی ہے۔ ابوالبشر حضرت آدم علیہ السلام پہلے خطا کار انسان بھی تھے اور پہلے بادی و پیغمبر بھی۔ ان کے بعد ہدایت اور پیغامِ رسانی کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ اور مختلف زمانوں میں مختلف مقامات پر

انبیاء مآتے رہے اور خدا کے پیغام کو دہراتے رہے جن کی مجموعی تعداد لاکھ سے متجاوز بتائی جاتی ہے۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا أَخْلَا فِيهَا نَذِيرٌ (اور ہم نے نہیں ہلاک کیا کسی بستی کو مگر اس میں کوئی ڈرانے والا گزر چکا)۔

ہر ملک ہر قوم ہر بستی میں خدا کے فرستادے آتے رہے اور اس کا پیغام سناتے رہے۔ جب ایک نبی کی تعلیمات بھلا دی گئیں یا امتدادِ زمانہ سے ان پر اوہام و خرافات کے دبیز پردے پڑ گئے تو دوسرے نبی نے آکر اس کی تجدید کی۔ بھٹکے ہوئے کو سیدھی راہ پر لگایا۔

ان تمام انبیا کا پیغام جو حضرت آدم سے لے کر حضرت موسیٰ تک مبعوث ہوئے، بنیادی اور اصولی لحاظ سے ایک تھا۔ اگر ان میں کچھ فرق تھا تو محض ان وقتی اور مقامی امور و مسائل میں تھا جو ان کی اپنی اپنی اقوام کے ساتھ مخصوص تھے۔ بالآخر انسان ارتقاء کی منازل طے کرتا ہوا اس مقام پر پہنچ گیا کہ پوری دنیا ایک برادری یا ایک قومی وحدت شمار ہو سکے اس لئے مشیت مقتضی ہوئی کہ پوری دنیا کے لئے ایک اور آخری پیغام بھیجا جائے جو اتنا جامع اور مکمل ہو کہ ہر جگہ اور ہر زمانے کے لوگ اس سے ہدایت و رہنمائی حاصل کر سکیں یہ پیغام قرآن کی شکل میں نبی آخر الزمان پر نازل ہوا، جو ایک حرف کی کمی بیشی کے بغیر اپنی اصلی حالتیں آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔

قرآن خالق کائنات کا بخشا ہوا وہ آخری دستورِ زندگی ہے جو حال اور مستقبل کے مسائل یکساں طور پر حل کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ عہدِ ماضی میں وہ قوموں اور ملکوں کے مسائل حل کر چکا ہے۔ عہدِ جدید کے مسائل حل کرنے کی اس میں صلاحیت ہے اور آنے والے دور کے مسائل بھی وہ اسی طرح حل کرے گا۔

نبی اکرمؐ کا پیغام انسانیت کے نام خالق کائنات کا آخری پیغام ہے۔ متعدد آیات و احادیث اس کی تصریح کرتی ہیں کہ آپؐ نبی آخر الزمان ہیں، آپؐ کا لایا ہوا پیغام رہتی دنیا تک بھٹکی ہوئی انسانیت کی رہنمائی کے لئے کافی ہے۔ یہی وجہ

ہے کہ دوسرے انبیاء کے برعکس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہوئی کتاب کی حفاظت کا ذمہ 'رب السموات والارض' نے خود لیا ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَاَلَهُ الْخَفِظُونَ۔ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَفِرَانُهُ۔ اس پر ردال ہیں۔

آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کی تعلیمات ایسی تھیں کہ کیوں کہ مشیت الہی (اسی کی مقتضی تھی)۔ انبیاء کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ انسانیت ارتقار کے مراحل سے تیزی کے ساتھ گزر رہی تھی۔ یہ عبوری دور تھا۔ معمورۂ ارض مختلف حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ جغرافیائی حد بندیاں ان میں حائل تھیں اس لئے مختلف خطہ ہائے زمین میں بسنے والی اقوام کے لئے الگ الگ پیغام بھیجے گئے۔ لیکن آپ کی بعثت مذہب کے ارتقار کا وہ نقطہ عروج تھا جو مذہبی تاریخ حضرت آدم سے لے کر اب تک طے کرتی آرہی تھی۔ بالآخرین کی عمارت کا آخری پتھر رکھ دیا گیا۔ مکمل نسخہ ہدایت لے کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آگیا تو انسانیت کو یہ مشورہ سنا دیا گیا اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاسْتَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔

آسمانی ہدایت کی ضرورت انسان ظلم و جہول کی فطری ضرورت ہے، وہ اس سے بے نیاز ہو کر امن و سلامتی کی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب کبھی اس نے امتداد زمانہ سے انبیاء کی تعلیمات کو بھلا دیا یا سرکشی کی بنا پر اس کو ماننے سے انکار کیا نت نئی الجھنوں میں مبتلا ہو کر اپنی تباہی اور ہلاکت کا سامان کرتا رہا اور اس وقت تک اسے سکھ چین نصیب نہ ہوا جب تک اس نے پھر ہدایت ربانی کی طرف رجوع نہیں کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیغام رسانی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو وہ سب کچھ دے دیا گیا جس کی انسان کو قیامت تک ضرورت ہو سکتی تھی،

لے بیشک ہمیں نے قرآن (قرآن) اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لے بیشک ہمارے اوپر ہے اس (قرآن) کا جمع کرنا اور پڑھانا۔ لے آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لئے اسلام کا دین پسند فرمایا۔

قرآن میں دستور زندگی کے وہ تمام بنیادی اصول درج کر دیئے گئے جن کی روشنی میں اجتماع انسانی اور عمران بشری کے وہ تمام مسائل حل کئے جاسکتے ہیں جو قیامت تک انسان کو پیش آئیں گے۔

دنیا انسان کے وضع کردہ مختلف نظامہائے زندگی کو آزمایا چکی ہے اور اس کا ہر تجربہ ناکامی پر ختم ہوا۔ انسانیت کل کی طرح آج بھی اپنی منزل کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ لیکن سعی و جستجو کا ہر قدم اسے منزل سے دور لے جا رہا ہے۔ وہ اپنے مسائل حل کرنا چاہتی ہے لیکن گتھئیوں کو سلھانے میں ناخن تدبیر کی ہر کاوش اٹلے نتائج پیدا کرتی ہے۔ عقلاء اور مدبرین جن گمراہوں کی عقدہ کشائی میں عمریں صرف کر دیتے ہیں وہ کھلنے کی بجائے اور پیچیدہ ہو جاتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ مسائل کا حل نہیں چاہتے۔ ان کی نیک نیتی ہر شے سے بالاتر ہے۔ ان کی دیانت مسلم ہے۔ وہ بڑے خلوص کے ساتھ چاہتے ہیں کہ یہ مسائل حل ہوں، لیکن ان کی سب سے بڑی محرومی یہ ہے کہ انہیں ابھی تک رشتہ کار کا وہ سرا نہیں مل سکا ہے جس کے بغیر تدبیریں اُلٹی ہو جاتی ہیں اور دوا کام نہیں کرتی۔

عہد جدید کی سب سے بڑی گمراہی جو اس کے جملہ معائب کی ذمہ دار ہے یہ ہے کہ اس نے نظام کائنات کو بے خدا فرض کر لیا ہے۔ عناصر فطرت کی تسخیر نے انسان کو اتنا بدست و بے خود بنا دیا ہے کہ اسے اپنے سے ماوراء کوئی بالاتر ہستی نظر نہیں آتی۔ ستاروں پر کمندیں ڈالنے میں اگر وہ کامیاب ہو گیا تو اس کی بر خود افتاد بخانے ابھی کیا رنگ لائے گی۔ بہر حال اس کی فریب خوردہ عقل یہ باور کرنے کے لئے تیار نہیں کہ پس پردہ کوئی وجود ہے جو اس کا رخانہ ہستی کو چلا رہا ہے۔ اور اگر کسی درجے میں وہ یہ بات مانتا ہے کہ ماورائے ادراک و عقل کوئی طاقتور ہستی ہے جو عناصر کے پردے میں سرگوشیاں کر رہی ہے تو اُس کی ناقص عقل ان صفات کا ادراک کرنے سے قاصر رہتی ہے جن سے وہ ہستی فی الواقع متصف ہے اور جن کے بغیر انسانی زندگی کے مسائل کو حل کرنے کی حد تک اس ہستی کا وجود اور عدم برابر ہے۔

عہد جدید کا انسان آج جتنے مسائل سے دوچار ہے، اس سے پہلے کبھی نہ تھا۔ ان

مسائل کی فہرست بہت طویل ہے۔ انسانی زندگی اتنی پرپیچ کبھی نہ تھی جتنی کہ آج ہے۔ سائنسی ترقیات نے گو کہ مادی اعتبار سے زندگی کو اتنا آگے بڑھا دیا ہے کہ بسا اوقات تصور کی پرواز بھی وہاں تک پہنچنے سے عاجز نظر آتی ہے۔ مگر زندگی کا اصل سرمایہ جسے سکون دماغ اور اطمینان قلب کہتے ہیں اس سے عہد جدید کا انسان اتنا ہی محروم ہے جتنا کہ زمانہ ماقبل تاریخ کا انسان نام نہاد تہذیب و تمدن سے بے بہرہ تھا۔

جنگ کے عفریت چنگھاڑ رہے ہیں اور ان کی ہر چنگھاڑ کے ساتھ انسانیت کا خون خشک ہوا جاتا ہے۔ مہلک ہتھیاروں کی ایجاد نے پوری انسانیت کو آتش فشاں کے دہانے پر لاکھڑا کیا ہے۔ ہر وقت یہی دھڑکا لگا ہوا ہے کہ یہ جو اٹل مکھی اب پھٹا کہ تب پھٹا، اور اس کے پھٹنے کے ساتھ ہی ساری دنیا آبن واحد میں 'کَانَ اَمْ یَلٰکُنْ شَیْنًا مَّذْکُوْرًا' بن جائے گی۔

عہد جدید کا سب سے بڑا مسئلہ وہ ذہنی اضطراب اور دل کی بے چینی ہے، وہ خوف دہراس ہے، جو پوری انسانیت کو وہابی طرح اپنی لپیٹ میں لئے ہوئے ہے۔ کہا جاتا ہے، انسان نے بہت ترقی کر لی ہے۔ چاند پر پہنچنے کی کوششیں کر رہا ہے، اسپٹنک ایج ہے۔ لیکن کیا یہ حقیقت نہیں کہ انسان سائنسی ایجادات کی دوڑ میں جس قدر آگے بڑھتا جا رہا ہے اسی قدر اہل دنیا سے اس کی حقیقی مسرتیں چھنتی جا رہی ہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ایک اور صرف ایک ہے۔ اور وہ یہ کہ انسان 'وَعَدَ الْاٰتِیَّۃَ' کو بھول گیا ہے۔ وہ اپنے خالق کو بھلا بیٹھا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بھی بھولا ہوا ہے۔ آج کا انسان نہ خود کو پہچانتا ہے نہ خدا کو۔ اس کو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ وہ انسان ہے اور انسانیت کے کچھ تقاضے ہیں، وہ اشرف المخلوقات ہے، کچھ خصوصیات ہیں جو اُسے حیوان سے ممتاز کرتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ انسانی بستیوں کو غوار درندوں کا مسکن بن گئی ہیں، جن میں ایک انسان دوسرے انسان پر اس طرح غارتا ہے جس طرح بھیڑیے خون آشام دانت نکالے اپنے شکار پر غارتے ہیں۔ اس صورت حال سے نکلنے کا صرف ایک راستہ ہے اور وہ یہ کہ انسان اس پیغام کی طرف لوٹ جائے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

آج سے چودہ سو سال پہلے لے آئے تھے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا بنیادی مقصد 'دوسرے انبیاء کی طرح' اس وعدے کو یاد دلانا تھا جو روز ازل خدا اور بندوں کے درمیان ہوا تھا۔ گویا یہ اس رشتے کی تجدید کا پیغام تھا جو خالق و مخلوق کے درمیان پایا جاتا ہے۔ اسی پیغام کو اساس بنکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تعلیمات دیں جنہیں اسلام کہا جاتا ہے۔ اسلام کی تعلیم کے مطابق یہ کائنات بے خدا نہیں۔ اسلام کا خدا بلا شرکت غیرے دنیا کا واحد خالق و مالک ہے۔ اسلام کا خدا پاک ہے، بے عیب اور بے نیاز ہے۔ نہ وہ بیٹا ہے نہ باپ۔ اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝ یہی وہ باتیں ہیں، جن کو اصطلاح میں 'توحید' کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا رب العالمین ہے، روز جزا کا مالک ہے، مالک یوم الدین، حکمرانی اور فرمانروائی کا حق صرف اسی کو ہے۔ الْأَرْضُ يَدُهُ ۝ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْأَمْرُ ۝ زَمِينَ خدائی ہے، ملک اسی کا ہے اور حکم بھی اسی کا ہونا چاہیے۔ اس کی زمین میں انسان کی حیثیت نائب کی ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ ۝ اسی لئے انسان کو یہ حق نہیں کہ اس زمین کا کاروبار اپنی مرضی کے مطابق چلائے۔

انسان از خود نہیں پیدا ہو گیا، اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ اور اس کی پیدائش کا ایک مقصد ہے۔ انسان خدا کی مخلوقات میں عظیم اور اشرف ہے اس لئے اس کی پیدائش کا مقصد بھی کوئی معمولی نہیں ہو سکتا۔ انسان کی پیدائش کا مقصد قرآن کے الفاظ میں خدا کی عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي ۝

اللہ تعالیٰ کی صفات حسنہ میں ایک صفت مدل ہے۔ مدل کا تقاضا ہے کہ نازران اور فرمان بردار بندوں کا انجام ایک نہ ہو، ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ ملنا چاہیے۔ لِكُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينٌ ۝ كَيْسَ بِلَاغِ الْإِنْسَانِ ۝ الْأَمَّا سَعَى ۝ انسان کے بعض اعمال کے نتائج تو اسی

لے میں لئے ہیں اور انسان کو صرف اس لئے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔

زندگی میں ظاہر ہو جاتے ہیں مگر بہت سے اعمال ایسے بھی رہ جاتے ہیں جن کا بدلہ یہاں نہیں ملتا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ظالم کو ظلم کی سزا نہیں ملتی اور مظلوم کی داورسی نہیں ہو پاتی۔ اس لئے خدا نے ایک فیصلے کا دن مقرر کر دیا ہے جس دن ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ ملے گا، اسی کو ہم یوم ہزرا کہتے ہیں، یَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ۔ توحید اور رسالت کے بعد معاد کا تصور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا ایک بنیادی عنصر ہے۔ باز پرس اور جوابدہی کا ڈر اگر نہ ہو تو انسان جس کی سرشت میں تمرد اور سرکشی کا مادہ موجود ہے شرفساد برپا کرنے سے باز نہیں رہ سکتا۔ مسوئیت کا احساس اجتماع انسانی کی صلاح و فلاح کا سب سے بڑا ضامن ہے۔ انسان کی پیدائش کے متعلق اسلام نے جو تصور پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ تمام انسان ایک باپ ماں کی اولاد ہیں۔ قرآن کہتا ہے۔ یَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ اس تصور نے انسانیت کو نئی قدروں سے آشنا کیا اور معاشرتی زندگی میں اس کے نتائج بہت گہرے اور دور تک پہنچے ہیں۔ انسان کی ابتدا کے متعلق عہد جدید نے جو نظریہ قائم کیا ہے اس پر بحث کے ایک الگ مقالے کی ضرورت ہوگی۔ یہاں صرف اتنا کہنا کافی ہوگا کہ اس نظریے نے انسانی زندگی کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ یہ ان ٹھوکروں میں سے ایک ہے جو عہد جدید کے، ہدایت آسمانی سے بے نیاز دماغ نے کھائی ہے۔ یہ محض نظریہ یا علمی مسئلہ نہیں رہا۔ بلکہ اس کی بنیاد پر بعض نظام قائم ہیں۔ اس نظریے نے زندگی اور باہمی روابط کے متعلق انسان کا مطلع نظریہ بدل کر رکھ دیا۔

اے لوگو! ڈرو اپنے رب سے جس نے تم کو پیدا کیا نفس واحد سے، اور اس سے پیدا کیا اس کے جوڑے کو۔ اور ان دونوں سے پھیلا یا بے شمار مردوں اور عورتوں کو اور ڈرو اللہ سے جس کا آپس میں واسطہ دیتے ہو اور خبردار رہو رشتوں سے۔

ڈارون کے نظریہ ارتقار میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب میں مذکور قصہ تخلیق آدم میں وہی فرق ہے جو مشرق و مغرب میں۔ ڈارون کا نظریہ انسان کو ایک بے مقصد حیوان سے زیادہ نہیں بناتا۔ اس کے برعکس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی پیدائش کا جو قصہ بتایا ہے وہ پوری انسانیت کو ایک برادری اور ایک کنبہ ٹھہرتا ہے۔ کُلُّكُمْ مِنْ آدَمَ وَ آدَمُ مِنْ تَرَابٍ۔

خاتمہ الکلام یہ کہ انسان اور خدا، انسان اور کائنات، انسان اور انسان، ان سہ گانہ تعلقات کے صحیح یا غلط تصور ہی پر انسانی زندگی کے بناؤ بگاڑ کا دار و مدار ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام عبارت ہے انہی تعلقات کی صحیح نوعیت کی تعیین کا۔

مولانا عبید اللہ سندھی

مُصَنَّف، پروفیسر محمد سرور

مولانا مرحوم کے حالات زندگی، تعلیمات اور سیاسی افکار پر یہ کتاب ایک جامع اور تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ ایک عرصے سے نایاب تھی۔ یہ کتاب دین، حکمت، تاریخ اور سیاست کا ایک اہم مرجع ہے۔

قیمت :- مجلد چھ روپے پچھتر پیسے

سندھ ساگر اکادمی

چوک میدان - انارکلی - لاہور

خواجہ محمد باقی باللہ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

آپ کے اخلاق و عادات

(۲)

سید رشید احمد ارشد ایم اے

حضرت خواجہ باقی باللہ کے اخلاق و عادات خلقِ نبوی کا نمونہ تھے۔ آپ نہایت متواضع تھے اور ہمیشہ عزت اور گوشہ نشینی میں زندگی بسر فرماتے تھے مگر آپ کی گوشہ نشینی راہوں اور تارک الدنیا جیسی نہ تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ خلقِ خدا کی خدمت بھی کرتے تھے۔ اور اپنے مخلصوں اور دوستوں کی غم خواری اور ہمدردی بھی کرتے تھے۔ اور ان کی خیر خواہی میں ہمیشہ کوشاں رہتے تھے مگر دینی فرائض اور سنتِ نبوی کے اتباع کو ہر چیز پر مقدم سمجھتے تھے۔

خاموشی } خاموشی اور کم گوئی آپ کی مخصوص عادت تھی۔ آپ سارے دن گردن جھکائے عالم سکوت میں بیٹھے رہتے تھے۔ اور کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے۔ البتہ جب کوئی شخص آپ سے بات کرتا تھا تو بقدر ضرورت اسے مختصر جواب دیا کرتے تھے۔ مگر جب کوئی تصوف کا پیچیدہ مسئلہ زیر بحث آتا تھا تو آپ اسے نہایت

وضاحت کے ساتھ بیان فرماتے تھے۔ تاکہ مسائل اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں، اور وہ کسی قسم کی غلط فہمی یا گمراہی میں مبتلا نہ ہو جائے۔

عجز و انکساری } آپ کی طبیعت میں انتہائی درجہ کا عجز و انکسار تھا۔ آپ سادات و مشائخ اور دینی علماء کی بے حد تعظیم فرماتے تھے۔ اگر کسی عالم کو پیدل چلتے ہوئے دیکھتے اور آپ گھوڑے پر سوار ہوتے تو آپ فوراً گھوڑے سے اتر کر اس عالم کو سلام کرنے اور مصافحہ کرنے میں پیش قدمی فرماتے تھے۔ آپ عام مسلمانوں کی حاجت روائی میں کوتاہی نہیں کرتے تھے۔ اور امراء و حکام کو ان کا کام کرنے کے لئے سفارشی خطوط لکھتے تھے۔

مرجع خلاق ہونے کے باوجود آپ نے کبھی اپنی ذات کو عام انسانوں سے برتر خیال نہیں کیا۔ اور نہ اپنے روحانی کمالات کا کبھی اظہار کیا۔ بلکہ آپ حتی الامکان اپنے روحانی مرتبے کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتے تھے اور جب کوئی مرید ہونے کے لئے آتا تو آپ ازراہ انکساری اپنے آپ کو اس کام کا اہل ظاہر نہ کرتے تھے مگر جب وہ نہایت اصرار کرتا تو اپنے ارادے پر ثابت قدم رہتا تو اس وقت آپ اسے اپنے حلقہ ارادت میں داخل کرتے تھے۔

آپ کی عاجزی، انکساری اور خوش اخلاقی کے بہت سے واقعات مذکور ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک خراسانی نوجوان عرصہ دراز تک حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار پر معتکف رہا اور ان سے کسی مرشد کامل کا پتہ بتانے کی درخواست کرتا رہا آخر اسے بذریعہ کشف ہدایت کی گئی کہ وہ طریقہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو جائے جو ابھی تشریف لائے ہیں چنانچہ وہ خراسانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا سارا واقعہ بیان کیا آپ نے فرمایا:-

”یہ بندہ مسکین اپنے کو اس قابل نہیں سمجھتا ہے تمہیں جس بزرگ کا حوالہ دیا گیا ہے وہ کوئی اور ہوگا“

اس کے بعد آپ کی ہدایت کے مطابق وہ خراسانی نوجوان پھر اپنے مقام پر چلا گیا۔

دوسری رات خواب میں پھر یہ ہدایت کی گئی کہ وہ بزرگ جس کا پتہ بتایا گیا تھا وہی ہیں جس سے اس نے ملاقات کی تھی۔ لہذا صبح ہوتے ہی وہ خراسانی پھر خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اپنا خواب بیان کر کے آپ کا مرید ہونے پر اصرار کرنے لگا۔ آپ نے اس کے بے حد اصرار پر اسے اپنے حلقہٴ ارادت میں شامل کر لیا۔

اسی قسم کا واقعہ آپ کے خلیفہٴ خاص خواجہ حسام الدین احمد کے ساتھ بھی پیش آیا تھا، انہیں بھی آپ نے ازراہ تواضع و انگساری واپس کر دیا تھا، اور بعد میں انہیں مرید کیا۔

رحم و شفقت } رحم اور شفقت آپ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ بالخصوص غریب اور حاجت مندوں کی حاجت روائی سے آپ نے کبھی گریز نہیں کیا۔

ایک دفعہ جب آپ لاہور میں مقیم تھے وہاں خشک سالی کے آثار نمودار ہوئے۔ آپ قطارِ لوگوں کی بُری حالت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ آپ نے خود بھی کھانا پینا چھوڑ دیا۔ چند روز کے بعد آپ کے عقیدت مندوں نے کھانا پیش کیا تو آپ نے آنسو بہاتے ہوئے یہ فرمایا ”یہ بات انصاف سے بعید ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایک شخص بھوک کے مارے رات تڑپ تڑپ کر گزارے اور ہم سیر ہو کر کھانا کھائیں“

یہ فرما کر آپ نے اپنا سارا کھانا بھوکوں میں تقسیم کر دیا۔

آپ نہ صرف انسانوں پر رحم و شفقت فرماتے تھے بلکہ حیوانات اور جانوروں پر بھی آپ بے حد شفیق تھے، اور انہیں کوئی تکلیف و اذیت نہیں دیتے تھے۔ چنانچہ اس قسم کا یہ واقعہ مذکور ہے کہ ایک رات آپ تہجد کے لئے اُٹھے تو ایک بلی آپ کے لحاف پر گئی جب آپ تہجد کی نماز سے فارغ ہو کر بستر پر تشہیف لائے تو بلی کو لحاف پر سوتے ہوئے دیکھا، اس وقت آپ نے ازراہ شفقت بلی کو نہیں جگایا، اور رات کو یوں ہی بیٹھے شدید موسم سرما کی سردی کی تکالیف صبح تک پھیلتے رہے مگر بلی کو جگانے کی تکلیف گوارا نہ فرمائی۔

آپ کی شفقت بڑے لوگوں پر بھی ہوتی تھی۔ اگر ایسے لوگ آپ کے پڑوسی ہوں اور آپ کو تکلیف دیتے ہوں تو اس صورت میں بھی آپ ان کی خیر خواہی فرماتے تھے۔ اور بُرائی کا بدلہ بُرائی سے نہ دیتے تھے۔ چنانچہ مذکور ہے کہ آپ کے پڑوس میں ایک ظالم اور شریر نوجوان رہتا تھا۔ وہ ہر قسم کی شرعی بُرائی کا ارتکاب کرتا تھا، لیکن آپ نے اس کی کوئی شکایت حکام تک نہیں پہنچائی۔ اتفاق سے خواجہ حسام الدین نے شہر کے کوتوال سے اس کی شرارتوں کا ذکر کر دیا۔ اس نے اسے گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا۔ جب آپ کو خبر ہوئی تو آپ نے خواجہ حسام الدین کو بلا کر اظہارِ ملامت فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا۔ ”جناب والا! یہ شخص بہت فاسق و فاجر ہے اب اس کی بُرائیاں صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رہی ہیں بلکہ ان کے اثرات دوسروں تک بھی پہنچ گئے ہیں۔“ یہ سُن کر آپ نے ٹھنڈی سانس لے کر فرمایا:-

”چونکہ تم اپنے آپ کو نیک اور گناہوں سے پاک سمجھتے ہو اس لئے تمہاری نظروں میں وہ فاسق اور شریر ہے، مگر ہم کسی بات میں بھی اپنے آپ کو بالاتر نہیں سمجھتے ہیں اور جب یہ بات ہو تو اسے ہم کیسے بُرا کہہ سکتے ہیں؟“

اس کے بعد آپ نے شہر کے کوتوال کے پاس اس کی سفارش کی اور اُس نے اُسے چھوڑ دیا۔ وہ نوجوان آپ کے رحم و شفقت اور اعلیٰ اخلاق سے اس قدر متاثر ہوا کہ اُس نے فوراً اپنے گناہوں سے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر کے صالح اور نیک انسان بن گیا۔

تَحْمَلُ وَبُرْدِ بَارِي } صاحبِ زبَدۃ المَقَامَاتِ ایک بزرگ درویش کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں :-

”ایک دن میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار پر موجود تھا کہ اچانک یہ اطلاع ملی کہ حضرت خواجہ محمد باقی قدس اللہ سرہ تشریف لانے والے ہیں۔ مزار مبارک کے خدام نے آپ کی تشریف آوری کی خبر سُن کر ایک تخت بچھا دیا اور اس پر فرش و تکیہ لگا کر آپ کے استقبال کے لئے کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں ایک آزاد منش فقیر آیا۔ اور تخت و

فرش کو دیکھ کر مزار مبارک کے خدام سے مخاطب ہو کر پوچھنے لگا کہ ”یہ کیا ہے اور کس لئے ہے؟“ خدام بولے ”خواجہ بزرگ محمد باقی تشریف لانے والے ہیں، اُن کے لئے یہ تخت بچھایا گیا ہے۔“ یہ سُن کر وہ بد زبان فقیر نہایت غضبناک ہو گیا اور غصے میں آپ سے باہر ہو گیا۔ اور حضرت خواجہ صاحب کی شان میں گستاخی کرنے لگا۔ اتنے میں خواجہ صاحب بھی تشریف لے آئے۔ آپ کو دیکھ کر وہ اور زیادہ برا بگبخت ہو گیا۔ آپ کے ساتھ درویشوں کی ایک جماعت تھی جو اس کا اس کی بدزبانی اور گستاخی کی سزا دینی چاہتی تھی۔ مگر آپ نے انہیں منع کر دیا۔ اور خاموشی کے ساتھ اس کی بدزبانی کو برداشت کرتے رہے۔ جب وہ سب کچھ کہہ چکا تو آپ اس کے پاس گئے اور نہایت بردبار اور نرم لہجے میں فرمایا ”آپ نے جو کچھ فرمایا وہ درست اور بجا ہے، درحقیقت میں ویسا ہی ہوں جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے، مزار مبارک کے خدام نے جو کچھ کیا ہے وہ میرے علم اور اشارے کے بغیر کیا ہے مجھے اس کا علم نہیں تھا، آپ برائے خدا معاف کیجئے اور مجھ بذنصیب کے لئے اپنا مغر خالی نہ کیجئے۔“

آپ یہ الفاظ فرماتے وقت اپنی آستین سے اس کی پیشانی کا پسینہ پونچھتے جا رہے تھے اور مختلف طریقوں سے تواضع و انکساری کا اظہار فرما رہے تھے۔ آخر کار اس فقیر کا غصہ دھما ہوا اور اس نے آپ سے چند درہم مانگے۔ آپ نے فوراً اپنی جیب سے وہ رقم نکال کر اس کے حوالے کی جنہیں لے کر وہ چلا گیا۔“

راوی کہتا ہے ”میں ایک گوشہ میں کھڑا ہو کر یہ تمام باتیں سُن رہا تھا میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ حضرت خواجہ صاحب ان باتوں سے کہاں تک متاثر ہوئے ہیں مگر میں نے محسوس کیا کہ آپ کی پیشانی پر کوئی بل نہیں پڑا اور آپ اس کی بدکلامی سے ذرا بھی متاثر نہ ہوئے، لہذا مجھے یہ کامل یقین ہو گیا کہ آپ فرشتہ صفت ہیں۔“

آپ میں سخاوت اور فیاضی بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی

سخاوت اور فیاضی

آپ نے دولت کبھی جمع نہیں کی۔ جو کچھ ملتا تھا فقراء اور درویشوں میں صرف کر دیتے تھے۔ امرار جو رقم آپ کی خدمت میں بھیجتے تھے۔ آپ اس میں کچھ رقم اپنی طرف سے اضافہ کر کے مستحقین میں تقسیم کر دیتے تھے اور اپنے پاس کچھ نہیں

رکھتے تھے۔

زہد و استغفار } آپ کے زہد و استغفار کا یہ حال تھا کہ بہت سے اُمراء آپ کو ہزاروں روپے نذرانہ کے طور پر پیش کرتے تھے مگر آپ انہیں قبول نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ جب آپ نے سفرِ حجاز کا عزم کیا تو شاہجہاں کے وزیرِ اعظم عبدالرحیم خانِ خانان نے ایک لاکھ روپے نقد آپ کے اور آپ کے ہمراہیوں کے سفر خرچ کے لئے بھیجا اور اس کے ساتھ ایک خط میں یہ لکھا۔

”مجھے امید ہے کہ حضور اس ناچیزِ رقم کو قبول فرما کر میری عزت افزائی فرمائیں گے“

جب یہ خط اور روپوں کی تھیلیاں آپ کے پاس پہنچیں تو آپ سخت برہم ہوئے اور فرمایا۔

”ہم لوگوں کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ عام مسلمانوں کے گاڑے پسینے کی کمائی کو ضائع کریں اور ان کا سیم و زر صرف کر کے حج کریں۔ یہ کہہ کر آپ نے ایک لاکھ روپے کی رقم خلیفہ واپس کرادی اور اسے قبول نہیں کیا۔

سادہ مزاجی } آپ کی محفل میں کبھی دنیاوی امور کی باتیں نہیں ہوتی تھیں آپ درویشوں اور مسکینوں کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اچھے کھانے اچھے لباس کی آپ کو مطلق خواہش نہیں ہوتی تھی۔ بالکل سادہ مزاجی کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے۔ اسی طرح آپ کا مکان بھی بالکل معمولی ہوتا تھا۔ آپ کی محفل میں بھی کوئی شان و شوکت نہیں ہوتی تھی، اور نہ کوئی پابندی ہوتی تھی ہر ایک بلا روک ٹوک آجا سکتا تھا۔ آپ کا دربار ہر طالبِ ہدایت کے لئے کھلا رہتا تھا۔

جس طرح آپ قناعت و توکل کے اصولوں کے پابند تھے۔ اسی طرح آپ اپنے مریدوں کو بھی زہد و استغفار کے اوصاف سے متصف دیکھنا چاہتے تھے۔ اسی لئے آپ اپنے خالص مریدوں کی مالی امداد بہت کم کرتے تھے، تاکہ ان پر مال و دولت اور دنیاوی ہمیش و آرام کی طمع غالب نہ ہو۔ اسی وجہ سے آپ اپنے مریدوں کو بار بار کہتے تھے ”جسے ہماری

طرف سے مالی امداد پہنچے وہ یقین کرے کہ ہمیں اس سے دینی محبت بہت کم ہے۔
یہی وجہ ہے کہ جب امرارِ یہ چاہتے تھے کہ وہ آپ کے یا آپ کے مخلصین کے لئے
مالی امداد مقرر کریں تو آپ بالعموم ان کی پیشکش کو قبول نہیں فرماتے تھے۔

البتہ فوارِ دمسافروں اور عوام کے لئے مالی امداد قبول کر لیتے تھے اور بعض اوقات
اس قسم کے تنگ دست افراد کے لئے وظائف بھی مقرر کر دیتے تھے۔

اکل حلال } آپ اپنے مریدوں اور عوام کو اکل حلال کی تاکید ہی دیتے فرماتے تھے۔
اسی سلسلے میں آپ اپنے خدام اور باورچیوں کو سخت تاکید کرتے تھے کہ
کھانا پکانے والا، کھانے پکانے اور تیار کرنے کے وقت باوجود رہے، بلکہ ایسا شخص اہل باطن
میں سے ہو تو بہت بہتر ہے تاکہ وہ کھانا تیار کرتے وقت کوئی دنیاوی بات نہ کرے۔ آپ یہ
ارشاد فرماتے تھے:-

”جو لقمہ بے احتیاطی اور حضورِ قلب کے بغیر کھایا جائے اس سے ایک
ایسا دھواں پیدا ہوتا ہے جس سے روحانی فیض کی نالیاں بند ہو جاتی ہیں اور
پاکیزہ روہیں جو روحانی فیض کا ذریعہ ہیں دل کے پاس نہیں پہنچتی ہیں۔“
ایک دفعہ ایک صاحبِ حال و کشف و درویش خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا
اور عرض کیا:-

”میں اپنے کام میں جمود و انقباض اور باطن میں کدورت پاتا ہوں

معلوم نہیں کیا بات ہے؟“

آپ نے توجہ دینے کے بعد فرمایا ”تمہارے لقمے میں کچھ بے احتیاطی ہو گئی ہے۔“

درویش نے کہا ”میں حلال اور غیر مشتبہ کھانا کھاتا ہوں۔“

آپ نے فرمایا ”پھر غور کرو، ہمیں اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نظر نہیں آتی ہے۔“

آخر کار جب درویش نے اپنا کھانا پکانے کے بارے میں بہت تحقیقات کی تو معلوم

ہوا کہ جن لکڑیوں سے درویش کا کھانا پکتا تھا ان میں دو تین لکڑیاں ایسی بھی شامل ہو گئی

تھیں جن میں زیادہ احتیاط سے کام نہیں لیا گیا تھا۔

ہیبت اور وقار

اگرچہ آپ عجز وانکسار سے کام لیتے تھے، اور لوگوں میں نہایت سادہ مزاجی اور بے تکلفی سے ملتے تھے، تاہم آپ کے چہرہ مبارک سے ہیبت اور وقار کا اس حد تک اظہار ہوتا تھا کہ اجنبی اور عام لوگ آپ کو دیکھ کر خدا کو یاد کرنے لگتے تھے۔ اور ہر کس و نا کس آپ سے مرعوب و متاثر ہو جاتا تھا ایک روز کا ذکر ہے کہ آپ ہندوؤں کی بستی میں سے گزرے، بستی کے باہر کچھ لوگ اپنے کھیتوں میں بیٹھے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے، جوہنی ان کی نظر آپ کے رونے انور پر پڑی، وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے ”یہ کس قدر بزرگ انسان ہے کہ اس کو دیکھنے سے ہمیں خدا یاد آتا ہے“

ایک معمر بزرگ فرماتے ہیں:

”ایک دفعہ میں خواجہ صاحب کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے گیا، اس وقت نماز باجماعت ہو رہی تھی اور خواجہ صاحب بھی پہلی صف میں کھڑے تھے، پہلی صف بالکل بھر گئی تھی البتہ خواجہ صاحب کے پہلو میں کچھ جگہ خالی تھی چونکہ میں نے خواجہ صاحب کو پچہ سادیکھا اس لئے میں نے آپ کے قریب کھڑا ہونے میں کوئی حرج نہیں سمجھا، لہذا میں نے ان کے قریب جا کر نیت باندھ لی مگر تھوڑی دیر نہ گزرنے پائی تھی کہ آپ کی عظمت و ہیبت نے میرے دل پر حملہ کیا۔ میں نے اپنے جسم کو سیکڑنا اور الگ کرنا چاہا مگر آپ کی ہیبت کا اثر میرے دل سے کم نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ آپ کے رعب کی وجہ سے میں نماز ہی میں پیچھے ہٹا گیا، یہاں تک کہ چوتھے کے قریب پہنچ کر، میں ہوشیار ہوا۔ پھر نماز کے بعد میں آپ کا اس قدر گرویدہ ہو گیا کہ ہر وقت آپ کی خدمت میں شب و روز رہنے لگا۔ تا آنکہ میں بھی آپ کے عقیدت مندوں میں شامل ہو گیا۔“

ایک دفعہ ایک متعصب ہندو مسلمانوں کے غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک

لباس میں آکر آپ کے پاس مسجد میں مقیم ہوا آپ حسب معمول دیگر مسافروں کی طرح اس کے پاس بھی کھانا بھجواتے تھے، جب تھوڑے دن قیام کرنے کے بعد وہ رخصت ہونے لگا تو آپ نے فرمایا:

”تمہیں یہاں کیا تکلیف ہے۔ جو جلد رخصت ہو رہے ہو، اگر تمہیں یہ جگہ پسند نہ ہو تو تمہارے لئے دوسری جگہ کا انتظام کیا جائے، جہاں تمہارے ہندو دھرم کے مطابق تمہیں کھانے اور رہنے کی سہولتیں حاصل ہوں گی“

وہ ہندو مسلمانوں کے بھی میں تھا اس لئے راز افشا ہونے پر وہ بہت شرمندہ ہوا تاہم اپنی حقیقت دور کرنے کے لئے وہ اس کی تردید میں کہنے لگا، ”جناب والا! آپ کو کیونکر معلوم ہوا کہ میں ہندو ہوں، میں تو آپ کی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، اور مسلمانوں کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھاتا ہوں۔“

حضرت خواجہ صاحب نے کسرفنی کے طور پر فرمایا: ”اس بات کو جانے دو بلکہ یہ کہو کہ تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی“

وہ ہندو آپ کی پردہ پوشی اور رحم دلی سے بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا: ”جب آپ جانتے تھے کہ میں مسلمان نہیں ہوں بلکہ ہندو ہوں تو آپ نے میری خاطر مدارات کیوں فرمائی، کیا یہ بات مذہب اسلام کے خلاف نہیں ہے؟“

آپ نے فرمایا:

”اسلام تمام دنیا کے انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے اگر میں نے تمہارے کھانے پینے کا خیال رکھا تو یہ کوئی بُری بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی رزق دیتا ہے۔“

وہ ہندو آپ کے حسن اخلاق کی یہ باتیں سن کر بہت متاثر ہوا اور فوراً مسلمان ہو کر آپ کے مخلص عقیدت مندوں میں شامل ہو گیا۔

آپ اپنی خوش اخلاقی اور ہمدردی کے ذریعہ بُروں کی اصلاح فرمایا کرتے تھے۔ اور ان کی بُرائی کے اصل سبب کو دور کرنے

بُروں کی اصلاح

کی کوشش کرتے تھے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ کی خانقاہ کے ایک جگرہ میں ایک درویش نے اپنے جگرہ کے ساتھی کے کچھ روپے چُرا لیے۔ جب وہ روپے چُرا کر جگرہ سے باہر نکلا تو یکایک اسے محسوس ہوا کہ دیواروں کے پردے درمیان سے اُٹھ گئے

اور حضرت خواجہ صاحب اپنے خلوت کدہ میں بیٹھے ہوئے اشارہ سے منع فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں :

”خبردار یہ کام نہ کرنا بُری بات ہے۔ درویشوں کو ایسے کام سے بچنا چاہیئے“
یہ محسوس کر کے اس نے فوراً وہ روپیہ جہاں سے لیا تھا وہیں رکھ دیا۔ پھر حضرت خواجہ صاحب کی خدمت میں آکر سارا حال سنایا۔ آپ اس پر ناراض نہیں ہوئے بلکہ نہایت نرمی اور بردباری کے ساتھ آپ فرمانے لگے :

”جو ہوا سو ہوا ، آئندہ اگر تمہیں خرچ کی تکلیف ہوا کرے تو اس فقیر سے کہا کرو۔ اللہ تمہاری سب ضرورتوں کو پورا کرے گا۔“

عشوق الہی : آپ اکثر عالم ہوش میں رہتے تھے۔ تاہم بعض اوقات آپ پر عشق الہی کا جذبہ بہت غالب ہو جاتا تھا۔ اس وقت آپ جنگلوں اور بیابانوں کی طرف نکل جاتے تھے۔ اس حالت میں آپ جس کی طرف دیکھتے وہ مرغِ بسمل کی طرح تڑپنے لگتا۔ اگر ہوش میں رہتا تو اشکباری کرتا ورنہ بے ہوش ہو جاتا اور اسے دُنیا و مافیہا کی کوئی خبر نہ رہتی۔

ایک دفعہ ایک فوجی افسر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا گھوڑا دروازہ کے باہر خادم کے سپرد کر کے اندر آگیا۔ اس وقت آپ کسی ضرورت کے سبب باہر تھے جب آپ اندر آنے لگے تو آپ کی نظر اسی خادم پر پڑ گئی ، جو گھوڑا سنبھالے ہوئے تھا۔ آپ کی نظر پڑتے ہی اس پر وجدانی کیفیت طاری ہوئی وہ گھوڑے کو چھوڑ کر اور کپڑوں کو پھاٹتے ہوئے چہینے چلانے لگا۔ اور دیوانوں کی طرح ادھر ادھر پھرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے تلاش کیا گیا مگر کہیں اس کا پتہ نہ چلا۔

ایک دفعہ اسی حالت میں آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں تشریف لے گئے۔ اس وقت خطیب منبر پر بڑھا ، اتفاقاً اس کے چہرے پر آپ کی نظر پڑ گئی اسی وقت وہ کلیجہ تمام کر رہ گیا۔ بے قرار ہو کر نیچے گر پڑا۔ اس کے بعد اس میں خطبہ پڑھنے کی طاقت نہ رہی ، دوسرے خطیب نے خطبہ پڑھا اور آپ نے نماز پڑھائی۔

معمولات { آپ ہر وقت عبادت الہی میں مصروف رہتے اور سنت نبوی کی اتباع میں رات بھر عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ اس قسم کی ریاضت شاقہ کی وجہ سے آپ بہت کمزور اور نحیف ہو گئے تھے۔ تاہم عبادت الہی میں آپ ہمیشہ حیا و چوبند، مستعد اور کرم رہ کر بہت دیر تک مراقبہ رہتے تھے۔ جب آپ دیکھتے تھے کہ اعضاء پر ضعف و کسل غالب ہو گیا ہے تو آپ اٹھ کر تجدید وضو کرتے اور دو گانہ ادا کر کے پھر حجرہ میں تشریف فرما کر مصروف مراقبہ ہوتے۔ رات کا اکثر حصہ آپ اسی طرح گزارتے تھے۔

حنفی مسلک { شرعی مسائل میں آپ کا عمل افضل اور عینیت کے کاموں پر ہوتا تھا۔ بالعموم آپ حنفی مسلک پر عمل پیرا تھے۔ مگر جب آپ نے یہ دیکھا کہ وزارت خلف الامام کے بارے میں بھی صحیح احادیث مذکور ہیں تو آپ نے عینیت کے اصول کے مطابق امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا افضل سمجھا۔ اور ایک عرصہ تک آپ اسی پر عمل پیرا رہے۔ آخر کار آپ نے امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا کہ وہ ایک طرف کھڑے ہوئے اپنی مدح میں ایک قصیدہ پڑھ رہے ہیں جس کا خلاصہ یہ تھا کہ میرے مسلک پر ہزاروں اولیاء عمل پیرا ہوئے یہ دیکھ کر آپ نے امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی چھوڑ دی۔ اور پھر کبھی حنفی مسلک سے ایک انچ بھی پیچھے نہ ہٹے۔

تصانیف { حضرت نواحہ باقی باللہ کی مستقل تصانیف نہیں ہیں تاہم آپ فطری طور پر فارسی کے فصیح و بلیغ ادیب اور خوش گو شاعر تھے۔ ابتدائی عمر میں شیخ صادق حلوائی کی تعلیم نے سونے پر سہاگہ کا کام کیا۔ فارسی آپ کی مادری زبان تھی۔ اسی لئے آپ کے فارسی مکتوبات و ملفوظات، فارسی ادب کا ایک بہترین نمونہ ہیں۔ ورنہ است، اختصار اور اثر پذیری میں اپنی نظیر آپ ہیں۔ ان عبارتوں میں باجوا اس اشارہ کی آمیزش نے اس کے حسن کو دو بالاکر دیا ہے۔ فارسی تحریر و تقریر میں آپ ہندو راز اختیار کرنے کی مخالفت فرماتے تھے اور لوگوں کو تلقین فرماتے تھے کہ فارسی زبان شیریں اور مکمل زبان ہے۔ اس کو ہندی الفاظ و محاورات سے داغ دار نہ کیا جائے۔

ایک شخص نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے ایک دفعہ یہ الفاظ کہے :

”تو مرا بہر طرزیکہ می رقصانی ، رقصم“

(آپ مجھے جس طریقے سے پچائیں ، میں ناچتا ہوں)

آپ نے فرمایا : فارسی عبارت نہیں ہے بلکہ یہ ہندی محاورے کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ اسے وہ فارسی وال جو ہندی ضرب المثل سے واقف نہ ہوں ، سمجھ نہ سکیں گے۔ آپ کی تصانیف مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱)، مکتوبات (۲)، ملفوظات و مجالس۔ (۳) رباعیات (۴) شرح رباعیات (۵) مثنوی

(۶) مسائل حقیقت نماز (۷) بیان توحید (۸) دعائے قنوت کی تفسیر، تفسیر معوذتین، سورۃ اخلاص کی تفسیر، بسم اللہ و سورۃ فاتحہ کی تفسیر (۹) رسالہ طریقت (۱۰) تفسیر سورۃ وائشس۔

ملفوظات و مجالس | آپ کے ملفوظات کو مجالس کی شکل میں ایک نامعلوم مگر نہایت مخلص ادیب مرید نے آپ کی زندگی ہی میں مرتب کیا تھا۔

جیسا کہ مجلس سوم میں مذکور ہے کہ جب کاتب ملفوظات نے آپ سے آپ کی مجالس کی علم و معرفت کی باتوں کو بقید تحریر لانے کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا : ”لکھ کر بچھ دکھا دیا کرو“۔ چنانچہ چند مجالس کا حال جو بغیر اجازت لکھا گیا تھا، آپ کے ملاحظہ کے لئے پیش کیا گیا۔ آپ نے اس تحریر کی بعض باتوں کو ناپسند کیا لہذا اجازت منسوخ ہو گئی۔

اس کے بعد سنت ۱۲ھ میں ماہ رمضان المبارک میں حضرت شیخ احمد مجدد الف ثانی تشریف لائے، اسی موقع پر انہوں نے ان مجالس کو تحریر میں لانے کی درخواست کی آپ نے بڑے تردد اور تامل کے بعد یہ درخواست قبول کی۔ بشرطیکہ صرف وہ باتیں لکھی جائیں جو طریقہ نقشبندیہ میں داخل ہیں اور مشائخ کی حکایات و خیالات کو اس میں شامل نہ کیا جائے تاکہ مشیخت کی دوکانداری کا اندازہ اس میں ظاہر نہ ہو۔

اس کام کے لئے دوبارہ کاتب ملفوظات کا انتخاب کیا گیا۔ لہذا انہوں نے خواجہ صاحب کے حکم کے مطابق مجلس مبارک کی حکایات کو نظر انداز کر دیا۔ البتہ وہ حکایات تحریر کی گئیں جن پر آپ کے کلام کا صحیح مفہوم موقوف تھا۔

محاس کی تاریخیں

فارسی زبان میں مؤلف ملفوظات نے محاس کے لکھنے کا آغاز یکم

صفر ۱۲۸۵ھ سے کیا تھا۔ اور آپ کی وفات کے حال پر انہوں نے ان ملفوظات و محاس کا سلسلہ ختم کر دیا تھا۔ بارہ محاس کا حال جو ۱۲۸۵ھ میں ہوئیں تحریر کیا گیا ہے۔ ان کی مندرجہ ذیل تاریخیں دی گئی ہیں۔

محاس اول، بروز ہفتہ یکم صفر ۱۲۸۵ھ۔ محاس دوم، اتوار ۲ صفر۔ محاس سوم، بروز جمعرات ششم صفر۔ محاس چہارم ۱۱ رمضان المبارک بروز جمعرات۔ محاس پنجم ۲۱ شوال بروز بدھ۔ محاس ششم، بروز بدھ ۱۳ ذوالقعدہ۔ محاس ہفتم بروز ہفتہ ۲۳ ذوالقعدہ ہوئی۔ محاس ہشتم، بروز پیر ۲۵ ذوالقعدہ کو ہوئی۔ محاس نہم بروز شنبہ ۳۰ تاریخ ذوالقعدہ کو ہوئی۔ اور محاس دہم ۱۳ ذوالحجہ بروز جمعہ ہوئی۔

محاس یازدہم (گیارہویں) ۱۶ ذوالحجہ بروز دوشنبہ کو ہوئی اور محاس دوازدہم سہ شنبہ ۱۷ ذوالحجہ کو ہوئی۔

۱۲۸۵ھ کی محاس

محاس کی مذکورہ بالا تاریخوں سے پتہ چلتا ہے کہ مؤلف ملفوظات باقاعدہ ان محاس میں حاضر نہیں ہوتے تھے بلکہ

درمیان سال میں سفر پر چلے جاتے تھے۔ چنانچہ ۱۲۸۵ھ میں وہ ماہ صفر میں تین دن شریک محاس ہوئے۔ اور ان دنوں کے حالات لکھنے کے بعد وہ کہیں چلے گئے یا جیسا کہ محاس سوم میں تحریر کیا ہے، حضرت خواجہ صاحب کے حکم سے انہوں نے لکھنا بند کر دیا تھا اس کے بعد جب ماہ رمضان المبارک میں حضرت شیخ احمد مجدد الف ثانیؒ، خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کی سفارش سے محاس میں حضرت خواجہ صاحب کے ملفوظات کو قلمبند کرنے کا دوبارہ آغاز ہوا۔ تاہم انہوں نے رمضان المبارک کی صرف ایک محاس کا حال تحریر کیا ہے۔ اس کے بعد شوال میں بھی صرف ایک محاس کا حال مذکور ہے۔ ماہ ذوالقعدہ کی چار محاس کا حال تحریر کیا گیا ہے۔ اور ماہ ذوالحجہ کی صرف تین محاس کا حال بیان کیا گیا ہے۔

۱۲۸۵ھ کی محاس

۱۲۸۵ھ میں صرف تین محاس کا حال مذکور ہے یعنی تیرہویں

مجلس کا حال جو ۲۰ شوال بروز یکشنبہ کو ہوئی۔ پھر چودھویں مجلس کا حال ہے جو ۱۹ ربیع الاول بروز جمعہ کو ہوئی۔ اور پندرھویں مجلس کا حال ہے جو ۲ جمادی الاول بروز جمعہ کو ہوئی۔

آخری زمانے کا حال

اس کے بعد مؤلف ملفوظات، جیسا کہ وہ خود بیان کرتا ہے، طویل سفر پر روانہ ہو گیا اور اللہ میں وہ خواجہ صاحب کی مجالس سے غیر حاضر رہا۔ اس کے بعد وہ یکم صفر ۱۲۸۵ بروز یکشنبہ آپ کی مجلس میں حاضر ہوتا ہے۔ جو اس کے حساب سے سولہویں مجلس ہے۔ اس کے بعد ان دنوں کا حال بیان کیا گیا ہے، جب کہ آپ کے مرض الزکات کا آغاز ہو گیا تھا۔ پھر صوفیوں کی تاریخ ۵ جمادی الآخر ہے۔ اٹھارویں مجلس کی تاریخ ۱۴ جمادی الآخر ۱۲۸۵ ہے۔ انیسویں مجلس کی تاریخ ۲۳ جمادی الآخر بروز جمعرات ہے، ان تمام مجالس میں آپ کی تکالیف مرض کا حال بیان کیا گیا ہے۔ جس کا خلاصہ ہم نے آپ کی وفات کے حال میں تحریر کیا ہے۔

سب سے آخری مجلس کی تاریخ ۲۵ جمادی الآخر بروز شنبہ ہے، جو آپ کی تاریخ وصال ہے۔ ان آخری مجالس میں مؤلف موصوف نے آپ کے ایام مرض الوفا کا حال نہایت بخت انگیز طریقے سے بیان کیا ہے۔

ہمیں افسوس ہے کہ ہم کسی تذکرے کے ذریعے مؤلف، موصوف کا نام نہیں معلوم کر سکے۔ تاہم ان کی تحریر سے اندازہ ہوتا ہے کہ مؤلف موصوف فارسی زبان کے بہت بڑے ادیب اور شاعر بھی تھے۔ انہوں نے دل درود مند پایا تھا، اس طرح انہوں نے اپنی تحریر میں جا بجا موزوں الفاظ استعمال کیے۔ اپنی عبارتوں کو اور نثر کو دلچسپ اور لذت پایہ بنا دیا ہے۔ اس کتاب کے ذریعے خواجہ صاحب کو جمع تعلیم کا بخوبی علم ہوا۔ اور آپ کے بعض ذاتی حالات بھی مرہم ہوئے نیز آپ کا علمی شوق اور صوفیانہ مباحث کا تذکرہ بھی اس کے ذریعے یا آپ کے مکتوبات سے ملتا ہے۔

ان ملفوظات کی ترتیب و تدوین کا خوانہ ہاشم کشمی نے اپنی کتاب 'زبدۃ المقالات'

میں بھی تذکرہ کیا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی تقلید حضرت خواجہ صاحب کی وفات کے بعد آپ کے خلفاء اور حضرت شیخ محمد دلف ثانی کے خلفاء کے پاس محفوظ رہی تھیں۔ بعد ازاں یہ کتاب نایاب و ناپید ہو گئی تھی۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی سے پیشتر اس کا نسخہ بڑی محنت و جانفشانی سے حاصل کیا گیا تھا۔ اور زیور طبع سے آراستہ ہوا تھا۔ اس کے بعد جناب محمد عبدالغفار صاحب مالک افضل المطابع و افضل الاخیار دہلی نے ”حیات باقیہ“ کے نام سے آپ کے مختصر حالات و رسائل کے ساتھ فارسی متن مع اردو ترجمہ ۱۳۳۲ھ مطابق ۱۹۰۲ء میں افضل المطابع دہلی سے شائع کروایا۔ اس کا اردو میں باعوارہ ترجمہ حافظ محمد رحیم بخش صاحب نے کیا۔ اس کے بعد خواجہ باقی باللہ صاحب کے مکتوبات کے اردو ترجمہ کے ساتھ اس کا اردو ترجمہ ملک چمن الدین صاحب مالک ”اللہ والے کی قومی دکان“ نے لاہور سے شائع کروایا ان مکتوبات و ملفوظات کا اردو ترجمہ مولوی قاضی عالم الدین صاحب خلیفہ حافظ عبدالکریم صاحب نے کیا۔

مکتوبات } خواجہ صاحب کی دوسری اہم علمی یادگار آپ کے مکتوبات ہیں جو آپ نے اپنے دوستوں اور مریدوں کو تحریر کئے تھے۔ یہ مکتوبات آپ نے خود اپنے قلم سے لکھے تھے، اس لئے ان کی اہمیت زیادہ ہے۔ یہ نہ صرف فارسی ادب کا شاہکار ہیں بلکہ حقائق و معارف کا گنجینہ بھی ہیں۔ ان کے ذریعہ آپ کی روحانی تعلیمات کے اہم نکات معلوم ہوتے ہیں۔ اور بہت سی مفید معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ ان مکتوبات کا فارسی متن اور اردو ترجمہ بھی دہلی و لاہور وغیرہ کے مختلف مطابع نے شائع کیا تھا۔ مگر آج کل نایاب ہیں۔

ہم آپ کے ملفوظات و مکتوبات میں سے اہم تعلیمات کا خلاصہ اخذ کر کے ایک جلد گانہ باب میں بیان کریں گے۔

شرح رباعیات | آپ نے رباعیات اور مثنوی کی صورت میں اپنے اشعار کا قابل قدر مجموعہ چھوڑا ہے۔ ”وحدت الوجود“ کے مسئلہ پر اپنی چند رباعیات

کی شرح آپ نے خود کی ہے جس کا ذکر مؤلف ملفوظات نے اس طرح کیا ہے۔ ایک دن ایک عزیز نے عرض کیا، شرح رباعیات کے لئے جس کا نام سلسلۃ الاحرار

ہے اور جو اس زمانہ میں حضرت نے تصنیف فرمائی ہے۔ تاریخ تکمیل کہی جائے۔ آپ نے اس مجلس میں قلم دوات طلب فرما کر انیس تاریخیں اس رسالے کے لئے لکھ ڈالیں کاتب حروف کو صرف دو تاریخیں یاد ہیں جو درج کتاب کی جاتی ہیں۔ باقی تاریخیں رسالہ 'سلسلۃ الاحرار' کے آخر میں لکھی ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک تاریخ "تجسّع خصوص حکم" اور دوسری تاریخ "نظم و جوب" ہے۔

یہ رسالہ اگرچہ آپ کی تصنیف ہے اور اس میں آپ نے نہایت تحقیق و تدقیق سے کام لیا ہے۔ تاہم ظاہری شریعت کی حمایت کی وجہ سے آپ اس تصنیف سے خوش نہ تھے۔ اور فرماتے تھے "یہ ہماری تصنیف عمدہ تصنیف نہیں ہے" آپ فرماتے تھے "یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ طوق توحید کے سوا ایک اور نہایت وسیع راستہ ہے جس کے مقابلہ میں توحید کی راہ ایسی ہے جیسے شاہراہ کے مقابلہ میں تنگ گلی ہو" اس شرح رباعیات پر حضرت شیخ محمد دآلف ثانی نے تعلیقات لکھی ہیں، جو اپنے انداز میں بہت خوب ہیں۔ پھر اس شرح کی توضیح کے لئے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی تعلیقات لکھی ہیں جو اس کی مقبولیت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔

تعلیمات و ملفوظات

حضرت خواجہ باقی باللہ کی روحانی تعلیمات اسلامی شریعت کے عین مطابق ہیں اس وجہ سے آپ نے دین کی تکمیل اور سنت نبوی کے اتباع پر بہت زور دیا ہے۔ اور عام درویشوں میں اسلام کے منافی جو باتیں رائج ہو گئی ہیں، ان کی مخالفت کی ہے۔

۱۰۹۹-۹۸۰

۱۰۹۹ شرح رباعیات مع تعلیقات حضرت محمد دآلف ثانی، کو اردو ترجمہ کے ساتھ، ادارہ مجددیہ ناظم آباد، کراچی نے شائع کیا ہے۔ اس کا ترجمہ ہمارے صدیق مکرم جناب شتار الحق صاحب ایم۔ اے نے کیا ہے۔

لہذا اس نقطہ نظر کو واضح کرنے کے لئے آپ کے مکتوبات و ملفوظات سے اہم تعلیمات کا خلاصہ قارئین کرام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔

شیخ تاج الدین کو ہدایات | شیخ تاج الدین صاحب آپ کے بے تکلف مرید تھے، وہ تصوف کے دوسرے سلسلوں کے مناز

بھی طے کر چکے تھے، اس لئے آپ کی اجازت کے بغیر بعض مریدوں کی تربیت دوسرے سلسلوں کے مطابق بھی کرتے تھے۔ نیز پوشیدہ طور پر اپنے آپ کو 'اولیٰ شرب' کہتے تھے۔ لہذا ان کی اصلاح اور رہنمائی کے لئے آپ مکتوب نمبر ۳ میں یوں تحریر فرماتے ہیں :

فقر کو بعض خواہوں میں ایسا معلوم ہوا کہ آپ کا باطن ایک طرح سے فقیر کا نا فرمان بردار ہے شرکش ہے۔ یہ واقعات فقر کی بیماری کے بعد ظاہر ہوئے ہیں۔ اس دفعہ جب آپ تشریف لائے تو شرم آئی کہ اس قسم کی باتوں پر کیا توجہ دیں۔

پیر کی اہمیت | اللہ تعالیٰ کی عادت اور سنت واسطہ اور رزخ کے معتبر ہونے پر ہے، اس سے آنکھ بند کرنا اور اس کو درمیان نہ دیکھنا ترقی کا مانع ہے۔ اگر اتفاقیہ واسطہ کے باطن میں کسی قسم کی کجروی پیدا ہو جائے تو درمیان سے اٹھ جاتی ہے۔

مُرشد کا ادب | یہ طریقہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ اور نامقبول ہے۔ بچوں کے استاد کا ادب کہاں تک کیا جاتا ہے۔ لہذا طریقت کے استاد کا ادب، جو فیض کا سرچشمہ اور کشف و شہود کا منبع ہے اور الوہیت کا رزخ ہے، کہاں تک ضروری ہوگا۔

ایک سلسلہ کی پابندی | خواجگان (نقشبندیہ) قدس سرہم کے طریقہ کو محفوظ رکھنا اور توہمیں ان سے فیض کا طلب کرنا اور دوسرے طریقوں سے نہ ملنا، نہایت ضروری ہے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ بزرگوار بڑے غیرت

والے اور نازک طبع ہوتے ہیں۔

طریقہ محققین | آپ نے محققین کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا۔ ان کا طریقہ بعینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اپنے آپ کو پوشیدہ رکھنا خلق سے اپنے آپ کو ممتاز نہ سمجھنا۔ عاجز و متواضع رہنا، اپنے آپ کو عام لوگوں کی طرح سمجھنا۔ تمام سنتوں کا اتباع کرنا اور ظاہری اسباب کو وسیلہ بنانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔

شیخ کبیر محمدی الملت والدین محمد بن العربی قدس سرہ اپنی کتاب 'قومات مکیہ' میں تحریر فرماتے ہیں:

”حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور مشائخ میں -سنت بایزید سیطامی، حمدون قصار اور ابوبکر سعید خراز رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کا یہی مقام ہے۔ اور ابوسعود رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی مقام مساوات سے تعلق رکھتے تھے۔ اور یہی ہمارا حال ہے۔“

ان باتوں کے علاوہ، آپ اس باغ کے میوؤں کے پروردہ ہیں، اور اپنے خزانچوں کے نائب ہیں۔ لہذا آپ کے لئے لازم ہے کہ آپ صرف اسی آستانے پر برقرار رہیں۔“

ملحاح (عربی)

شاہ ولی اللہؒ کی حکمت الہی کی یہ بنیادی کتاب ہے۔ اس میں وجود سے کائنات کے ظہور تدریجی اور تجلیات پر بحث ہے۔ یہ کتاب عرصہ سے ناپید تھی۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی نے ایک قلمی نسخے کی تصحیح اور تشریحی حواشی اور مقدمہ کے ساتھ شائع کیا ہے۔

قیمت :- دو روپے

ترجمہ

سائیل الاحادیث

(ادارہ)

دوسری نشانی یہ تھی کہ حضرت مریم ایک سوکھی ہوئی کھجور کی طرف پناہ لے گئیں، وہ سرسبز ہو گئی اور چند ساعتوں کے اندر اس نے پھل لایا اور خدا نے وہاں ایک چشمہ پانی کا پیدا کیا۔

تیسری نشانی یہ تھی کہ جب سیدہ مریم پر زنا کی تہمت لگی تو خدا نے اس کو اس سے اس کے بچے کے ایسے وقت میں بولنے سے بری کر دیا جس عمر میں بچے نہیں بولتے، کیونکہ اس میں قوت روحیہ پوشیدہ تھی، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ان ہوئے تو خدا کی طرف سے اس کو علم، کتاب اور حکمت عطا ہوئی۔ اس میں کسی تعلیم کو دخل نہ تھا۔ اُن پر نشانیاں ظاہر ہوئیں، لوگ جو کچھ کھاتے اور گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے وہ سب ان کو بتاتے تھے، اور وہ مٹی سے پرندے کی شکل پر ایک پرندہ بنا لیتے تھے پھر اس میں پھونکتے تھے تو اللہ کی حکم سے پرندہ بن جاتا تھا۔ حضرت مسیح کی مٹی میں پھونک کے ساتھ اس میں زندگی آجاتی تھی، بھریہ دو چیزوں کے درمیان دائر تھا، حضرت مسیح کا زور سے پھونک مارنا اور اس کا زندہ ہونا، اس کے بعد وہ جانور گر کر مردہ ہو جاتا۔

حضرت مسیح اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، پھر نفس بدن سے وہی تعلق رکھتا تھا اور یہ حقیقی زندگی کا تعلق نہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اس وہی تعلق میں اللہ کی طرف سے برکت ہوتی اور اس سے اس پر زندگی کا عکس پڑتا تو مردہ، زندہ ہو جاتا، پھر جب عیسیٰ علیہ السلام جدا ہوتے تو وہ اسی وقت مرجاتا۔

عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں بڑی گنجائش اور آسانی تھی، کچھ ایسی چیزیں جو ان کے لئے حرام تھیں وہ ان کے لئے حلال کر دی گئی تھیں، اس لئے کہ تکلیف وہ احکام اس وقت اُترتے ہیں جب ملکیت کا بہیمیت سے تصادم ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو گویا زمین پر چلنے والے ملک تھے۔ اس لئے یہود نے ان پر زندیق ہونے کی تہمت باندھی اور ان کے قتل پر جمع ہو گئے۔ انہوں نے ایک تدبیر کی اور اللہ نے بھی ایک تدبیر کی اور اللہ سب سے اچھا تدبیر کرنے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک مثالی صورت بنائی اور اس کو آسمان کی طرف اٹھا دیا اور اس کی قوم یا دشمن کے کسی شخص کو ان جیسا بنا دیا تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے شبہ میں قتل ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے گروہ کو دشمن پر مدد دی اور وہ دشمن پر غالب آئے۔

تاویل احادیث نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے وہ اصول جو ان علوم

کی تاویل اور تعبیر کے مروج ہوتے ہیں بہت سے امور ہیں :

ایک یہ کہ ملا اعلیٰ (مقدس ملائکہ کی جماعت) اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اس طرح ایک فطری مناسبت تھی کہ آپ کا نفس ناطقہ بلند تھا اور آپ کا وہ مزاج جس کا تعلق نسمہ یا روح طیبی سے ہوتا ہے کامل و معتدل تھا کہ اچھے اخلاق کا مستوجب تھا اور ان کا اجتماع اتفاق اور یک جہتی پر تھا، اس سے یہ لازم آتا ہے کہ ملا اعلیٰ کی طرف سے آپ کے

لے مطلب یہ ہے کہ آپ کا نسبی مزاج، نفس ناطقہ کے مقتضی کا مصادم نہ تھا، ان دونوں کے تقاضا میں اتفاق تھا۔

قلب مبارک میں دوا می تائید ہوتی رہے اور یہ تائید کبھی اس طرح ظاہر ہوتی تھی کہ ملا اعلیٰ کی جماعت آپؑ کو دکھائی دیتی تھی اور کبھی آپؑ سے باتیں کرتے تھے اور آپؑ کے دل میں الہام کرتے تھے اور کبھی آپؑ ان کو خواب میں دیکھتے تھے۔

اس کی مثال یوں سمجھو کہ ایک بہادر انسان ہو جو اپنی شجاعت میں کامل ہو، اس کی یہ شجاعت اسے تھوڑی سی بات پر دشمن سے مقابلہ کرنے، جنگ میں کود پڑنے اور مار دھاڑ کرنے پر دم بدم ابھارتی رہتی ہے۔ ہر خلق اپنے اتار سے یہی نسبت رکھتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ جب آپؑ اپنی بیداری اور نیند میں ملا اعلیٰ کی تائید کے لئے فارغ ہوتے اور منتظر رہتے تھے تو ملا اعلیٰ کی طرف سے ان اسباب کے موافق جنہوں نے آپؑ کو گھیر ڈال رکھا تھا۔ اللہ کی مشیت کے مطابق وہاں سے تائید کا فیضان ہوتا رہتا۔

(آپؑ کے اور ملا اعلیٰ کے درمیان) اس تعلق اور ربط کی بنا پر آنحضرتؐ کی ہمت ملا اعلیٰ کی طرف مصروف تھی اور ہر وقت ان کی برکتوں نے آپؑ کو احاطہ کر رکھا تھا اور یہ اوقات آپؑ کے جہاد وغیرہ میں مشغول ہونے کے اوقات ہوں یا مسجد میں اقامت کے اوقات ہوں، اور اس تعلق کی بنا پر آپؑ کے اکثر معجزے برکت کے تھے، کھانے، پینے وغیرہ سب میں برکت ہوتی تھی۔

اس کا نشانہ یہ ہے کہ وہ نفس، جو ملا اعلیٰ کی تائید کے لئے تمثال یا تصویر کی حیثیت رکھتا تھا جب اپنی کوشش ہمت سے کسی چیز کی طرف متوجہ ہوتا تھا تو ان کی ہمتوں کی فراخ راہ کھل جاتی تھی، اور ملا اعلیٰ کی ہمتیں، عالم موالید (حیوانات، نباتات اور جادات) کو الہام، احالہ اور اقربیب کے ساتھ منخر کرتی رہتی ہیں۔ پس اگر وہ (ملا اعلیٰ کے ملائکہ آگ کے ظہور کا ارادہ کرتے ہیں اور موالید میں اس کے لئے اور کوئی سبب نہیں ہوتا یا کوئی ایسا کمزور سبب ہوتا ہے جو آگ کے پیدا کرنے کے لئے کافی نہیں ہوتا تو ملا اعلیٰ کی ہمتیں آگ کے پیدا ہونے کو واجب کر دیتی ہیں، اسی پر الہامات کو قیاس کریں۔

اسی خصلت کے باعث آپؑ کا سینہ شوق ہوا اور اس کی حکمت اور ایمان بھرا گیا، آپؑ کو بیت المقدس کی میر گرائی گئی، پھر آسمانوں تک اور اس کے بندہ جہاں

اللہ نے آپ کو بیت المقدس کی سیر کرائی گئی، آپ نے انبیاء علیہم السلام کی ارواح دیکھیں اور ملائکہ کو ان کی اپنی سموتوں اور اشکال میں دیکھا اور انسان اعظم کے دل پر جو حق کی تجلی پڑتی ہے آپ وہاں تک پہنچے اور وہاں سب سے اچھی صورت میں ظہور فرمایا۔

دوم یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس استعداد سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا، ملا اعلیٰ سے تہذیب نفس کے علم کو حاصل کرنے کے مستحق تھے، کیوں کہ آپ نفس عالیہ، روح کامل اور مزاج متفق کے صاحب تھے۔ اس کی صورت یہ تھی کہ آپ نے دیکھا کہ جملہ نیکوں کا مدار چار اخلاق پر ہے اور جملہ برائیوں کا مدار ان چار اخلاق کے تضاد پر ہے اور اس کے ضد اور مخالفت سے انسان تکلیف کو محسوس کرتا ہے، جس طرح کوئی انسان بھوک اور پیاس کو محسوس کرتا ہے تو وہ کھانے اور پینے کی طرف راغب ہوتا ہے اور ان کے نہ ملنے سے اسے تکلیف محسوس ہوتی ہے، پھر آپ سے خود بخود ان اخلاق کے آثار ظہور پانے لگے، جیسے مرد شجاع سے بہادری کے آثار خود بخود نمایاں ہوتے ہیں۔ اور جس کی فطرت میں عدالت ہو اس سے سیاست مدن اور تدبیر منزل جیسے آثار ظاہر ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس قول کا یہی مقصد ہے جو فرمایا، **وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فَضْلَ الْخَيْرَاتِ** (اور ہم نے ان کی طرف اچھے کام کرنے کی وحی کی)۔

پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امور میں تامل کیا جو اس زمانے میں نیکی اور گناہ کے کام تھے، اور آپ نے اس کو جان لیا کہ دونوں اقسام کا منشأ ہیئات نفسانیہ ہیں اور نفس کے تزکیہ اور آلودگی میں دونوں مؤثر ہیں۔ آپ نے یہ بھی معلوم کیا کہ حالت مطلوبہ میں نیک کام کیوں کہ زیادہ ہوتے ہیں اور مالت گیر میں گناہ کے کام کس طرح بڑھتے ہیں۔ آپ نے ہر عمل کے موقعہ اور ہر شے کا وزن معلوم کیا پھر یہ معلوم کیا کہ اچھے اعمال کو کیسے کیا جاتا ہے اور برے کاموں سے کس طرح اجتناب کیا جاتا ہے اور اس کو بھی معلوم کیا کہ

۱۔ انسان اعظم سے مراد نوع انسان کا امام ہے۔ سی طرح عالم بالا میں ہر نوع مخلوق کا ایک امام ہوتا ہے جسے فلسفہ یونان میں رب النوع کہا جاتا ہے، وہ امام، اپنے نوع کے افراد کی ایک مثالی شکل ہوتا ہے۔

اعمال کے آداب اور ان کے کمالات اور دواعی کیا ہیں۔ یہ سب علوم، نفس کے آئینے میں تامل کرنے سے بطور وجدان اور قیاس کے ظاہر ہوئے۔

تیسرا اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو ایسی سمجھ عطا فرمائی تھی کہ جس سے ارتقاات (باہمی معیشت کے اصول) کو جانتے تھے جیسے آداب معیشت، تدبیر منزل، باہمی معاملات، سیاستِ مدن اور امت و قوم کی سیاست۔ آپؐ نے وہ مصلحتیں جان لیں جن کا قوم خیال رکھتی ہے۔ صحیح اور سقیم کو معلوم کیا اور اس کو بھی جان لیا جو ان آرائے کلیہ کے لائق ہے جو حق تعالیٰ کی طرف سے اُرتی ہیں اور آرائے جزئیہ کو بھی معلوم کیا جو کہ نفوس کے خطرات، سرداروں اور بادشاہ کے ظلم وغیرہ سے پیدا ہوتی ہیں۔

ان کی مثال ایک فقیہ کی طرح ہے جو اپنے مشائخ کے مسائل میں تامل کرتا ہے، پھر ہر ایک شے کی وجہ معلوم کر لیتا ہے اور جن امور کلیہ (قواعد) کو انہوں نے تلاش کیا تھا ان کو بھی جانتا ہے، اور صحیح کو فاسد سے تمیز کرتا ہے۔ یا جیسے عادل حکیم بادشاہ جو گزشتہ بادشاہوں کے رسوم اور عادات کو جانتا ہے اور ان مصلحتوں کا بھی اس کو علم ہے جن کی پچھلے بادشاہوں نے تلاش کی تھی اور ذرائع اور دواعی کو بھی جانتا ہے پھر ایک شے کو اس کے وسائل کے روکنے سے روک دیتا ہے۔ اگر تم بادشاہوں کی تاریخ میں غور کرو گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ایک بادشاہ نے بھروسہ کرنے کا ارادہ کیا تو اس کو پہلے یہ غور کرنا ہو گا کہ گرائی کا سبب زراعت کی کمی ہے یا تابروں کی قلت۔ اس کے بعد اس نے گرائی کے سبب دور کرنے کی کوشش کی اور اس کو مطلوب حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا یا کسی حاکم نے یہ ارادہ کیا کہ کسی قوم کے شر سے وہ امن میں رہے تو ان کو حکم دیا کہ گھوڑوں پر سوار نہ ہوں اور ہتھیار نہ باندھیں اور اس قوم کے مددگار بننے سے لوگوں کو اس طرح روکنا چاہا کہ باہمی بیاہ شادی نہ کریں اور بادشاہ کی اجازت کے بغیر آپس میں ملاقات نہ کریں اس کے مانند اور بھی بے شمار باتیں ہیں۔ اسی طرح سیاست کی مصلحتوں کا نکالنا اور سمجھنا ہوتا ہے۔

جو تھا اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر لطف کرنے کا ارادہ کیا کہ اپنی رحمت کا ایسا چشمہ جاری کرے جس پر عرب و عجم کے سب لوگ وارد ہوں اور وہاں جہلک پیاس سے نجات پا کر سیراب ہوں۔ یہ اس لئے کہ عرب و عجم ان فاسد رسومات کے پابند تھے جو اچھے ارتقاات کی منافی تھیں، دین کی باتوں سے پیٹھ پھیرے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق میں سے ان باتوں میں زیادہ جاہل تھے جن سے ان کو تہذیب نفس حاصل ہوتی، یہ لوگ آخرت کی یاد سے بڑے بے خبر تھے، اللہ کے جلال اور اس کی توحید سے غافل تھے بتوں اور شیطانوں کے پجاری تھے، کمزوروں پر بڑا ظلم کرتے تھے، قطع رحمی ان میں زیادہ تھی، اس حالت میں خدا کا ان پر یہ لطف تھا کہ انہیں ان کی بری باتوں پر تنبیہ کی جائے اور انہیں حق کا راستہ دکھایا جائے اور ان کو سیدھے راستے پر چلایا جائے چاہے وہ مانیں یا انکار کریں۔ یہ لطف اس کی تدبیر کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اور تدبیر، صفت خلق کی بقایا (اور اس کے بعد کی) چیز ہے اور خلق، ابداع کے بقایا سے ہے۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفسِ کلیہ کو پیدا کیا تو اس کو بہت سے احوال کے لئے سواری بنالیا، اس لئے کبھی وہ انسان ہوتا ہے کبھی گھوڑا، کبھی پتھر وغیرہ۔ ان امور میں نفسِ کلیہ کا قوت سے فعل کی طرف نہکانا نظمِ طبیعی پر ہے اور یہ خیر سے عبارت ہے جو نفسِ کلیہ کے ابداع کے بقایا (اور لوازمات میں) سے ہے اور جس جو دنے نفسِ کلیہ کے ابداع اور پیدائش کی خواہش کی تھی یہ اس کی مقتضی ہے۔ پھر جب عالم اپنی تفصیل سے وجود میں آگیا اور مخلوق کے ہر نوع اور شخص کو ایسی صورت عطا ہوئی جو اس کے مخصوص آثار کی متقاضی تھی اور اس کو اس کے آثار سے روکنا خیر نہ تھا اور نہ ہی ان حوادث کا ظاہر ہونا خیر تھا جو اچھے نظام کے منافی تھے تو ضروری ہوا کہ ارضی اسباب میں ہیجان ہو اور ایسی تحریکات (و تقریبات) وجود میں آجائیں جو اشیاء کو اچھے نظام کے قریب لے آئیں اور اس سے خلق و پیدائش کی تکمیل و تنمیم ہوتی ہے۔ ان تینوں میں جو ذرات کی مثال اس طرح ہے جس طرح کوئی سیلاب زمین پر آجائے یہاں تک کہ جب کوئی سد اور پشتہ اس سے

مزاحمت کرے تو پانی اس کے سوراخوں میں گھس جائے اور پھر وہ کسی سوراخ سے شکت شکل کی صورت میں نکلتا ہے، کسی سے مزیع اور کسی سے گول دائرہ کی شکل میں، پھر اس پانی کو ایک دوسری دیوار ردک دے جو پہلی سے زیادہ مضبوط اور محکم ہو تو اس وقت نمی اور رطوبت زمین اور ہوا کے مسامات میں نفوذ کرے گی تو اس طرح پانی کا کوئی اثر پہنچ جاتا ہے۔ واللہ اعلم

خلاصہ کلام یہ کہ اللہ کا مذکور ارادہ ملا اعلیٰ میں متمثل ہوا اور اس نے ایک مثالی شخص کی صورت اختیار کی جس کو ہم نبی الانبیاء کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اور یہ شعار البیہ کی اصل اور بنیاد ہے، وہاں سے زمین پر اللہ کی رحمت کے قطرے ٹپکنے لگے اور ہر دور اور ہر زمانے میں موالید کے مسامات سے لطف و عنایت کے چشمے پھوٹ نکلے اور یہ سلسلہ ان زمانوں اور ان دوروں میں جو مخصوص واقعہ ہوتا تھا ان کے موافق تھا، تو بعضے زمانہ میں اس کا ترشح اور ٹپکنا بنی آدم کے قلوب پر تھا اور ایسے انسانوں کو رسل اور انبیاء کہا جاتا ہے، پھر یہ امر تمام نہ ہوتا تھا جب تک نظام زمین میں ایسا مادہ پایا جائے جس میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ صورت اس میں منطبق ہو سکے جیسے آئینہ میں انسان کی صورت منطبق ہوتی ہے، تو جس آدمی کی صورت یہاں منطبق ہے وہ ارادہ ہے جو ملا اعلیٰ میں متمثل ہے اور آئینہ انسانوں میں سے ایک شخص ہے جو حق کے لئے جھگڑتا ہے، لڑائی کرتا ہے مال خرچ کرتا ہے اور لوگوں کی تالیف قلوب کرتا ہے، جیسے لوگوں کے بادشاہ کیا کرتے ہیں انطباع کے معنی یہ ہیں کہ اس (کامل انسان) کے افعال میں روح قدسی کی پھونک ہو۔ ارادہ متمثل بھی اسی کا نام ہے۔

اس آخری دورہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات (صورت منطبقہ کے لئے) مادہ کی حیثیت رکھتی تھی، تب وہاں سے احکام البیہ کا چشمہ پھوٹ نکلا اور اس کے پھوٹنے کے بعد مبہم احکام کا ضبط اور مقادیر کی تعیین بھی ہوئی اس لئے کہ لوگوں کو ایک ایسے مضبوط امر کا مکلف بنایا جائے جس کو تحریف لاحق نہ ہو سکے اور اس میں تسلسل خلل انداز نہ ہو اور وہ امر محسوس کی طرح ہو جس کو قوم ہاتھوں ہاتھ لے لے اور تقرب الی اللہ

میں اسی سے تمسک کریں۔ پھر اللہ نے قرآن عظیم کو نازل فرمایا اور ان کے لئے خانہ قدیم بیت اللہ، کا طواف مشروع فرمایا اور ان کو احکام الہی کا امر کیا۔ قرآن عظیم عربی زبان میں ہی معین ہوا اور بیت اللہ بھی وہی مقرر ہوا جس کا کئی صدیوں سے طواف کرتے آرہے تھے۔ اور شرائع بھی وہ جاری کیں جو اسماعیلیہ اور اسحاقیہ امتوں میں شائع تھیں، اسی کی طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں (وَمَا جَعَلْ عَلَيْنَا فِي الدِّينِ مِنْ حَرْجٍ مَّا جَعَلَهُ آيَاتِكُمْ اِذْ اَخْرَجْتُمْ) اور اس نے دین کے احکام میں تم پر کسی قسم کی تنگی نہیں کی۔ تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر قائم رہو۔

پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے ساتھیوں اور صحابہ کی جماعت کے اصل اور اساس میں اللہ تعالیٰ نے امانت کو اتارا۔ اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ ان کے سینوں میں (حق کی حمایت کے لئے) جہاد کا جذبہ اس طرح پھیل گیا جیسے مشک کو پھونکنے سے اس میں ہوا پھیل جاتی ہے۔ پھر وہ ایک امت ہو گئی جس کو لوگوں (کی ہدایت) کے لئے ظاہر کیا گیا، اور اللہ کی رحمت نے ان کو اپنی پناہ میں لے لیا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم غالب ہوا اور اسلام صحرائی اور شہری سب کے گھر میں طوعاً و کرہاً پہنچ گیا۔

پانچویں اصل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس قدسیہ میں یہ صلاحیت تھی کہ اس پر گزرے ہوئے یا آنے والے زمانے کے واقعات منکشف ہوں اور یہ اس لئے تھا کہ بڑے کلیہ واقعات اپنی مثالی صورت سے ملاء اعلیٰ میں صورت پاتے ہیں اور جزئی واقعات جو کہ معمولی اسباب سے پیدا ہوتے ہیں اور ان سے ملاء اعلیٰ میں رضایا ناراضگی کا (پہلے) کوئی اثر پیدا نہیں ہوتا۔ ملاء اعلیٰ میں صرف اس وقت صورت پاتے ہیں جب ان کے موجود ہونے کا زمانہ قریب آتا ہے، باقی آنے والے واقعات کے لئے تو اسباب ہوتے ہیں جو ان کو ضروری بنادیتے ہیں اور ان کے اسباب کے لئے بھی اسباب

۱۔ سورۃ الحج ۷۸۔ ۲۔ اس میں قرآن مجید کی سورۃ آل عمران کی آیت ۱۱۰ کی طرف اشارہ ہے وہ آیت اس طرح ہے: كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

ہوتے ہیں، اسی طرح یہ سلسلہ چلا جاتا ہے۔ پھر جب یہ نظام جملہ اسباب تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جود اور رحمت اس کو ضروری قرار دیتی ہے کہ جس واقعے کے اسباب وجود میں آگئے ہیں اس کی صورت ملا اعلیٰ کی قوتوں میں صورت پذیر ہو اور جس قدر اسباب بڑھتے جائیں گے اور وقت قریب ہوتا جائے گا تو وہ صورت قوی ہوتی جاتی ہے۔

اس کا راز یہ ہے کہ نظام طبیعی جو نفس کلیہ کی صورت جزئیہ کا دوسرا نام ہے، اس نظام کی معرفت کو علم اعلیٰ کہا جاتا ہے۔ پھر انسانوں میں جو سب سے پاک طینت کا انسان ہوتا ہے اس کے پاس واقعہ اپنے اول ظہور میں ہی مثالی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور جو شخص اس سے کم درجے کا ہوتا ہے اس کے لئے حادثہ کا صورت پذیر ہونا بعد میں ہوتا ہے، اسی طرح قیاس کرتے چلے جاؤ !

گذرتے ہوئے واقعات کی معرفت اس طرح ہوتی ہے کہ ہم نے کشف سے یہ معلوم کیا ہے کہ حظیرۃ القدس کی فضا میں بندوں کی صورتیں معلق رہتی ہیں۔ جب کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے تو اس سے اس کا نفس کامل ہوتا ہے، ملا اعلیٰ کے ملائکہ اس سے راہنی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے، اسی کی مثالی صورت میں نور اور روشنی ظاہر ہوتی ہے اور وہاں سفید نقطہ پیدا ہوتا ہے اور نیک کوئی بندہ برا کام کرتا ہے تو اس سے اس کا نفس خراب ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ملا اعلیٰ میں ناراضگی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرتا ہے، اس کی صورت میں تاریکی اور سیاہی آجاتی ہے اور وہاں سیاہ نقطہ پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ صورت حظیرۃ القدس میں اس وقت تک رہتی ہے جب تک اس دورے کے ختم ہونے کا وقت آجائے۔ جب یہ دورہ ختم ہوگا تو صورت بھی ختم ہو جائے گی۔ جب کوئی عارف ملا اعلیٰ کے ساتھ مل جاتا ہے تو اللہ کی مشیت سے، ان صورتوں کے دیکھنے سے ان کے سب حالات اس پر کھل جاتے ہیں، کسی کو کم علم ہونا ہے تو کسی کو زیادہ۔ اس کا مدار ان کے اللہ کے ہاں درجات پر ہے۔ ہم نے جو انبیاء اور اولیاء کے متعلق کچھ کلام کیا ہے اس کو بھی اس تحقیق کی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔

کبھی کسی بڑے واقعے کے لئے جو کسی عظیم انعام یا عام ہلاکت کے لئے ہوتا ہے، ملا اعلیٰ

کے مدارک میں ایک مثالی صورت ہوتی ہے، کامل انسان کو اس کی معرفت ہوتی ہے اور اس سے (واقعات کی معلوم کر لیتا ہے اور کبھی عارف کے کان میں ایسی کوئی بات پڑ جاتی ہے، جو لوگ آپس میں کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو خبر نہیں ہوتی وہ اس سے غافل ہوتے ہیں، تو ان واقعات کی تاویل سے عارف کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ صحیح کی موضوع سے تیز کر کے پھر وہ واقع کے مطابق حق کی طرف ہدایت پاتا ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ ایسا شخص کم ملے گا جو ملا اعلیٰ کے ساتھ جائے اور اس کے نفس میں اس کے پیدائشی اصل عزاج کے موافق ان پڑے واقعات کا عکس نہ پڑے۔ جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس قدسی میں تمام عالم کی سیاست اور ملت کی امامت رکھی گئی تھی اور آپ عظیم تدبیروں میں ملا اعلیٰ کے ساتھ قوی مشارکت رکھتے تھے۔ تو ضروری ہوا کہ آپ کے نفس مبارک میں پچھلے ٹوٹوں کے قصوں اور عجیب واقعات کا اس قدر عکس پڑے جس کو ملت سے اشاعت یا انصاعت (ہلاکت) کے لحاظ سے کوئی مناسبت ہو، یا وہ انسان میں اس کے نظم طبیعی کا مقتضی ہو یا بڑے اسباب کا مقتضی ہو، قیامت کے واقعات بھی اسی طرح ہیں جیسے دجال کا ظاہر ہونا، مہدی کا وجود، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، دَابُّہُ الْأَرْضِ کا آنا، یاجوج اور ماجوج کا نکلنا۔ یہ سب واقعات تشبیہ اور صورت پذیر ہونے کے لحاظ سے سب بڑے واقعات ہیں، کیوں کہ ان کا مبداء نظم طبیعی ہے۔

ان کی تفصیل یہ ہے کہ ظہور قیامت کا آغاز اور اس کی شرائط تین چیزیں ہیں :-
(۱) عام حوادث، جن سے انسان، حیوان اور دوسری بہت سی چیزوں، نباتات اور معدنیات کی بربادی ہوگی، جیسے زمین میں دھنس جانا، عام موت، زلزلے، مہیب آوازیں اور باہمی لڑائیاں۔ ان کے لئے سماوی اور ارضی اسباب مہیا ہوں گے، جن سے ان واقعات کا ہونا ضروری ہو جائے گا۔

(۲) دوسری چیز یہ ہے کہ زمین سے خراب صورتیں اور پڑ جاتی ہیں، جن میں سے کچھ تو لوگوں کے ارادی اعمال سے پیدا ہوتی ہیں اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جن میں ان کو

کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ پھر فضا ان خراب رنگوں کے ساتھ صورت پذیر ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا جود ان ہی فاسد رنگوں سے متلوٹ ہو کر نکلے گا پھر دنیا ان نفوس کے پیدا ہونے کے لئے تیار ہو جائے گی جو اللہ کی طرف سے نوع انسانی کے لئے بنائی ہوئی حد سے باہر نکل جائیں گے اور افراط یا تفریط کو اختیار کریں گے تو بعض تجرد اور انسلاخ، (رہبانیت) کی طرف مائل ہوتے ہیں اور بعض بہیمیت کو اختیار کرتے ہیں اس سے نوع انسان میں بیماری پیدا ہوگی اور پھر دوسری ہیئتیں اوپر جائیں گی اور یہ پہلی ہیئتوں سے نہایت قبیح اور بدبودار ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کا ہود بھی ان ہیئتوں سے متلوٹ ہو کر نازل ہوتا ہے۔ پھر آگے چل کر، دنیا ایسے نفوس کے پیدا ہونے کے لئے تیار ہوگی جو پہلی حالت سے زیادہ اعتدال سے خارج ہوں گے اور اسی طرح ہوتا ہے گامیہاں تک کہ قیاسات خلل پذیر ہوں گے اور کوئی نجومی اپنے علم نجوم میں سچانہ ہوگا اور نہ کوئی طبعی عالم اپنی طب میں صادق ہوگا اور نیکی بالکل رک جائے گی اور زمین پر کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا پیدا نہ ہوگا۔ زمین پر بہت سے حوادث پیدا ہوں گے یا دعا اور ارواح کی طرف توجہ وغیرہ جیسے عارضی اسباب کی وجہ سے وہ رک جائیں گے اس وقت اس نظام کا ختم کرنا ضروری ہو جائے گا۔

(۳) حکمت ربانی میں ایک محفی راز ہے جس میں چوں و چرا کی گنجائش نہیں ہے، جس طرح یہ نہیں کہا جاتا کہ آگ کیوں گرم و خشک ہے اور پانی کیوں ایسا نہیں ہے اور سورج کی مشرق سے مغرب کی طرف حرکت کیوں تیز ہے اور مغرب سے مشرق کی طرف اس کی (اذاتی) حرکت ایک سال میں پوری ہوتی ہے۔

اس کے بعد ملت اور خلافت کے واقعات کی (عالم بالا میں) تشیح کی نوبت آئی، خاص طور پر وہ واقعات جو کہ خلفائے راشدین کے دور میں ظاہر ہوئے۔ جیسے عراق شام اور مصر کی فتوحات، مال و دولت کی فراوانی، اور یہ کہ کسری ہلاک ہوا، اور اس کے بعد کسری نہیں ہے۔ اور قیصر ہلاک ہوا پھر اس کے بعد قیصر نہیں ہے۔ پھر اس ظالم بادشاہ کے واقعات جو بنی امیہ میں ہوا، ان واقعات نے قوی اثر چھوڑا۔ پھر بنی عباس کی حکومت

کے واقعات ، اس کے بعد ترک سلجوقی ، چنگیزی وغیرہ کے فتنے ہوئے۔

جانتا چلتا ہے کہ ان حوادث اور واقعات کی صورتوں کے مختلف طبقے اور درجے ہیں ، جب کسی بڑے واقعے کو چھوٹے سے نسبت دی جائے تو چھوٹائیوں نظر آئے گا گویا کچھ بھی نہیں ہے۔ تب حصر کے ساتھ کہا جائے گا کہ بس یہی حادثہ ہے ، جب اس کو کوئی ایسا شخص دیکھے گا جس کو حقیقتِ حال کا علم نہیں ہے تو وہ اس کو خلاف واقعہ سمجھے گا اور اس میں اعتراض کرے گا جیسا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ ہمارا ملک شام ہی ہے۔ اس میں جو انحصار معلوم ہوتا ہے اس سے ایک متغیر کو حیرت ہوگی کہ شام کے سوا اور ملک بھی تو وسیع اور زیادہ ہے۔ حق بات یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کی طرف نظر فرمائی جو دوسرے درجے پر تھی پھر آپ نے اسی کی خبر دی ، اور اس کو جب تیسرے طبقے سے نسبت دی جائے گی تو ایسا معلوم ہوگا کہ تیسرے طبقے میں کسی بھی شے کی صورت نہیں ہے۔ اور اسی طور آپ نے فرمایا کہ دین غالب ہوگا جب تک بارہ خلیفہ ہوں ، (اس کو سن کر) شک کرنے والا یہ شک کرے گا اور کہے گا کہ اس سے اگر خلافتِ نبوت مراد ہے تو وہ تیس برس میں گزر گئی اور اس میں چار خلیفہ ہوئے اور اگر خلافت سے مراد بدل دیا گیا ہے تو یہ بارہ خلفاء کے دور میں تھا اور ان کے بعد بھی عدالت اور دیانت حسن طریقے پر رہی ہے اور اگر بارہ خلفاء سے مراد متفرق ہے تو عوام لوگ ان بارہ سے زیادہ گزرے ہیں۔

حق یہ ہے کہ امت کو درجہ بدرجہ انحطاط اور تغیر لاحق ہوتا ہے ، جو بات چار خلفائے دور میں کہتی وہ دوسروں کے عہد میں نہ تھی ، اور جو کچھ شام کی حکومت کے دور میں تھا وہ یہاں نہیں رہا ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں طبقوں کو انکار فرمایا ، اور ان کے بعد کے دور کا زیادہ خیال نہ فرمایا ، تو یہ دو طبقے بارہ خلفائے دور میں ہو گئے جو سب ایک سب قریش میں سے تھے۔ بارہ نو ذرا آگے راستہ میں ہیں اور حضرت معاویہ حضرت عبداللہ بن سیر ، عبدالملک ، اور اس کی اولاد سے چار اور حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ پھر رونما ہوا جو کچھ ہوا۔ اسی طرح قربِ قیامت کے ایسے ایسے آپ نے فرمایا کہ میں قیامت

کے آگے بھیجا گیا ہوں۔ اس میں آپ نے ان وقائع اور مدت کو شمار نہ فرمایا جو اس سے پہلے ہیں۔

چھٹی اصل یہ ہے کہ نور جس کا ہم نے پہلے نبی الانبیاء نام رکھا ہے، اس لائق تھا کہ خدا پاک کی طرف سے خاص رحمت کے نزول میں حق کا جارح بنے، ایسی رحمت کہ گنہگاروں کے نفوس کو اپنی طرح گھیر لے، ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے اور دنیا کی جن خسیسہ ہیئتوں سے ان کے نفوس آلودہ ہو گئے ہیں یہ رحمت ان کو بٹا دے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت اللہ تعالیٰ کا جارح بننا، اس کا منشأ وہ لطف ہے جو آج کے دن شرائع کے نزول، پیغمبروں کے بھیجنے اور زمین میں اللہ کے شعائر مقرر کرنے کا سبب ہوا۔ لیکن یہ ایک نہایت کامل انسان کی پرجوش ہمت پر موقوف ہے، تاکہ اس کی ہمت پگھلے ہوئے سونے کے قالب کی طرح ہو یا پرندوں کے گھونسلے کی طرح یا جیسے مبہم مادہ کے لئے صورت ہوتی ہے۔ اس کی مثال نفس کلیہ جیسی ہے کہ وہ زمین پر نہیں اترتا اور نہ موالید میں ظاہر ہوتا ہے اور نہ ہی مخصوص قابلوں میں متعین ہوتا ہے مگر انسان کے استعدادات اور صوتوں کی بارش کے ساتھ اس کا نزول ہوتا ہے۔ اسی لئے نفس ناطقہ کے فیضان کے لئے والد کا نطفہ اور والدہ کا رحم شرط قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح نفس نباتی کے فیضان کے لئے ہوا کا حلول، پانی کا زمین میں ہونا اور بیج کا واقعہ ہونا ان سب کو شرط قرار دیا گیا ہے۔ اسی پر دوسری چیزوں کو بھی قیاس کریں۔

تحقیق اللہ تعالیٰ نے اپنی سابق تقدیر میں یہ مقدر کر رکھا تھا کہ یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اس دن وہ خدا کی طرف (دُعا کی) بڑی رغبت کریں گے، ان کی دعا کی وجہ سے اللہ کا جو نبی الانبیاء کے ذریعے برستار ہے گا۔ یہ راز آپ کے نفس مبارک میں پوشیدہ ہوا، آپ نے اپنی ذات کی معرفت سے اس راز کو بھی جان لیا اور اس سے حشر کے واقعات کا علم بھی سمجھ کر حاصل ہو گیا اور اس سے یہ بھی

ضروری ہو گیا کہ آپ تمام انسانوں کے قائد اور امام بنیں اور تمام لوگ حضرت آدمؑ اور ان کے سوا سب لوگ آپ کے جھنڈے تلے جمع ہوں اور یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ کے فاتح ہوں۔ آپ کی شفاعت کے لحاظ سے لوگوں میں زیادہ سعادت مند وہ انسان ہو گا جس نے اپنے نفس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی استعداد اور ملکہ حاصل کیا ہو گا اور آپ پر زیادہ درود پڑھا ہو گا۔ آپ کے اس کمال سے چار علوم پھوٹ کر نکلے :

ایک علم محاسبہ ہے، محاسبہ کہتے ہیں ان اچھے اور بُرے اعمال کی اطلاع پانے کو جو نفوس کے دامن سے چمٹے ہوئے ہیں اور ان کا اثر نفوس میں نقش ہو چکا ہے۔ اور علم محاسبہ کی دوسری بات یہ ہے کہ ہر عمل کے عذاب یا ثواب والی خاصیت کو بھی معلوم کیا جائے۔ اس دن اس پر اطلاع اس طرح ہو گی کہ نفوس پر جو دنیا کی غلیظ تاریکیاں چھاتی ہوئی تھیں، وہ سب چھٹ جائیں گی، تو یہ محاسبہ انسانوں کی وجہ سے اس دن مخصوص ہو گا، باقی اگر حق تعالیٰ کی طرف سے دیکھا جائے تو محاسبہ میں کوئی خبط نہیں ہے، یہ ہر وقت ہوتا رہتا ہے۔

جب محاسبہ کا وقت آئے گا تو حکمت الہیہ کے ہاں یہ ضروری ہو گا کہ مثالی صورتیں ظاہر ہوں، جن میں محاسبہ کی روح داخل ہو جائے، اور اس میں انسان اکبر کی طرف سے تخصیص پیدا ہو گی، جیسے انسان اصغر کی طرف سے یہ تخصیص ہوتی ہے کہ اس کے مدرکات میں بزدلی خرگوش کی صورت میں اور غضب شیر کی شکل میں دکھائی دیتا ہے۔

اہم مثالی صورتیں جن کو پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے چند چیزیں ہیں: ایک عرض اعمال اور اعمال کا ان کے مناسب ذاتی اشکال میں صورت پذیر ہونا یہ صورتیں کسی طرح ان کو لازم ہوتی ہیں جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مال و دولت کی زکوٰۃ نہ دینے والے کے متعلق یہ فرمایا کہ اس کی گردن میں گننے سانپ کا طوق پڑے گا، یا اونٹ اپنے پاؤں سے اُس کو روندیں گے اور گائیں اُس کو لپے سینگ

ماریں گے۔ غاصب اور غاص کے حق میں بھی اسی طرح آیا ہے، آپ نے فرمایا کہ غاورد یعنی عہد شکنی کرنے والے کے سر میں پر جھنڈا گاڑا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا نور ان کے آگے آگے چلے گا۔ یا وہ صورتیں عرضی ہوں گی جیسے چہروں کا روشن ہونا یا سیاہ ہونا اور مؤذن کی گردن کا دراز ہونا، وغیرہ۔

مثالی صورتوں کی دوسری مثال نامہ اعمال کا پڑھنا، دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ سے یا پشت کی طرف سے نامہ اعمال کو پکڑنا اور اللہ تعالیٰ کا اس طرح کلام کرنا: کیا میں نے تجھ کو سردار مٹا دیا نہیں بنایا تھا؟

تیسری مثال یہ ہے کہ ہر امت کو حکم ہوگا کہ اپنے اپنے معبود کے پیچھے ہو جائے پھر وہ ان کو جہنم میں گرا دے گا اور مومن خاص جنت کے ذریعہ بچ جائیں گے جس کو انہوں نے اللہ اور اس کی صفات کا صاحب اعتقاد کیا تھا۔

چوتھی مثال میزان کا قائم ہونا اور اعمال کا تولنا، یہاں تک کہ وہ پرچہ جس میں لا الہ الا اللہ ہوگا وہ تول جائے گا۔

پانچویں مثال جہیں ہوتی حصلتوں کا ظاہر ہونا، جنہوں نے دینی اعمال کی خاص صورت نہیں پائی۔ اس کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز کا حکم فرماتا ہے اور اس کی تعمیل کی جاتی ہے تو اس سے تابعداری اور رجا وغیرہ ظاہر ہوتی ہے۔

چھٹی مثال پل صراط کا کھڑا کرنا اور دوزخ کے کانٹوں کا ظاہر ہونا تو کچھ

۱۔ یہ ایک طویل حدیث کا ٹکڑا ہے، جس کو ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کیا، ۲۔ اس حدیث کو امام بخاری نے بروایت حضرت ابن عمرؓ اپنی صحیح میں "باب الثم الغادر" میں ذکر کیا ہے۔

۳۔ سورہ تحریم آیت ۸۔

۴۔ اس حدیث کے لئے دیکھئے کتاب النہایۃ لایف حافظ ابن اثیر جلد ۲ صفحہ ۶۳ طبع خیرہ مصر۔

لوگ بجلی کی طرح گزر جائیں گے یا ہوا کی طرح یا عمدہ گھوڑے کی طرح۔ اور کچھ پیدل ہوں گے جو سلامت گزر جائیں گے اور کچھ لوگ زخم کھا کر نجات پائیں گے۔ بعض ایسے ہوں گے، جن کو کانٹے اپک لیں گے اور وہ دوزخ میں گر پڑیں گے یہ سب حق تعالیٰ کی طرف سے محاسبہ کی صورتیں ہیں اور نفوس کا اپنے اعمال کی حالت پر اطلاع پانا ہے۔

دوسرا علم نزول رحمت ہے بنی الانبیاء کی راہ سے۔ ہم اس کی حقیقت پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اور یہ کئی صورتوں سے متمثل ہو کر ظاہر ہوتا ہے:-

۱۔ انبیاء، رسل، اولیاء، قرآن اور اعمال کی شفاعت کا ہونا اور انبیاء اور ان کے ساتھی شہداء کا سرکش کافروں سے خاصہ کرنا اور جھگڑنا اور ان کا ان سے ہٹ کرنا اور ان کی مصیبت سے ہر خوش ہونا۔

۲۔ حوض کا ظہر ہونا اور یہ کہ مومن خالص اس حوض کا پانی پیئیں گے اور ان کے سوا دوسرے لوگوں کو اس حوض سے ہنکایا جائے گا، جیسے اجنبی اونٹ کو ہنکایا جاتا ہے۔

تیسرا علم، آرام اور تکلیف کا جوہری یا عرضی مناسب صورتوں سے متمثل ہونے کا علم ہے۔

جاننا چاہیے کہ نفس انسانی جب تک دنیا میں ہوتا ہے تو اپنے بنی نوع کی طرح کئی طریقوں سے نفع حاصل کرتا اور آرام پاتا رہتا ہے، جیسے اچھا کھانا، اچھا پینا، مرغوب شادی، عمدہ لباس، اچھی رہائش اور دوسرے بھی کئی منافع ہیں جو ایک ایک فرد کے ساتھ مخصوص ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بھی اسی نوع سے ہے جو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جعفر رضی اللہ عنہ کے لئے ایک لونڈی پیدا کی ہے جو گندم کور اور سرخ ہونٹ والی ہے۔ یہ اس لئے کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو گندم ٹوں، سرخ ہونٹ کی طرف رغبت تھی۔ پیغمبر علیہ السلام کا اونٹ اور گھوڑے کے متعلق فرماتا بھی اسی قسم سے ہے، تب کوئی ایسی آرام دہ حالت جو ہمارے خواب

میں وہ انس، انشراح اور اطمینان کا لباس پہن کر آئے گی تو ایسی حالت مومن کو جنت میں عطا کی جائے گی، اور اسی طرح کوئی تکلیف دہ حالت جس سے نفرت، وحشت اور تنگ دلی پیدا ہوتی ہے ایسی حالت کا فراور منافق کو دوزخ میں دی جائے گی یہ مجلس کلمہ تھا جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح شرح فرمائی۔

پھر تھا علم، لوگوں پر جنت کے ایک ٹیپے پر اللہ تعالیٰ کی تجلّی ہے، یہ ایک سبب عطیہ ہے جو لوگوں کو ان کے عمل کی ذمہ داری عطا نہیں دیتا بلکہ اس کو انہوں نے کسب کو چھوڑ کر وہی اور جلی بخشش سے حاصل کیا ہے۔ یہ عطا ان پر اس لئے ہوتی ہے کہ ان کو نفس انسانی عطا ہوا ہے اور اچھی صورت پر ان کی پیدائش ہوئی ہے، ہاں اعمال کا یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ موانع کو ہٹاتے ہیں اور حجابات کو اٹھالیتے ہیں، اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحقیق تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح چاند کو دیکھتے ہو، پھر اگر تم میں سے کوئی یہ طاقت رکھتا ہے کہ صبح اور عصر کی نماز کو نہ چھوڑے (اور اس پر دوام کرے) تو یہ عمل کرو!

جانتا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات میں سوچنے کو ہمارے لئے مباح نہیں فرمایا بلکہ اس سے منع فرمایا ہے کہ ”خالق میں تفسر نہ کریں“ اور یہ بھی فرمایا کہ ”رب تعالیٰ کی ذات میں سوچنا نہیں ہوتا“ اس ہی میں اللہ کی صفات کی بحث بھی داخل ہو گئی یعنی اللہ کی صفات کے خالق کا بیان اور صفات کے ساتھ ذات کے متصف ہونے کی کیفیت کہ سمع و بصر دونوں غیر علم ہیں یا عین علم ہیں۔ کلام نفسی ہے یا کوئی دوسری شے ہے۔ اسی پر دوسرے مباحث کو بھی قیاس کریں، باقی کچھ چیزیں مقرر ایسی ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب و عجم کے نفوس ادراک کرتے ہوئے پایا اور وہ ان صفات سے رب تعالیٰ کی توصیف کرتے ہیں تعظیم و تقدیس، تنزیہ اور تشبیہ کے ساتھ۔ جیسے یہ کہنا کہ اللہ کو مخلوق پر قدرت حاصل ہے۔ وہی اس دنیا کا نظام چلاتا ہے اور اس کی مانند (دوسری عبارتیں بھی ہیں)۔

جب آپ نے دیکھا کہ لوگوں کا کمال ان ہی چیزوں کی معرفت کے سوا کامل نہیں

ہوگا اور آپؐ نے یہ بھی دیکھا کہ لوگ ہر زمانے میں ان ہی اوصاف سے رب تعالیٰ کی توصیف کرتے آرہے ہیں اس لئے آپؐ نے بھی اللہ تعالیٰ کے واقعات اور نعمتوں کی تذکیر کی اساس ان ہی اوصاف پر رکھی اور اپنے کلام مبارک میں ان کو استعمال فرمایا جیسے وہ استعمال کرتے تھے، آپؐ نے ان کی حقیقتوں کی شرح اور کنہ کے بیان کرنے سے گریز فرمایا اور تشبیہات کے استعمال سے بھی آپؐ پیچھے نہ رہے جیسے ہاتھ، پیر اور آنکھ، ہنسنا۔ وہ قرون جو پیغمبر علیہ السلام کے فرمود کے مطابق خیر القرون ہیں وہ بھی اسی طرز پر گزریں، بعد میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اپنا نام 'اہل سنت' رکھا، حالانکہ سنت ان سے کئی منزلیں دُور ہے۔ انہوں نے بے فائدہ باتوں میں کلام کرنا شروع کر دیا اور ایسی بات کہنے لگے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی تھی۔ خود اس عام مصیبت سے پناہ میں رکھے اور اللہ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے۔

وہ معجزات جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ظاہر ہوئے ان کے وہ اصول جن کی طرف وہ معجزات رجوع ہوں، بلکہ جو کرامتیں جملہ کامل لوگوں کے ہاتھوں ظہور پذیر ہوتی ہیں ان کی بھی اصل کئی چیزیں ہیں !

ایک، بخت ہے۔ اس کی تحقیق یہ ہے کہ انسان کے نفوس میں ایک نقطہ ہے جس کی طرف سب نفوس کھینچ کر آتے ہیں اور وہ ان پر غالب آتا ہے اور ان کو اپنی طرف اس طرح کھینچتا ہے جس طرح مقناطیس، لوہے کے اجزاء کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ پھر اگر قوی سعادت والا ہوتا ہے تو وہ اس کو واجب قرار دیتا ہے کہ اس کے نفس میں اور اس کے ارد گرد میں جو لوگ ہیں ان کے نفوس میں بلکہ بہائم اور ملائکہ میں بھی ایسے خیالات ڈال دیئے جاتے ہیں جو اس کی رفاہیت (آرام) اور رفاقت کی رغبت دلائیں اور اگر وہ شقاوت اور بدبختی میں قوی ہوتا ہے تو وہ اس کو واجب کرتا ہے کہ اس کے نفس میں اور اس کے ارد گرد جو انسان، ملائکہ اور بہائم ہوں، ان سب کے نفوس میں ایسے خیالات ڈال دیئے جاتے ہیں جو اس کو تکلیف میں ڈال دیں اور بلا میں پھنسائیں۔

افکار و آراء

ملیشیا سے ایک خط^۱

مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم کی یاد

میں تقریباً بیس برس کی جدائی کے بعد آپ کو اس خیال سے یہ خط لکھنے کا موقع نکال رہا ہوں کہ ہم اپنی دوستی کی تجدید کر سکیں اور دوبارہ ایک دوسرے سے واقف ہو جائیں۔ براہ کرم میرے اس خط کو یوں سمجھیں، گویا میں خود آپ سے خاموش ملاقات کر رہا ہوں۔

میرا خیال ہے، آپ کو اب بھی یاد ہو گا کہ جامعہ مگراو کھلا (دہلی) میں بابو رفیق کے مکان میں منتقل ہونے سے پہلے میں کچھ عرصہ آپ کے ہاں مقیم رہا تھا۔ میں اُس وقت مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم کا شاگرد تھا۔ یہ کوئی ایک چوتھائی صدی پہلے کی بات ہے۔ اور اُس وقت تک دوسری جنگ عظیم شروع نہیں ہوئی تھی۔

۱۹۴۲ء کے آغاز میں جب پوری دنیا تاریخ کی خوں ریز ترین جنگ کی لپیٹ میں آگئی تھی میں کسی نہ کسی طرح فوج میں داخل ہونے پر مجبور ہو گیا۔ اور مجھے سیلون بھیج دیا گیا۔ اسی سال کے آخر میں (شاید اگست کا مہینہ تھا) روزانہ ”مدرا س میل“ میں میں نے پڑھا کہ ہمارے محبوب استاد مولانا عبید اللہ سندھی رحلت فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اس افسوسناک سانحہ نے میرے دماغ کو مختل کر دیا۔ کیونکہ میرا ارادہ تھا کہ فوج میں اپنی مدت

ملازمت پوری کر کے، جو کچھ عرصے کے لئے تھی، پھر مولانا کی خدمت میں حاضر ہو کر پڑھوں گا۔
جب ۱۹۵۵ء کے آخر میں دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو میں بدستور فوج میں تھا۔ اس
سلسلے میں میں کلکتہ، برما اور تھائی لینڈ میں رہا۔

۱۹۴۶ء کے شروع میں میں اپنے وطن لوٹا۔ خدائے برتر کا شکر ہے کہ جنگ سے میرے
ملک کو کوئی زیادہ نقصان نہیں پہنچا تھا اور مجموعی طور پر زندگی اُس وقت کوئی زیادہ خراب نہ
تھی۔ میری عزیز والدہ زندہ تھی، اور مجھے اس سے بہ حد خوشی ہوئی۔

اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کی مہربانی سے، جو بڑے اشتیاق سے میری واپسی کے
منتظر تھے، مجھے اپنی خواہش اور آرزو کو پورا کرنے کا موقع ملا کہ میں ایک مدرسہ قائم کروں۔
میں نے اس مدرسہ کا نام ”مدرستہ الاصلاح“ رکھا۔ میرا ارادہ اس ”مدرستہ الاصلاح“ کے ذریعہ
حضرت شاہ ولی اللہ کی تعلیمات کو اپنے محبوب استاد مولانا عبید اللہ سندھی کی ”تجدید“ کے مطابق
متعارف کرانا اور پھیلانا تھا۔

شروع کے اہم دور میں اپنے اس کام میں مجھے مقامی علماء کی طرف سے باخصوص اور
سرکاری افسروں کی جانب سے بالعموم طرح طرح کی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے نتیجے
میں مجھے مختلف قسم کے الزامات کی جواب دہی کے لئے، جو اُن لوگوں نے مجھے بدنام کرنے اور
میں نے اپنے اُستادوں سے عِلم حاصل کیا تھا، اس کے معیار کو کمتر ثابت کرنے کے لئے چھپر
لگائے تھے، متعدد بار عدالت میں جانا پڑا۔ لیکن خدا تعالیٰ کی عنایت سے ان کی تمام تحریکیں
کوششیں ہمارے فاضل اور محبوب استادوں کی جلائی ہوئی روشنی کو ملیشیا کی ریاست
کیلنٹان کے فرزندوں کے دلوں سے گل نہ کر سکیں۔ اور وہ بدستور الہی صداقتوں کی تلاش
میں ہیں۔

نہ صرف ریاست کیلنٹان میں بلکہ اس لحاظ سے پورے جزیرہ نما ملایا میں خاص کر
۱۹۵۷ء میں آزادی حاصل کرنے کے بعد نمایاں تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ اس اہم سال سے
لے کر اب تک گو میں اُس علم کو جو میں نے اپنے فاضل اُستادوں سے حاصل کیا تھا نیز حضرت
شاہ ولی اللہ کے فلسفہ اسلام کو ایک حد تک پھیلاتا رہا، لیکن مندرجہ ذیل اسباب

اس میں خارج ہوتے رہے۔

(۲) تعلیم یافتہ اور شعور رکھنے والے لوگوں کی کمی۔

(ب) مالی امداد کی کمی۔

میرے دوستوں اور حامیوں کے دلوں پر جن کی کہ یہ خواہش ہے کہ یہاں کے لوگوں میں علم کا یہ شعبہ فروغ پائے اور ان کے دلوں میں اپنا مقام پیدا کرے، ان دو سنگین باتوں کا بڑا بار ہے۔

اس سال کے ماہ اپریل میں مجھے دوبارہ ہندوستان جانے کا موقع ملا، میں نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹری کی تعلیم کے لئے علی گڑھ یونیورسٹی میں داخل کرایا ہے۔ قیام ہندوستان کے دوران میں نے ڈاکٹر ذاکر حسین، پروفیسر محمد حبیب، مولانا سعید احمد اکبر آبادی اور مولانا عبد اللہ سندھی کے متعدد سابق شاگردوں کے مل جل کر حاضر دی۔ اس ضمن میں میں دیوبند بھی گیا۔

میرا ہندوستان جانے کا مقصد، اپنے بیٹے کو داخل کرانے کے علاوہ یہ بھی تھا کہ تعلیمی منصوبوں اور ان کو عملی جامہ پہنانے کے بارے میں ضروری مشورے کروں۔ مجھے اُمید ہے کہ میں طائی یا ملیشیائی طلبہ کو اس قابل بنانے میں کامیاب ہوسکوں گا کہ وہ مغربی تعلیم کی بنیاد پر اسلام کے فلسفہ کو سمجھ سکیں اور اس کا مطالعہ کر سکیں۔ اس طرح میں توقع کرتا ہوں کہ میرے ملک کے دانش مند اور با اصول لوگ ایک دن صحیح اسلامی برادری قائم کر سکیں گے جو ایک عرصے سے میری پُر زور خواہش، اور میرے ملک کی آرزو ہے۔

اب یہاں کے بہت سے طالب علم اعلیٰ تعلیم باہر کے ملکوں میں جیسے مصر، مکہ معظمہ اور بغداد وغیرہ ہیں۔ حاصل کرتے ہیں۔ لیکن وہ جہاں علم شریعت پڑھتے ہیں، وہاں اسلام کا فلسفہ ان کی تعلیم میں داخل نہیں۔ اس لئے علما یہ ممکن نہیں کہ وہ اسلامی امت کو فہم فرما سکیں۔

میرا شروع سے یہ عقیدہ رہا ہے (اور اب بھی میرے دوستوں کا ہے) کہ آنے والے سالوں میں مستقبل کے رہنماؤں کے لئے جو قوم کو صحیح اسلامی طریقے کی طرف سے جانا چاہتے ہیں،

حضرت شاہ ولی اللہؒ کی اسلامی فلاسفی کا جاننا اور اُسے پڑھنا ضروری ہے۔

میں نے دیکھا ہے کہ دنیا نے اسلام میں درس و تدریس کے مراکز یوں تو بے شمار ہیں لیکن کوئی ایسا علمی مرکز نہیں ہے، جو اسلامی سیاسیات کو وسیع تر معنی میں طلبہ کے ذہن نشین کرنے میں مدد دے۔ اس سلسلے میں میں چاہوں گا کہ ہمارے ہاں سے طلبہ تاریخ، فلسفہ، معاشیات، علم الانسان اور دوسرے علوم پڑھنے کے لئے آپ کے ملک میں آئیں، اس بارے میں میری رہنمائی کیجئے۔ ان علوم سے فارغ التحصیل ہونے اور ان میں ڈگری لینے کے بعد وہ شاہ ولی اللہؒ کی اسلامی فلاسفی پڑھیں۔ میرا خیال ہے کہ صرف اسی طریقے سے میرے ملک کو ایسے مسلمان لیڈر مل سکتے ہیں جو مغربی دانشوروں اور مغرب سے تعلیم حاصل کئے ہوئے لوگوں کو متاثر کر سکیں گے۔

میں بڑا ممنون ہوں اگر آپ شاہ ولی اللہؒ اور مولانا عبید اللہ سندھی پر انگریزی زبان میں کچھ کتابیں بھجوا سکیں، کیونکہ میرے انگریزی خواں دوست انہیں پڑھنا چاہتے ہیں۔

آپ کا

HAJI NIK MOHD SALLEH BIN HAJI WAN MUSA

No: 1612 . JALAN MERBAU

KOTA BHARU KELANTAN

WEST MALAYSIA.

شاہ ولی اللہ الہیڈی

اغراض و مقاصد

۱۔ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔

۲۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور ان کی طباعت و اشاعت کا انتظام کرنا۔

۳۔ اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن پر جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کرنے کے لئے اکیڈمی ایک علمی مرکز بن سکے۔

۴۔ تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دوسرے اہل قلم سے کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔

۵۔ شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔

۶۔ حکمت ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا جملہ

شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے انہیں فروغ دینے کی

غرض سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی کتابیں شائع کرنا

Shruti "AR RAHIM"
Hisarabad

شاہ ولی اللہ کی تعلیم!

از پروفیسر غلام حسین جلیانی بسندہ یونیورسٹی

یہ کتاب شاہ ولی اللہ کی تعلیم کے بارے میں ہے۔ اس کے نام پر پڑھنے والے کو شاہ ولی اللہ کی تعلیم کی بڑی قیمت ۵۰ روپے ہے۔

المسومین جارا شالموطا

تالیف: الامام مولانا محمد علی دہلوی

شاہ ولی اللہ کی مشہور کتاب آج سے ۲۴ سال پہلے کو مرقوم مولانا حمید اللہ سندھی مرحوم کے زیر اثر تالیف ہوئی تھی۔ اس کی تالیف کے بعد اس کی کئی کاپیاں شائع ہوئی ہیں۔ اس کتاب کے بارے میں مولانا حمید اللہ سندھی مرحوم نے فرمایا ہے کہ یہ کتاب شاہ ولی اللہ کی تعلیم کے بارے میں ہے۔ اس کے نام پر پڑھنے والے کو شاہ ولی اللہ کی تعلیم کی بڑی قیمت ۵۰ روپے ہے۔

ہممت

تصنیف کی حقیقت وہ اس کا مندرجہ مضامین کا موضوع ہے۔

اس میں ہممت شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنے تصنیف کے ساتھ فرمائی ہے۔

قیمت ۵۰ روپے

بیادگار الحاج سید عبد الرحیم شاہ سجاولی

شاہ ولی اللہ اکیڈمی کا علمی مجلہ

ماہنامہ
الرحیم

شعبہ نشر و اشاعت شاہ ولی اللہ اکیڈمی صدر حیدر آباد

مجلس اذکار

والہم عید الواحد لے پوتا،

مخدوم انیس احمد

مدرسہ

غلام مصطفیٰ دسمی

الترکیم

جلد ۵

ماہ فروری ۱۹۶۸ء مطابق ذیقعد ۱۳۸۶ھ

نمبر ۹

فہرست مضامین

شذرات

۴۲۴

مدیر

خواجہ محمد باقی باللہ

۴۲۹

سید رشید احمد ارشد

علامہ ابن درید اور ان کا مقصورہ

۴۳۳

پروفیسر وائی۔ ایس۔ طاہر علی

{ سندھ کے صوفیائے کرام
سید پیر مراد شیرازی اور ان کا خاندان

۴۶۰

مولانا اعجاز الحق قدوسی

تقسیم علوم دین، صاحب ینایع کی نظریں

۵۶۵

ابوالفتح محمد صغیر الدین

حضرت میاں میر بالا پیر قادری

۴۷۹

حافظ عباد اللہ فاروقی

تلخیص و تبصرہ

۴۹۳

محمد سرور

سندرات

شاہ ولی اللہ صاحب کا زمانہ اٹھارویں صدی عیسوی کا ہے، آپ ۱۷۷۰ء میں پیدا ہوئے اور ۱۸۳۰ء میں آپ نے انتقال فرمایا۔ اس صدی میں دنیائے اسلام کے ہر حصے میں زوال کے آثار واضح طور پر سامنے آگئے تھے۔ یوں تو مسلم معاشرے کا داخلی انتشار اور اس کے عناصر ترکیبی کی باہمی کشاکشی کافی عرصہ پہلے سے جاری تھی، اور اس کے قوائے حیات میں بتدریج ضعف و اضمحلال آرہا تھا، لیکن اس صدی میں یہ ہوا کہ مسلمانوں کے اس زوال سے فائدہ اٹھانے والی اور اس طرح اس کی رفتار کو تیز تر کرنے والی یورپی قوموں کی طاقت تاریخ میں نمودار ہوئی اور اس کی یلغار اور معاشی لوٹ کھسوٹ اور بعد میں اس کے سیاسی تسلط نے دنیائے اسلام کے زوال کی تکمیل کر دی۔

شاہ ولی اللہ صاحب کا ۱۸۳۰ء میں انتقال ہوا اور اس سے چھ سال پہلے انگریز پلاسی کی جنگ جیت کر بنگال پر قابض ہو چکے تھے۔

تاریخ ہند و پاک کے مشہور محقق پروفیسر شیخ عبدالرشید نے حال ہی میں 'اٹھارویں صدی میں برصغیر کے مسلمانوں' پر ایک مقالہ لکھا ہے جس میں حضرت شاہ ولی اللہ کا بھی ذکر کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے اور ان کے جانشینوں نے اس برصغیر میں پہلی دفعہ صورت حالات کے جائزہ لینے اور مسلمانوں میں ایک نئی زندہ گی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس زمانے میں لوگ فوجیوں اور سیاست دانوں سے مایوس ہو چکے تھے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ برصغیر کی اس نازک گھڑی میں ان میں سے کوئی بھی آگے نہ آیا، جو حالات پر قابو پانے کی کوشش کرتا، مجبوراً لوگ صوفیہ کی خانقاہوں اور علماء کے مدرسوں کی طرف متوجہ ہوئے، اور ان سے اپنا مددوا چاہا۔ حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کے جانشین اس طبقے میں سے تھے، اور ان کی تحریک اس دور میں جو قوی جذبہ جہد ہو سکتی تھی اس کا ایک منظم اظہار تھی، اس کی بادولت مسلمان اس قابل ہو سکے کہ وہ اس سیلاب میں جو ان کو غرقاب کر رہا تھا اپنا سر اٹھا کر نکال سکیں۔

پروفیسر شیخ عبدالرشید نے اپنے مضمون میں بعض اہل قلم کے ایسے اقتباسات دیئے ہیں، جن میں حضرت شاہ صاحب کی دعوت اور ان کی سرگرمیوں پر اعتراض کیا گیا ہے۔ جہاں تک شاہ صاحب کی اجتماعیات پر بحثیں ہیں، ان میں انہوں نے زیادہ تر وہی مواد دیا ہے، اور اسی طرز فکر کو اختیار کیا ہے جو ان کے زمانے میں متداول تھا، البتہ ان بحثوں کے دوران وہ کہیں کہیں اپنی خاص بات کہہ جاتے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ نئی فکر بھی رکھتے ہیں، لیکن چونکہ اس زمانے میں عام راہ سے ہٹ کر بات کرنا مشکل تھا اس لئے وہ پہلوں کی باتوں میں اپنی خاص بات کہتے ہیں، یہ شاہ صاحب کا عام انداز ہے اور یہ اچھا خاصا کاغذیاب۔ شاہ ولی اللہ صاحب کی خاص باتیں جو انہوں نے مقبول عام باتوں کے ضمن میں لکھی ہیں اگر آج بھی ان کو الگ کر کے پیش کیا جائے، تو اکثر راسخ العقیدہ بزرگ ان سے بھڑک اٹھتے ہیں اور گو وہ شاہ صاحب کی عظمت اور بزرگی کی وجہ سے چپ رہتے ہیں لیکن ان پر کڑھتے ضرور ہیں۔ مولانا سید سلیمان ندوی مرحوم و مغفور نے مولانا مسعود عالم مرحوم کو ایک خط میں لکھا تھا کہ شاہ ولی اللہ کا مطالعہ بڑی احتیاط سے کرنا چاہئے کیونکہ کہیں کہیں وہ کفر کی حدود تک پہنچ جاتے ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ شاہ صاحب نے اکثر پہلوں کی بات دہرائی ہے، شاہ صاحب کی کتابوں میں ان مذکورہ باتوں سے ان کے فکری رجحانات کا تعین کرنا صحیح نہیں ہے، اس کے لئے زیادہ گہرا جاننے کی ضرورت ہے اور شاہ صاحب کو جن حالات و مشکلات میں تصنیفی کام کرنا پڑا، ان کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ کیا شاہ صاحب کی علمی و فکری عظمت کی یہ دلیل نہیں کہ سرسید اور ان کے بعد آج بھی ہمارے ہاں جو نئے انداز سے دینی مسائل پر سوچتے ہیں، ان سب کو شاہ صاحب کا سہارا لینا پڑتا ہے۔

یقیناً شاہ صاحب کا اجتماعی فکر بنیادی طور پر اٹھارہویں صدی سے تعلق رکھتا ہے اور ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ آج کے صنعتی دور کی ضرورتوں کے مطابق اور اس کی زبان میں بات کہیں، زیادتی ہے حضرت شاہ صاحب کی ایک عبارت کے متعلق ایک دفعہ مولانا سناہیؒ سے ایک صاحب نے شکایت کی کہ اس میں تو اوپنچے اور نیچے طبقوں کا ذکر ہے۔ مولانا مرحوم نے اس کا یہ جواب دیا تھا کہ مشین کی ایجاد سے پہلے اس طرح کی مساوات عمل کا تصور کرنا مشکل تھا۔

باقی رہا شاہ صاحب کا فکری انقلاب کے لئے زمین ہموار کرنا، تو کیا ایسا ممکن ہے یہ ثبوت کم ہے کہ انہوں نے اس زمانے میں یہ لکھا کہ رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت کا ایک مقصد قیصر و کسریٰ کی

جابر سلطنتوں کو ختم کرنا تھا۔ حجۃ اللہ البالغہ کی یہ عبارت ملاحظہ ہو:۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ذریعہ عرب سے باطل کا قلع مٹ گیا اور پھر عرب کے ذریعہ ان ہر دو جابر سلطنتوں کا قلع مٹ کر دیا گیا۔ ان جابر سلطنتوں کے ذکر میں لکھتے ہیں:۔ ان کی غیر معتدل مرفہ الحالی اور سرفراہ عیش پرستی کے جراثیم اور مملکت عادات و اطوار کی گندگیاں ان تمام ممالک میں سرایت کر چکی تھیں، جو ان کے زیر فرمان تھے۔

شاہ صاحب کی کتابوں میں اس طرح کے اور بھی انقلابی افکار موجود ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کا دور مسلمان قوم کے زوال کا دور تھا۔ اور ان کے بعد یہ زوال زیادہ بھی ہوا اور اس کی حدیں بھی وسیع ہو گئیں۔ چنانچہ بعد والوں نے شاہ صاحب کے ان انقلابی افکار کی طرف توجہ نہ دی اور ان باتوں پر زیادہ زور دیا گیا، جو سلف کے تتبع میں تھیں۔

مرہٹوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کے خلاف شاہ ولی اللہ صاحب کا احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دینا، جیسا کہ عام طور سے مشہور ہے۔ اس پر بھی بعض عقول کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے۔ اول تو اس وقت مسلمانوں کے سامنے اپنی حفاظت کا سوال تھا۔ اس کے بیہ جہاں سے بھی انہیں امداد ملتی، اسے وہ لیتے۔ دوسرے اس زمانے میں دریائے اٹک سے اس طرف ایک ملک اور دوسری طرف دوسرے ملک کا خیال ہی نہیں تھا۔ صدیوں سے افغانستان کے علاقے سلطنت ہند کے حصے تھے۔ شاہ ولی اللہ نے اگر واقعی احمد شاہ ابدالی کو دعوت دی تھی تو وہ اپنوں کے خلاف غیروں کو دعوت دینا نہ تھا اس لئے آج جو لوگ اس پر اس بنا پر معترض ہیں، وہ زیادتی کرتے ہیں۔

شاہ صاحب کا احمد شاہ ابدالی کو مرہٹوں کی سرکوبی کرنے کے لئے لکھنا اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ایک عالم، مدرس، مصنف اور صوفی بھی اپنی قوم کے سود و زیاں سے غافل نہیں رہ سکتا۔ شاہ صاحب کا اصل مقام ایک صاحب فکر کا ہے۔ لیکن ان کے نزدیک فکر اور عمل دونوں لازم و ملزوم ہیں۔

خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ

آپ کی تعلیمات اور ملفوظات

(۳)

سید رشید احمد ارشد ایم اے

جیسا کہ مکتوب نمبر ۳ کے مذکورہ اقتباس سے ظاہر ہوتا ہے، شیخ تاج الدین آپ کے مرید تھے مگر اپنے روحانی کمالات اور مختلف روحانی واردات کی مستی میں اگر صحیح راستے سے کسی قدر بھٹک گئے تھے اور اپنے دل میں یہ خیال کرنے لگے کہ انہیں 'اولیٰ مشرب' کے مطابق، 'پیر و مرشد' کی رہنمائی کے بغیر براہ راست روحانی فیض حاصل ہو رہا ہے، اس لئے انہیں کسی پیر و مرشد کی ضرورت نہیں ہے۔

ان میں دوسری تبدیلی یہ آگئی تھی کہ وہ طریقہ نقشبندیہ کے پابند نہیں رہے تھے اور اپنے مرید کی خواہش کے مطابق ہر سلسلے میں مریدوں کی بیعت کرنے لگے تھے، اس لئے آپ نے مکتوب نمبر ۵ میں ان کی غلط فہمیوں کی اس طرح اصلاح کی ہے۔

”آپ کی شورش سے تعجب ہوا ہم نے ایک بات لکھوائی اگر وہ واقعہ کے برخلاف ہے تو اس سے بہتر اور کیا ہے، ورنہ پھر یہ

مرشد کی ضرورت

۱۵ لیکچر شعبہ عربی کراچی یونیورسٹی۔ ۱۶ ملاحظہ ہو، الرحیم شمارہ جنوری ۱۳۶۷ء مذکورہ بالا عنوان کا آخری حصہ۔

ہماری وصیت ہے۔

اگر آپ کے دل میں یہ تصور آئے کہ اہل ارشاد کے لئے کشف و الہام کا ہونا ضروری ہے، تو یہ بات بھی بے بنیاد ہے۔ اہل ارشاد، فنا اور بقا کے بعد، خدا کے علیم و حکیم اور مشکم کا مظہر ہوتے ہیں۔ لہذا کتب اہل طریقت کی ہدایات کے مطابق آپ کو ہمیشہ نیاز مند اور مستفید رہنا چاہئے۔ مرید ہمیشہ اپنے پیرو مرشد کا محتاج اور ضرورت مند رہتا ہے اور جب یہ کہا جاتا ہے ”فلاں شخص کو اب مرشد کی حاجت نہیں رہی ہے“ تو یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب وہ ’وصل کے نور کے ساتھ قائم ہو جائے۔ اس وقت اگر مرشد اپنی توجہ درمیان میں سے اٹھالے، تو اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔“

ایک ہی سلسلہ کی پابندی | آپ کو ’طریقہ عالیہ احراریہ نقشبندیہ‘ کے آداب بجالانے میں ثابت قدم رہنا چاہئے۔ آپ ہرگز ہرگز

کسی اور سلسلہ کو اس کے ساتھ شامل نہ کریں۔ آپ کے لئے مناسب نہیں ہے کہ آپ مختلف سلسلوں میں لوگوں سے بیعت لے کر انہیں مرید کریں۔

آپ کو چاہئے کہ آپ اپنی تعلیم و تلقین کو ’طریقہ نقشبندیہ‘ تک محدود رکھیں، یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ ایک شخص کا کھانا کھائیں اور دُعا کسی اور کے حق میں کریں۔ اگر کوئی شخص آپ سے سلسلہ نقشبندیہ کا نور و فیض حاصل کرے مگر متوجہ دوسرے سلسلے کی وجہ ہو تو اسے کیا (روحانی) لذت حاصل ہوگی؟

مرید کو اپنے پیرو مرشد کے سامنے اس طرح رہنا چاہئے جس طرح ایک مردہ، نہلانے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لہذا مرید کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ یہ کہے: ”مجھے فلاں شغل اور فلاں (روحانی) سلسلہ کی تعلیم دی جائے۔“ یہ بہت بُری بات ہے، ایسی خود رائی اچھی نہیں ہے۔

دیگر ہدایات | آپ نے شیخ تاج الدین موصوف کو ایک مرشد کی حیثیت سے مندرجہ

ذیل ہدایات تحریر فرمائیں۔

”آپ ہمیشہ با وضو رہیں اور وضو کے بعد تحیۃ الوضو کے دو رکعت نفل ادا کریں، کھانے میں احتیاط کریں، گناہوں سے بالکل پرہیز کریں، نکتہ چینی نہ کریں، کسی مومن کو خواہ وہ آزاد ہو یا غلام، حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں۔ کسی مسلمان کے ساتھ بغض و کینہ نہ رکھیں نیز اپنے سے زیادہ عاجز اور کمزور انسان پر غیظ و غضب اور تشدد سے کام نہ لیں لینا چاہئے۔

یہ تمام باتیں نہایت ضروری ہیں اور طریقت کی بنیادیں ہیں۔ ان کے بغیر آپ کا کام مستحکم نہیں ہو سکتا ہے۔ تاہم اگر (مذکورہ بالا باتوں میں سے) کسی ایک بات میں قنور آجائے تو کام کو نہیں چھوڑنا چاہئے بلکہ توبہ و استغفار کر کے اس (روحانی) کام کی تکمیل کے لئے مزید جہد و جہد کی جائے تاکہ (تہمارے) نیک کام، بُرے کاموں کو دور کر سکیں اور اس طرح مکمل تزکیہ ہو جائے۔

ذکر و اشغال کی تلقین | مکتوب نمبر ۱ میں آپ نے اپنے ایک مخلص مرید کو اس طرح ذکر و اشغال اور عبادت کے معمولات کی تلقین

فرمائی ہے۔

”جب کبھی آپ رات کو نیند سے بیدار ہوں، خواہ یہ رات کے آخری تیسرے حصے کا وقت ہو یا آخری نصف حصہ ہو، تو اس وقت آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی آنکھوں پر مل کر کسی ذکر میں مشغول ہو جائیں۔ خواہ وہ تسبیح (سُبْحَانَ اللہ کا ورد) ہو، یا تہلیل (لَا اِلٰهَ اِلَّا اللہ کا ورد) ہو، یا تکبیر (اللہ اکبر کا ورد) ہو۔ (ان کے بجائے) آپ قرآن کریم کی کوئی بھی آیت پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ (یہ آیات) اِنْ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاٰخِرَ الَّذِیْنَ وَالْاَوَّلِ اٰخِرَتِکَ پڑھیں تو بہتر ہے کیونکہ ان (آیات) کا پڑھنا مسنون ہے۔ اس کے بعد (وضو کر کے) دو رکعت نفل تحیۃ الوضو ادا کریں اور

کوئی جامع دعا، مثلاً رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ پڑھیں یا کوئی اور دعائے مانورہ پڑھیں۔ مگر دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلوٰۃ ضرور بھیجیں۔

بعد ازاں بارہ رکعت، نماز تہجد چھ سلام کے ساتھ ادا کریں۔ نماز تہجد کے نفلوں کی انتہائی تعداد اتنی ہے اور کم از کم تعداد دو رکعت یا چار رکعت ہے۔ اگر بڑھاپا یا کمزوری لاحق ہو تو یہ نفلیں بیٹھ کر بھی ادا کی جاسکتی ہیں۔

کلمہ کا ذکر | آپ نماز تہجد سے فارغ ہو کر کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ کا اس قدر آہستہ ذکر کریں کہ آپ خود بھی نہ سن سکیں۔ ذکر کے وقت حق جل جلالہ کو حاضر ناظر خیال کریں اور ایسا معلوم ہو کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کی گردن کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، نیز کلمہ لَا مُتَصَرِّفَ إِلَّا اللَّهُ کے مفہوم پر بھی غور کریں اور جس قدر ممکن ہو، اس سبق کی تکرار کرتے رہیں اور یقین کریں کہ آپ ہر سانس پر از سر نو ایمان لا رہے ہیں۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا ، اے ایمان والو ! (پھر) ایمان لاؤ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یوں ارشاد فرمایا ہے :

جَدِّدُوا إِيمَانَكُمْ بِقَوْلِ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، تم لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہہ کر اپنے ایمان کو تازہ کرو۔

آپ نماز فجر ادا کرنے کے بعد پھر اسی ذکر کی تکرار میں مشغول ہو جائیں، جب سورج ایک نیزہ پر چڑھ آئے تو چار رکعت نماز اشراق دو سلاموں کے ساتھ ادا کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اپنے تمام اوقات کو اسی (ذکر و عبادت) کے کام میں بسر کریں، امید ہے کہ بڑے فیوض حاصل ہوں گے۔

کلمہ طیبہ کی اہمیت | مکتوب نمبر ۹ میں جو آپ نے ایک مخلص طالب ہدایت کے نام تحریر فرمایا ہے۔ کلمہ طیبہ کے ذکر کی اہمیت کو یوں واضح

فرمایا گیا ہے۔

”ستر زاریار (کلمہ) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ کا ذکر کرنا، ایک مہینہ یا اس سے کم و بیش مدت میں بہت اچھا ہے۔ (دروغانی) کام کا دار و مدار دلی تعلق اور خلوص و اعتقاد پر ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ عاجزی و خاکساری اور بے تعلقی کے آثار ظاہر ہوں گے اور آپ کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔

بزرگوں نے فرمایا ہے کہ (انسان اپنے) دل کی توجہ دشمن کی طرف نہ رکھے۔

لقمہ حرام سے بچ کر ہمیز | حضرت خواجہ باقی اللہ اپنے مریدوں کو لقمہ حرام سے بہت پرہیز کراتے تھے چنانچہ آپ نے اپنی مجالس میں زبانی طور

پر اور اپنے مکتوبات میں تحریری طور پر اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ جو شخص رضائی فیض حاصل کرنا چاہتا ہو، اسے حرام یا مشتبہ غذا کھانے سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے، چنانچہ آپ اپنے مکتوب نمبر ۲۵ میں اپنے ایک مرید صادق کے نام یوں تحریر فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام میں استقامت نصیب کرے۔ لقمہ پراگندہ سے بچنا اور نفس کی بُری صفات کو ظاہر نہ ہونے دینا۔ شوق و محبت (الہی) کو بڑھاتا ہے۔ آپ انتہائی کوشش کرتے رہیں کہ لقمہ حرام اور مشتبہ (غذا) نہ کھائی جائے۔ نیز نفس کے نئے اوصاف یعنی غیظ و غضب، بد خلقی، ناجائز شہوت اور نفسانی خواہشیں ظاہر نہ ہونے پائیں۔

تواضع اور عاجزی | آپ ایسی مہلک چیزوں سے اس وقت تک نہیں بچ سکتے جب تک کہ آپ بارگاہ الہی میں عاجزی اور تواضع کے لئے گڑگڑا کر دعا نہ کریں لہذا آپ کو ہمیشہ نیازمند اور خاکسار بن کر رہنا چاہئے بلکہ ہر ذرہ کے آگے عاجزی اور تواضع کرنی چاہئے۔

ذکر قلبی کی حقیقت | جب ذکر کی حرکت کے موافق، دل کی حرکت ہو جائے یا خیال کے کالوں سے ’اللہ‘ کا کلمہ سُنا جائے تو اس سے مراد یہ ہے کہ عشق و محبت کا گوشت کا ٹکڑا، یعنی قلب، ذکر کر رہا ہے، اسی کو ذکر قلبی کہتے ہیں۔ مگر اس کا کوئی

اعتبار نہیں ہے۔ حقیقت میں ذکر قلبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور اور شہود حاصل ہو جائے۔ جب یہ بات آپ کو حاصل ہو جائے گی تو اس وقت آپ کے دل سے غیر اللہ کے سب خطرے نکل جائیں گے۔ ایسی صورت میں ذکر کو چھوڑ کر آپ صرف اسی چیز کی محافظت کریں۔

اگر کچھ سستی اور فتور آئے تو پھر ذکر شروع کر دیں، یہاں تک کہ یہ روحانی دولت آپ کو ہمیشہ کے لئے حاصل ہو جائے۔ اس کے بعد ذکر و حضور کو ایک ساتھ جمع کر دیں اور اللہ تعالیٰ کے لطف بے پایاں کا انتظار کرتے رہیں۔

اتباع رسول | آپ نے مکتوب نمبر ۳۲ کے آخر میں ایک طالبِ ہدایت کو یوں نصیحت فرمائی ہے:

”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: (

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ
فَاتَّبِعُونِي، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (سورۃ
آل عمران پ ۱)

(اے رسول) کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ
سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی
کرنا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔

لہذا اس ذات کا حکم یا الانا ضروری ہے جو جمال و کمال ہے۔ یہ سب کچھ حضرت سید الاولین و آخرین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت پر موقوف ہے۔ سید الطائفۃ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمۃ فرمایا کرتے تھے:

”میرے نزدیک شرابِ نورِ اس (روحانی) حال سے بہتر ہے جو شریعت کے کسی رکن کے بجالانے میں حائل ہو“

یہ ہے حق صریح اور علم صحیح۔ زیادہ لکھنا گستاخی ہے“

طالب علم کو نصیحت | آپ نے مکتوب نمبر ۳۲ ایک ایسے طالب علم کے خط کے جواب میں تحریر کیا تھا جو آپ کا بہت ہی خلص نیازمند

تھا وہ طالب علم اس زمانے میں حرمین شریفین (مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ) کی زیارت کے لئے جا رہا تھا۔ اس نے حضرت خواجہ صاحب سے کچھ نصائح تحریر فرمانے کی درخواست کی تھی، لہذا

آپ نے اس کی درخواست پر اسے مندرجہ ذیل مکتوب تحریر فرمایا۔ یہ طالب علم بعد ازاں مدینہ منورہ کی زیارت کے سفر ہی میں فوت ہو گیا تھا۔ اس کے نام خواجہ صاحب کے اہم مکتوب کا خلاصہ یہ ہے:-

”ہم اس علم سے پناہ مانگتے ہیں جس کا کوئی نفع نہ ہو، لہذا ایک عاقل اور دور اندیش شخص کا یہ فریضہ ہے کہ وہ صرف ان علوم کو حاصل کرے جن کے مطابق عمل کرنا اس کے لئے ضروری ہو۔ اس کے بعد وہ اپنی باقی زندگی کو صفائی قلب اور تزکیہ نفس میں صرف کرے کیونکہ نفسانی دوسوں اور دنیاوی ضرورتوں کی طرف متوجہ رہنا اور نفسانی خواہشوں اور بیہودہ تمناؤں میں الجھے رہنا، بندہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حجابِ اکبر ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس کے قریب ہے۔

ان اندھیروں اور تاریکیوں سے باطن کو صاف رکھنے اور نورانی بنانے کا (واحد) ذریعہ روشن ضمیر اہل دل بندہ خاص کی توجہ اور التفات ہے جو اہل دل کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا تو سمجھو کہ وہ اللہ کا مقبول بندہ ہے اور جو ان کا مردودِ بارگاہ ہوا وہ اللہ کی بارگاہ سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ لہذا تمہارے لئے یہ ضروری ہے کہ تم اہل دل حضرات کے نیاز مند بنو اور ان کے سامنے انتہائی عجز و نیاز کے ساتھ اپنے درودِ دل کا اظہار کرو۔

دوسری وصیت یہ ہے کہ جس شخص کے دل میں معرفتِ الہی کی طلب نہ ہو، تم اس کی صحبت میں نہ بیٹھو اور ان دنیا دار عالموں سے، جنہوں نے علم کو جاہ و مرتبہ اور فخر و شہرت کا ذریعہ بنا رکھا ہے، ایسے دور بھاگو جیسے شیر سے دور بھاگتے ہو تم ہمیشہ تقربِ خداوندی اور عبادت کو اپنا وسیلہ بنائے رکھو اور سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتے رہو تاکہ وہ تمہارے دل سے اپنی نرا کے علاوہ دیگر نفسانی خواہشوں کو فنا کر دے اور لَعْنُ الْمُنَافِقِ الْيَوْمَ، بِلَہِ الْوَاحِدِ الْقَدَّارِ آج یہ ملک کس کا ہے؟ اسی خدائے واحدِ قہر کا ہے (کی صورت میں تمہارے سامنے ہمیشہ جلوہ گر رہے۔

فوجی معلم کے بارے میں | ایک مخلص عالم نے جو حضرت خواجہ صاحب کا معتقد تھا

سرکاری فوج میں ملازمت اختیار کر رکھی تھی، فوج میں وہ سپاہیوں کو درس دیتا تھا اس ملازمت کی وجہ سے وہ اپنے روحانی مشاغل بھی طرح ادا نہیں کر سکتا تھا اس لئے وہ چاہتا تھا کہ وہ ملازمت چھوڑ کر ہر وقت آپ کی خدمت میں رہے۔ ان کے متعلقین کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے ایک دوسرے مخلص مرید کے ذریعے یہ کوشش کی کہ خواجہ صاحب کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ وہ اس عالم موصوف کو ترک ملازمت سے منع فرمائیں تاکہ وہ مالی مشکلات سے محفوظ رہیں، اور وہ فوج کے سپاہیوں کو جو مذہبی درس دے رہے تھے اس کا سلسلہ بھی منقطع نہ ہو۔ چنانچہ اس مخلص مرید نے خواجہ صاحب کی خدمت میں ان کے تمام حالات لکھ کر بھیجے اور اس عالم کی عیال داری اور گھریلو حالات سے آپ کو مطلع کر کے یہ اندیشہ ظاہر کیا کہ ترک ملازمت کی صورت میں وہ عالم فقر و تنگدستی کے مصائب برداشت نہیں کر سکے گا اس کے علاوہ فوج بھی ان کے مذہبی درس کے فیض سے محروم ہو جائے گی اس لئے خواجہ صاحب سے یہ درخواست کی گئی کہ وہ ان مذہبی عالم کو ترک ملازمت سے منع فرمائیں۔ مذکورہ بالا حالات کی روشنی میں اس مخلص مرید کے جواب میں آپ نے مکتوب نمبر ۳ میں جو تحریر فرمایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے :

”عاقبت میں داناؤں کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہئے کیونکہ وہ دنیا کے فنا ہونے اور اہل دنیا کی ناپائیداری سے بخوبی واقف ہوتے ہیں۔ لہذا جس شخص کا یہ حال ہو کہ وہ فوج کی ملازمت میں اپنے حقیقی مقصد میں فتور اور نقصان دیکھتا ہو، تو وہ کس طرح فوجی ملازمت میں رہ سکتا ہے۔ کیونکہ ایسی صورت میں فرزندوں کے رزق اور روزی کاظم کرنا تو کئی کے حال کے مناسب نہیں ہے۔

بہر حال جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت اچھی طرح ادا ہو سکے اور روحانی و قلبی پرانگی کا اندیشہ نہ ہو تو اس جگہ کو نہیں چھوڑنا چاہئے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مذہبی علوم کی تعلیم دینا بھی عبادت ہے بالخصوص جب کہ متعلمین دیندار ہوں اور استاد کی مرضی

کے مطابق احکام بجالاتے ہوں۔“

توبہ کی اہمیت | مکتوب نمبر ۴۴ میں ایک مخلص امیر و حاکم کو توبہ کی اہمیت اس طرح بیان فرماتے ہیں:

”راہِ حق کے طالبوں اور سالکوں کا طریقت میں پہلا قدم خالص توبہ ہے کیونکہ نیندِ دل کا جوہر گناہ اور نافرمانی کی وجہ سے سیاہ اور زنگار ہو جاتا ہے اور جوں جوں سیاہی اور زنگ بڑھتا ہے اسی قدر اندھے پن اور تردد کا ظہور زیادہ نمایاں ہوتا جاتا ہے۔

اتباع شریعت | اصل قائدہ اسی وقت حاصل ہوتا ہے، جب (سالک) یقینی طور پر جان لے کہ یہ (روحانی) احوال و مقامات محض شریعتِ حقہ کے

اتباع سے حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ عملی طور پر شریعت کے احکام بجالائے اور خلافِ شرع کاموں سے ہٹ کر شریعت کے مطابق اپنا عمل درست کرے۔ صرف ایسی صورت میں توبہ قبول ہوگی اور صرف شریعت کے ذریعے ہی نورایان حاصل ہو سکتا ہے لہذا کسی دوسرے طریقے سے اس مقصد کو حاصل کرنا بیکار محض ہے۔

توبہ کے درجات | یہ بات پوشیدہ نہ رہے کہ توبہ کے بہت سے درجات ہیں، پہلا درجہ ’کفر‘ سے توبہ کرنا ہے، پھر ایمانِ تقلیدی سے، اور اس

کے بعد گناہوں سے توبہ کرنا ہے، بعد ازاں ان (مذموم صفات سے بھی توبہ کی جائے، جن سے یہ گناہ پیدا ہوتے ہیں جیسے کھانے کی حرص، زیادہ بولنے کی خواہش، حُبِ جاہ و مال، حسد، تکبر، ریاکاری وغیرہ۔ یہ سب چیزیں انسان کو تباہ و برباد کرتی ہیں، پھر نفسانی وسوسوں، ناجائز اور بیہودہ تیالات سے بھی توبہ کی جائے۔ ذکرِ الہی کی غفلت سے بھی توبہ کی جائے، خواہ وہ غفلت ایک لمحہ کے لئے کیوں نہ ہو۔ چونکہ ذکر (جس سے مراد حضور و خود آگاہی ہے) کے درجات بے انتہا ہیں۔ اسی لئے توبہ کے درجات بھی بیشمار ہیں اور ہر ناقص کام سے توبہ کرنا واجب اور لازم ہے۔

(توبہ کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ انسان روحانیت کے) پہلے قدم پر اپنے گزشتہ گناہوں سے پشیمان ہو اور اس بات کا مصمم ارادہ کرے کہ وہ حتیٰ المقدور ایسا (بُرا) کام ہرگز

نہیں کرے گا، (تو یہ) روحانی طلب کے لئے بہت ضروری ہے۔

مکتوب نمبر ۴۵ میں اپنے ایک 'خلیفہ' کے نام تصوف کے معارف بیان
لطائفِ سبعہ فرمانے کے بعد لطائفِ سبعہ کے بارے میں آپ یوں تحریر

فرماتے ہیں :

”یہ ثابت ہو چکا ہے کہ انسانِ کامل میں یہ سات لطائف ہیں (۱) لطیفۃِ قالب (۲) لطیفۃِ نفس (۳) لطیفۃِ قلب (۴) لطیفۃِ روح (۵) لطیفۃِ سر (۶) لطیفۃِ نغنی (۷) لطیفۃِ اخفی۔“

ان سب لطائف میں سب سے زیادہ مقبرِ لطیفۃِ روح ہے جو انسان کا مظہر اور تمام لطائف کا جامع ہے۔ ہر لطیفہ کے احکام و آثار کا الگ الگ حاصل ہونا چنداں معتبر نہیں ہے، اگر چہ ان کا ظہور بھی موجبِ سعادت ہے۔“

مکتوب نمبر ۵۳ میں شیخ نظام تھانی سری کو حقائق و معارف کی
فرقہ ناجیہ کی برتری وضاحت فرماتے ہوئے تحریر کرتے ہیں :

”مقصد یہ ہے کہ فرقہ ناجیہ کا مسلک رائج ہو جو کتاب و سنت کے متوسل اور عامل ہیں اور مَا آتَا عَلَيْنَا وَأَصْحَابَنَا (وہ طریقہ جس پر میں (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم) اور میرے صحابی عامل ہیں) کے شرف سے مشرف ہیں، ہمیں اس گروہ کے مشائخ کی باتوں کی تحقیق منظور ہے، جن کو صوفیہ عالیہ کہتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بے سمجھ غلطی میں پڑ جائے اور ان بزرگوں پر طعن کرے یا آپ ہی بد اعتقادی کے بھنور میں ڈوب کر ہلاک ہو جائے۔“

حضرت خواجہ محمد باقی باللہ کے حلقہ ارادت میں خواتین
خواتین کے لئے روحانی تعلیم بھی شامل تھیں، ان میں بعض ایسی تھیں جنہیں آپ

اپنی خدمتِ عالیہ میں بلانا مناسب نہیں سمجھتے تھے، لہذا آپ انہیں روحانی ہدایات ان کے شوہروں کے ذریعہ یا بذریعہ تحریر دیا کرتے تھے، اس طرح یہ پردہ نشین مسلم خواتین بھی تصوف کے حقائق و معارف سے بہت جلد واقف ہو جاتی تھیں۔

اسی قسم کی ایک صالحہ خاتون کے نام آپ نے مکتوب نمبر ۵۶ لکھا اور اس کے شوہر کو دیا کہ وہ انہیں پڑھ کر سنا دے اور ہندی زبان میں اس کا ترجمہ بیان کرے۔ ان کے شوہر نے آپ کا مکتوب مبارک پڑھ کر سنایا اور اس کا ترجمہ بھی بیان کیا اس کے بعد وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی کم استعداد بیوی جو فارسی زبان نہیں جانتی تھی، آپ کے مکتوب مبارک کے دقیق مفہوم کو سمجھ گئی ہے اور اس پر عمل پیرا ہو گئی ہے، وہ مکتوب مبارک یہ ہے :

خاتون کے نام مکتوب | ”ملاحظہ ہو کہ دل کی صفائی کے لئے یا نفی و اثبات کے ذکر کا مراقبہ کرو یا فقط 'اثبات' کا۔ اگر نفی و اثبات کا ذکر ہے تو تحقیق کرو کہ نفی معلوم اور اثبات مجہول ہے یا نفی معلوم اور اثبات معلوم ہے یا نفی موسوم اور اثبات معلوم ہے۔ اگر اثبات تنہا ہو تو پھر یہ تحقیق کرو کہ یہ اثبات معلوم ہے یا اثبات مجہول ہے۔ اگر پہلی صورت ہو تو یہ تحقیق کرو کہ معلوم جدید ہے یا قدیم، مہر صورت اثبات جزو میں کوشش کی جائے تاکہ اثبات مجہول ہو جائے“

نوائین کے لئے جامع ہدایات | مکتوب نمبر ۴، ایک ایسی مسلم خاتون کے نام ہے جو کسی دوسرے شہر میں رہتی تھیں، لہذا نہ تو انہیں آپ کا شرف صحبت حاصل ہو سکتا تھا اور نہ ایسی اہل معرفت نوائین اس شہر میں موجود تھیں جن سے وہ روحانی ہدایت حاصل کر سکیں، اس لئے آپ نے ان کے نام مندرجہ ذیل جامع روحانی ہدایت لکھ کر بھیجیں تاکہ یہ ہمیشہ کے لئے ان کا دستور العمل بن سکیں۔

”اللہ تعالیٰ اپنی توفیق کامل کو تمہاری رفیق بنائے۔ تمام سعادتوں کا سرمایہ یہی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجالاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرو۔ ناجائز باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ کسی پر غم و غصہ نہ کرو۔ کسی مسلمان کے حق میں برائی نہ سوچو۔ دنیا کے بے وفا مال و متاع پر نظر نہ ڈالو۔ اپنے آپ کو تمام مخلوقات سے بزرگ تر نہ خیال کرو اور آخرت کے سفر کو نہ بھولو۔ ان اوصاف کو حاصل کرنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ

اپنا فضل و کرم کرے اور توفیق بخشے تو کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا ورد آہستہ آہستہ کرتی رہا کرو اور ذکر کے وقت حضور قلب اور یکسوئی کے ساتھ اپنی توجہ، دنیا اور اہل دنیا سے ہٹائے رکھو۔ اس طرح بہت عمدہ فوائد و نتائج حاصل ہوں گے۔

تمام ظاہری اور باطنی احوال میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھو بلکہ طالبِ صادق کے لئے نہایت ضروری ہے کہ وہ مخلوقات کی طرف سے آنکھیں بند کر کے ہمیشہ خدا کی رحمت کی نظر کا منتظر رہے۔

حلال کھانے کی اہمیت | یہ ذہن نشین رہے کہ دل کو اطمینان، یکسوئی اور حضور قلب اس وقت حاصل ہوتا ہے، جب بقدرِ ضرورت صرف پاکیزہ اور حلال کھانا کھایا جائے اور بیہودہ گو اور دنیا کے طالبوں سے میل جول ترک کر دیا جائے۔ اگر تم ہزار سال ذکر کرتی رہو اور تمہارا کھانا حلال مال کا نہیں ہے تو تمہارا روحانی مقصد کبھی حاصل نہیں ہوگا؟

سلفِ صالحین کی پیروی | مکتوب نمبر ۲ میں ایک مخلص عقیدت مند کے نام آپ نے یوں تحریر فرمایا ہے:

”اللہ تعالیٰ آپ کو ان اعمال کی توفیق بخشے، جنہیں وہ پسند کرتا ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں جو حقیقت شناس داناؤں کی کتابوں میں تحریر کیے گئے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ اپنے عقائد کو سلفِ صالحین کے عقائد کے مطابق رکھیں اور ائمہ مجتہدین میں سے کسی ایک امام کے فقہی مسلک کے مطابق عمل کریں۔

یہ سعادت اس وقت حاصل ہو سکتی ہے، جب آپ ان لوگوں سے محبت رکھیں جو دربارِ نبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف منسوب ہیں، ان میں وہ دینی علماء، سادات اور مخلص فقہاء کرام بھی شامل ہیں جو اپنے قول و فعل میں بدعت والحاد سے بچتے رہے ہوں۔ آپ کے لئے لازم ہے کہ آپ سچے لوگوں کے مخالفوں کی تحقیر کریں اور ان مخالفوں کے عقائد کی تردید کریں۔

اخلاقی ہدایات | آپ اس نور (ہدایت) کی روشنی میں مظلوموں کی مدد کریں، محتاجوں

کی حاجت روائی کریں، مجرموں کے قصور معاف کریں، عاجزوں اور مفلسوں کے حساب اور لیبن دین میں نرمی اور درگزر اختیار کریں یہ خیال رہے کہ اس سلسلے میں شریعت کا کوئی حق فوت نہ ہونے پاتے۔

مذکورہ ہدایات میں سے جس قدر زیادہ باتوں پر آپ عمل کر سکیں، انہیں غنیمت اور سعادت سمجھیے۔ تاہم اگر بعض باتوں پر عمل نہ ہو سکے تو (ان کی وجہ سے) سب باتوں کو نہ چھوڑ دیا جائے۔

صرف مسلمان بنو، مکتوب نمبر ۶، میں ایک مخلص دوست کے نام آپ نے یوں تحریر فرمایا ہے :

”اللہ تعالیٰ آپ کو فرماں برداری کے اعلیٰ مرتبے تک پہنچائے (ہمارے) ایک بزرگ اپنے ایک دوست سے فرمایا کرتے تھے :

”تم نہ صوفی بنو، نہ ملا بنو، صرف مسلمان بنو۔“

(قرآن مجید میں مذکور ہے)

تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَّ الْحَقْنِي (اے اللہ) تو مجھے مسلمان ہونے کی حالت

بِالصَّالِحِينَ (سورہ یوسف ۳۱) میں وفات دے اور مجھے نیکوں میں شامل کر۔

آپ ہمارے لئے بھی اس مقصد کے حصول کے لئے دعا مانگتے رہا کریں۔ آپ ہماری اس بات کو تکلف اور بناوٹ پر مبنی نہ سمجھیں کیونکہ مسلمان بننا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لطف و عنایت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے، یہاں کسب کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تصوف کی حقیقت صرف مسلمان بننا ہے۔ تصوف کا مقصد یکسو دیکھنا اور یکساں زندگی بسر کرنا ہے۔“

وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَتَّبَعَ الْهُدٰی

سلام ہو اس شخص پر جس نے ہدایت اختیار کی۔

خواجہ صاحب کے عقائد اور مسلک | ایک مکتوب میں حضرت خواجہ باقی باللہ نے ایک طالب حقیقت کے نام اپنے مسلک

اور عقائد کی تفصیل اس طرح بیان فرمائی ہے :

” واضح ہو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے مگر افضل البشر تھے۔ آپ ناخواندہ اور اُمی تھے جس ملک میں آپ نے نشوونما پائی وہاں کے لوگ بھی ناخواندہ تھے تاہم آپ کے آباء و اجداد نہایت عقلمند تھے اور رونے زمین کے تمام لوگوں سے بہتر تھے۔ مگر رفتہ رفتہ ان کے ہاں سے علم مفقود ہوتا گیا لہذا خداوند تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، آپ نے اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح پہچانا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس ایک فرشتہ بھیجا تاکہ آپ لوگوں کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کافروں سے جہاد کی تعلیم دیں، اس مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن مجید نازل فرمایا۔

لہذا بندہ مومن کے لئے لازم ہے کہ وہ قرآن مجید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر ایمان لائے اور ان کی تصدیق کرے اور توحید و رسالت کا زبان سے بھی اقرار کرے۔

اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب میں ارشاد فرمایا ہے :

مسلمہ عطاء

” میں زندہ ہوں۔ ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں گا۔ سب کچھ جانتا ہوں، ہر چیز پر قادر ہوں۔ سب کچھ سنتا ہوں۔ سب کچھ دیکھتا ہوں۔ میں ہر ایک کی شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جبار و قہار ہوں، رحیم و کریم بھی ہوں۔ تمام جہاں کو میں نے پیدا کیا ہے اور میں ہی ہر چیز کو فنا کرتا ہوں۔ میرے کاموں میں کوئی شریک و مددگار نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے :

احکام و حقوق

” میری عبادت کرو۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ادا کرو اور کافروں کے ساتھ جنگ کرو۔ حق داروں یعنی دارین اور دیگر رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو۔ کسی ظلم نہ کرو۔

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب انسانوں سے زیادہ خوبصورت اور افضل

صفات نبوی

تھے ان کی ذات، تمام انسانوں کی ذات سے زیادہ پاکیزہ تھی، آپ کا قلب سب لوگوں کے قلوب سے زیادہ روشن تھا۔ تمام اولیائے کرام آپ کے گوچہ کے گدا ہیں، تمام ممکنہ عمدہ انسانی صفات آپ میں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ آپ کا ہر قول و فعل خدا کے حکم کے مطابق ہے۔

علامہ ابن درید اور ان کا مقصود

پروفیسر والٹھ۔ ایسے طاہر علی

علامہ ابن درید کا پورا نام 'محمد بن الحسن بن درید' ہے اور ان کی کنیت ابو بکر ہے۔
بصرہ شہر میں ۲۲۳ھ میں ان کی ولادت ہوئی اور انہوں نے وہاں علم لغت اور اشعار
عرب کی تعلیم اساتذہ وقت سے حاصل کی۔ ۲۵۷ھ میں جب زنجیوں نے بغاوت شروع
کی تو وہ اپنے چچا کے ساتھ عمان چلے گئے جہاں وہ بارہ سال تک رہے۔ اور اس کے بعد
پھر بصرہ لوٹ آئے۔ اب کی دفعہ انہیں فارس جانا پڑا جہاں شاہ میکال اور ان کے
صاحبزادے اسماعیل اور پوتے عبداللہ گورنر تھے۔ فارس میں ان کی بڑی قدر و منزلت
ہوئی۔ تمام فرامین پر ان کی مہر ثبت ہوتی تھی اور کوئی فرمان ان کے مشورے کے بغیر
جاری نہ ہوتا تھا۔ ۲۸۵ھ میں اسماعیل اور عبداللہ گورنری سے معزول ہو گئے۔ اور بنید
وہاں سے بغداد چلے آئے۔ بغداد میں ابن الخواری نے خلیفہ المقتدر باللہ کے پاس ان کی

لے لفظ درید میں ترخیم اور تغیر دونوں ہیں۔ اور 'اس شخص کو کہتے ہیں جس کے دانت گر گئے ہوں۔
۲۸۵ھ و ۲۸۶ھ و ۲۸۷ھ و ۲۸۸ھ ابن خلکان، وفيات الاعیان۔

سفارش کی۔ چنانچہ ہر ماہ انہیں پچاس دینار سرکاری خزانہ سے بطور وظیفہ تادم زیست ملتا رہا۔

ان کے اساتذہ اپنے وقت کے بڑے نامور فضلا رہے تھے، مثلاً ابو حاتم السجستانی، ابو الفضل الریاشی، ابوشمان الاشاندانی اور عبد الرحمن بن عبد اللہ (یہ اصمعی کے بھتیجے تھے) اور اسی طرح ان کے شاگرد بھی بڑے پایہ کے ادیب اور عالم ہو گئے ہیں مثلاً ابو الفرج الاصفہانی، ابوعلی القالی، ابوقاسم الآمدی، الرمانی، المرزبانی اور ابن خالویہ۔ قدرت نے انہیں بچپن سے ایک تیز اور قوی حافظہ ودیعت کیا تھا۔ ابوعلی التیجانی کی روایت ہے کہ ایک دن ابن درید اپنے استاد الاشاندانی کے پاس حارث بن حازمہ کا معلقہ پڑھ رہے تھے اس وقت ان کے چچا حسین بن درید آئے اور الاشاندانی کو حسب معمول کھانے کے دسترخوان پر لے گئے اور ابن درید سے یہ کہہ گئے کہ اگر تم نے اس قصیدہ کو ازبر کر لیا تو تمہیں انعام دوں گا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو دونوں ایک گھنٹے تک باتیں کرتے رہے۔ اسی اشار میں ابن درید نے مذکورہ قصیدہ یاد کر لیا اور جب استاد آئے تو ابن درید نے سارا قصیدہ زبانی پڑھ ستایا اور اپنے چچا سے حسب وعدہ انعام لے لیا۔

آگے چل کر یہ حافظ قوی تر ہو گیا اور جب کبھی کسی شاعر کے اشعار ان کے سامنے پڑھے جاتے تو وہ فوراً یاد کر لیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنی ضخیم کتاب پہلی دفعہ فارس میں اور پھر بصرہ اور بغداد میں زبانی نقل کی تھی اور صرف پہلی بار ”باب الہجۃ“

۱۔ ابن خلکان : وفیات الاعیان

۲۔ ڈاکٹر عبدالستار صدیقی الہ آباد یونیورسٹی اسٹڈیز ابن درید اور ذیل الفاظ۔

۳۔ ایضاً ابن خلکان : وفیات الاعیان ص ۷۰ زمیر الشاولیش : مقدمہ شرح الخطیب التبریزی

۴۔ ایضاً۔ ۵۔ کہا جاتا ہے کہ الجہرہ میں الفاظ میں اس لئے اختلاف پایا جاتا ہے کہ

علامہ ابن درید ایک ہی چیز کو کئی طور پر لکھ گئے ہیں۔

واللّٰفیف“ میں ان کو کچھ کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑا۔

کتابوں سے انہیں والہانہ شیفگی اور دلہنگی تھی اور وہ کتابوں کو ”متنہات القلوب“ (یعنی دل و دماغ کے لئے تفریح کے مقامات) کہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک محفل میں کئی ارباب ذوق جمع تھے۔ وہاں اتفاق سے ابن درید بھی آگئے۔ اور دنیا کے بہترین مقامات کا ذکر چھیڑا۔ کسی نے کہا: بہترین جگہ غوطہ دمشق ہے۔ تو کسی نے کہا: نہر ابلہ ہے اور کسی اور نے کہا: سمرقند ہے۔ اور وہ بھی لوگ تھے جنہوں نے باری باری سے نہروان بغداد۔ شعب یوان اور نو بہار بلخ کے نام لئے۔ ابن درید بالکل خاموشی سے سنتے رہے اور جب سب کہہ چکے تو انہوں نے کہا: ”بھئی یہ تمام مقامات آنکھوں کو تازگی بخشنے والے ہیں۔ اب ان مقامات کو کناؤ جو دل و دماغ کے لئے سامان تفریح، مہیا کرتے ہیں۔ سب کے سب حیران تھے اور کسی سے بھی جواب نہ بن پڑا۔ لاچار ہو کر سب نے ابن درید سے کہا کہ تم ہی بتاؤ کہ وہ کون کون سے ہیں؟ اس پر ابن درید نے قبتی کی ’عیون الاخبار‘۔ ابن داؤد کی ’الزہراء‘ اور ابن ابی طاہر کی ’تلق المشتاق‘ کے نام گنوائے اور کہا کہ یہ وہ کتابیں ہیں جن کے مطالعہ سے دل اور دماغ کو فرحت اور بالیدگی عطا ہوتی ہے اور پھر آپ نے حسب حال یہ اشعار پڑھ کر سنانا شروع کئے:

وَمَنْ تَلَتْ نَزْهَةً قَبِيَّةً وَكَأْسُ تَصَبُّ وَكَأْسُ تَحْتِ

فَنَزْهَتًا وَاسْبَرًا حَسْنَا تَلَا فِي الْعَيُونِ وَدَرَسُ الْكُتُبِ

ا وہ اور لوگ ہوں گے، جنہیں رقص و سرود سے غرض ہوا کرتی ہے۔ ہم

تو احباب کی ملاقات اور کتابوں کے مطالعہ کے طالب ہیں۔

کہتے ہیں کہ یہ علمی وارفستگی اس حد تک تہاؤز کر چکی تھی کہ وہ بہت سے

علمی اور ادبی مسئلے نیند میں حل کر لیا کرتے تھے۔ خود ان کا اپنا بیان

۱۔ ابن خلکان: وفیات الامیاء۔

۲۔ یہ ابو نصر المیکالی کی روایت ہے۔

ہے کہ ایک مرتبہ میں فارس میں اپنے مکان کی چھت سے نیچے گر پڑا، اور میری ہنسلی ٹوٹ گئی۔ میں رات بھر کراہتا رہا اور مجھے نیند نہ آئی۔ بالآخر پچھلی شب آنکھ لگ گئی اور میں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک زرد رُو اور بلند قامت انسان دروازے کی چوکھٹ تھامے ہوئے کھڑا ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ 'بہترین شعر جو تم نے شراب کی تعریف میں کہا ہے سناؤ' میں نے کہا میری کیا مجال ہے کہ ابوالواس کے بعد شراب کی تعریف میں کچھ کہہ سکوں۔ وہ بولا۔ جانتے ہو میں کون ہوں؟ میرا نام 'ابونا جیہ' ہے اور میں شام کا باشندہ ہوں۔ ابوالواس کی میرے سامنے کوئی حقیقت نہیں۔ سنو! شراب کی تعریف میں میں نے کہا ہے۔

وحمراء قبل المنج صفراء بعداً بدت بین ثوبی نرجس وشفائق

حکمت وجنته المشاق صرفا فسلطوا علیہا مزاجا فاکتلت لون عاشق

کہو یہ اشعار کیسے ہیں؟ میں نے کہا۔ ٹھیک نہیں۔ تم نے پہلے 'خمر' کہا اور 'بدت بین ثوبی نرجس وشفائق' کہہ کر 'صفراء' لے آئے ہو۔ اس پر وہ کہنے لگا، 'اے تمہارا بھلا ہو، نیند میں بھی تم اتنی چھپان بین کرتے ہو!'

کہا جاتا ہے کہ علامہ ابن درید کا جنم ایک مالدار خاندان میں ہوا تھا اور ان کے والد بڑے متمول تھے۔ چنانچہ ان کی پرورش بڑے ناز و نعم سے ہوئی تھی۔ ان کے دروازے پر اگر کوئی آتا تو خالی ہاتھ نہ جاتا تھا۔ بعض وقت وہ سائل کو اس قدر دیتے تھے کہ گھر میں چاندی کا ایک سکہ بھی نہ ہوتا تھا۔ ایسی صورت میں وہ سائل کو گھریلو اشیا بھی دے دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ان کے پاس ایک سائل

لے ابن خلکان: وفيات الاعیان۔ قاضی ابن خلکان اس کے متعلق ایک دوسری روایت بحوالہ ابوالعلی الفارسی انہوی بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ دونوں شعرا ابن درید ہی کے ہیں اور ثوابی انہوں نے ابلیس کو دیکھا تھا کہ وہ ان دونوں شعروں کو سن کر سر دھن رہا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتا تھا کہ تم نے اس میں کچھ غلطی کی ہے اور پھر باقی ماندہ مذکورہ بالا بات سنائی۔ لے الخطیب البغدادی: تاریخ بغداد

آیا اور اس نے اپنی حاجتِ دلی کا اظہار کیا۔ اتفاق سے اس وقت ان کے گھر میں سوائے ایک شراب کے مٹکے کے کچھ نہ تھا۔ انہوں نے سائل کو وہی دے دیا۔ نوکر کو یہ بات بہت ناگوار گزری لیکن ابنِ درید نے قرآنِ پاک کی یہ آیت شریفہ سنا کر اسے خاموش کر دیا کہ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ ، یعنی نیک نامی انہی لوگوں کو میسر ہے جو اپنی جان سے بھی عزیز تر چیز کو خرچ کر دیتے ہیں۔ عجیب اتفاق ہوا کہ اسی دن شام ہونے سے پہلے کسی نے ان کو دس مٹکے شراب کے بھیج دیئے اس پر وہ کہہ اُٹھے ، مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امثالِهَا یعنی ایک نیکی کرو اور دس پاؤ۔

اس واقعہ سے یہ ثابت ہوا کہ علامہ ابنِ درید بھی حضرت غالب کے مانند 'یک گوئے بخودی' کے طالب ہوا کرتے تھے، لیکن اس بارے میں ہمیں دو تین گروہ کی مختلف شہادتیں ملتی ہیں جن کا بیان دلچسپی سے خالی نہیں ہے۔ ابو منصور الاذہری کہتے ہیں کہ میں نے نہیں بڑھاپے میں نشہ کی حالت میں پایا اور وہ نشہ میں ایسے ہو گئے تھے کہ برابر بول بھی نہ پلتے تھے۔

ابن کثیر کہتے ہیں کہ وہ اتنا پیتے تھے کہ آپے سے باہر ہو جاتے تھے۔ ابو ذر الہروی بحوالہ ابنِ شاہین لکھتے ہیں کہ ہم ابنِ درید سے ملنے جایا کرتے تھے لیکن ان کے مکان پر آلاتِ موسیقی اور مٹے ناب دیکھ کر ہم کو شرمندگی محسوس ہوتی تھی۔ ایک دوسرا گروہ کہتا ہے کہ وہ تہیز (کھجور سے بنائی ہوئی) پیا کرتے تھے جس کے پینے کی اہل عراق کو عادت تھی اور بعض کا یہ کہنا ہے کہ اگر پی بھی تھی تو بعد میں توبہ کر لی تھی۔

۱۔ تاریخ بغداد۔ وفيات الاعيان۔ ۲۔ مقدمہ تہذیب اللغة۔ والفقہ اناعلیٰ کبرستہ سکران لایکاد یستمر علی الکلام من سکرہ۔ ۳۔ البدایہ والنہایہ : کان متہنگاً فی الشراب منہمکاً فیہ۔ ۴۔ ابن خلکان : وفيات الاعيان، کنا ندخل علی ابن درید و نستحی منه لانه من العیدان المعلقۃ والشراب المصنوع وقد جاوز التسعین سنۃ۔ ۵۔ مبلغ الظن انہ کان یشرّب النبیذ علی مذہب اہل العراق۔ ۶۔ ان کان قد شرب فهو قد تاب۔

اور تیسرا گروہ کہتا ہے کہ یہ سب تہمت اور الزام ہے بلکہ
لیکن ان کے مقصورہ میں ے

یارب لیل جمعت قطریہ لی بنت ثمانین عروساً تجتلی
اور اس کے بعد کے چھ شعر پڑھنے سے ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ علامہ ابن درید
پر بھی 'یک گو نہ بخودی' مجھے دن رات چاہئے ، والا مضمون بالکل چسپاں ہوتا ہے کیونکہ
وہ اس حالت میں ایسے ایسے اشعار کہا کرتے تھے جو شاہکار ثابت ہوتے۔ خود ہی
کہتے ہیں ے

کان نور الروض نظم لفظاً مرتجلاً او منشداً اور ان شدا
بہر کیف علامہ ابن درید اپنے زمانہ میں ایک انجویہ روزگار کی حیثیت رکھتے تھے
اور قریب ساٹھ سال تک انہوں نے علم و فضل کا قلم ان اپنے ہاتھوں میں رکھا۔
ان کے کچھ لوگ مداح ہیں اور کچھ حاسد۔ مداح کے گروہ میں مرزبانی ، ابو الطیب اللغوی
مسعودی ، ابن خلکان وغیرہ ہیں۔

مرزبانی کہتے ہیں کہ وہ علماء کے سرگروہ تھے۔ لغت ، انساب اور اشعار عرب
میں کوئی ان کا ہم پلہ نہ تھا۔

ابو الطیب اللغوی کہتے ہیں کہ بصری مکتب خیال سے وہ خاتم اللغویین کہلانے
کے مستحق ہیں اور روایت و درایت میں بے نظیر ہیں۔

مسعودی کہتے ہیں کہ علم الفتح کا ان پر خاتمہ ہے اور ان کا مقام خلیل بن احمد
سے کم نہیں۔ ان کی کتابوں میں ہم کو ایسی ایسی باتیں ملی ہیں جن کا وجود متقدمین کی کتابوں
میں مفقود ہے۔

۱۔ لعل ہذا کلمۃ من التہمت۔ ۲۔ کان رأس اہل العلم والمتقدم فی الحفظ واللغة والانسار و شاعر
۳۔ ہو الذی انتہت الیہ لغة البصریین وکان احفظ الناس و اوعیہم علماً۔ ۴۔ انتہی فی اللغة و
قام مقام الخلیل بن احمد فیہا واورد اشعار فی اللغة لم توجد فی کتب المتقدمین۔

ان ہی کے ہم نوا ابن خلکان ہیں جو لکھتے ہیں کہ ابن درید اپنے زمانہ میں علم لغت اور علم ادب کے مستند عالم تھے۔

ان کے برعکس ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کی روایت اور درایت پر شک چینی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے عربی زبان میں نئے نئے الفاظ تراشے ہیں جو کبھی سننے میں نہ آتے تھے۔

مثلاً حمزہ لکھتے ہیں کہ ایک دن ابو بکر الابرہی المالکی، ابن درید کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ابن درید کے ہاتھ میں کچھ اوراق تھے جس میں اصمعی کی روایت کی ہوئی باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ لیکن کبھی ان اوراق میں سے ایک بات کہہ کر وہ ریاشی کا حوالہ دیتے تھے اور کبھی سجستانی کا اور کبھی عبدالرحمن ثقفی کا۔

یا ازہری کی ایک اور روایت ہے کہ لفظویہ، ابن درید کو کچھ نہیں سمجھتے تھے اور ان کی روایت کو غیر مستند جانتے تھے۔

یا پھر دارقطنی کو لیبی، وہ کہتے ہیں کہ ابن درید کے ہارے میں لوگوں کے کچھ اقوال ہیں۔

لیکن سیوطی کہتے ہیں کہ ابن درید ان سب باتوں سے مبرا ہیں اور اگر لفظویہ نے علامہ ابن درید کے خلاف یہ اشعار لکھے ہیں۔

لے امام عصرہ فی اللغة و الادب لے ازہری اپنی تہذیب اللغة کے مقدمہ میں کہتے ہیں: ومن تلف فی زماننا الکتب فرغی بانفعال العربیة وتولید الافاظ وادخال مالیس عن کلام العرب فی کلامہا البریکر محمد بن درید۔ المزی نے جلست الی جنب ابن درید وہو یحدث ومعہ جز فیہ مقال الاصمعی، فکان یقول فی واحد: حدثنی الریاشی وفی آخر حدثننا ابو حاتم وفی آخر حدثننا ابنی الاصمعی عن الاصمعی کما یحیی علی قلبہ۔ لے وسئل ابراہیم بن محمد بن عرفة عنه فلم یعبأ به ولم یوثق فی روایتہ۔

لے وسئل عنہ الدارقطنی اثنہ ہواما؟ فقال تکلموا فیہ لے المزہر۔

ابن ہدیہ بقرۃ وفيه عی وشرہ
ویدعی عن حمقہ وضع کتاب الجھرہ
وهو کتاب العین الا انه قد غیرہ

تو اس سے پہلے ابن وریہ نے نقطویہ کے بارے میں یہ اشارہ کیے تھے کہ
لو أنزل الوحی علی نقطویہ لكان ذلك الوحی سخطاً علیہ
وشاعر ہدیہ بنصف اسمہ مستأهل للمصنع فی اخذعیدہ
احرقہ اللہ بنصف اسمہ وصیر الباقي صراخاً علیہ
اس قسم کے اقوال کا فیصلہ متنی نے خوب کیا ہے جب کہ یہ شعر کہا ہے
واذا اتتک مذمتی من ناقص فہی الشہادۃ لی باقی کامل
اس عالم متبحر نے حسب ذیل تصنیفات اپنے پیچھے چھوڑی ہیں :-

- (۱) ادب الکاتب (۲) الامالی (۳) الانواع (۴) رواد العرب (۵) کتاب الخیل
الکبیر (۶) کتاب الخیل الصغیر (۷) تقویم اللسان (۸) اللغات فی القرآن (۹) غرہ
القرآن (نامام) (۱۰) الملاحن والمقتبس (۱۱) الوشاح (۱۲) المطر (۱۳) المقصود
الممدود (۱۴) السلاخ (۱۵) فعلت وافعلت (۱۶) الجملہ فی اللغۃ (۱۷) الاشتقاق
(۱۸) المجتبی (۱۹) السرج واللباس (۲۰) المقصورة الکبیرۃ (۲۱) المقصورة الصغیرۃ
جب ان کی عمر نوے سال کی ہوئی تو ان پر فالج گر گیا۔ اور قریب دو سال اس موذی
مرض میں مبتلا رہے۔ اس دوران میں اگر وہ کسی کی آہٹ سنتے تھے تو انہیں برا معلوم ہوتا تھا۔

۱۔ المقصورة کئی بار چھپ چکا ہے اور الجملہ فی اللغۃ کو وارثۃ المعارف حیدر آباد (دکن) نے مستشرق
کریگ کوئے سے تصحیح کرانے کے بعد چھاپ دیا ہے۔ اسی طرح اسی ادارہ نے المجتبی کو بھی شائع
کیا ہے۔ کتاب الاشتقاق کو ۱۸۵۷ء میں مستشرق W. W. Wright نے W. W. Wright نے W. W. Wright نے
اور ۱۸۵۷ء میں کتاب السرج واللباس کو مستشرق W. W. Wright نے شائع کیا ہے۔ ابن خلدون، ذیلیات الامان
۳۰ ایضاً

لیکن ان کے شاگرد ابوعلی القالی کہتے ہیں کہ ان دنوں بھی ان کا دماغ بالکل صحیح کام کر رہا تھا اور لغت یا لسانیات کی کوئی بات ان سے پوچھی جاتی تو وہ فوراً صحیح جواب دیتے تھے۔ بالآخر ۱۹۵۷ء میں شعبان کی ۱۱ تاریخ کو ان کا انتقال ہوا جو ممتاز تھے اور مشکین میں بہت بلند پایہ تھے یعنی ابو ہاشم عبدالسلام بن محمد البغائی۔ اسی لئے لوگ کہا کرتے تھے کہ آج علم اللغت اور علم الکلام ایک ساتھ رحلت کر گئے تھے۔

حفظہ البرمکی نے ان کی موت پر جو اشعار کہے تھے وہ یہ ہیں۔

فقدت باین ورید کل منفعة لما غدا ثالث الاحجار والتراب

وکنت ابکی لفقد الجود۔ جتھلاً فصحت ابکی لفقد الجود والادب

اسی طرح بغدادیوں میں سے ایک شاعر نے ان کی شان میں ایک طویل مرثیہ لکھا تھا، جس میں ۵۳ اشعار تھے اور ان میں سے حسب ذیل اشعار ہم یہاں قلمبند کرتے ہیں۔

فقد ناک فقدان المصایم فی الدجی اذا ضل عن قصد الهدایة مقصد

جیسے اندھیری رات میں کوئی چراغ بجھ جائے اسی طرح ہم بھی تم کو کھو بیٹھے۔

وما انت بموت العلم منك قلوبنا وکنت حیاً ہا لم تزل بک تروشد

تمہارے ساتھ تھا راعلم بھی گیا اور ہمارے دلوں کو پرمردہ کر گیا۔ اب کون تازگی بخشنے کا؟

لتبکک ابکار المعانی وعونہا وغیر القوافی حین تروی وتنشد

اب ندرت خیال اور غمگی مضامین بلکہ شعرو شاعری تمہارا ماتم کرتے رہیں گے۔

تسیر مسیر الانجم الزہ سوکلتما خیال و شعرا شرفت متوقد

تمہارے اشعار مثل انجم تابان رہیں گے۔

۱۔ ابن خلکان: وفیات الاعیان لے ایضاً۔ المسعودی: مروج الذهب۔

۲۔ ابن خلکان: وفیات الاعیان لے۔ حخطہ کا پورا نام احمد بن جعفر ہے۔

۳۔ ابوعلی القالی: کتاب ذیل النالی والنوادر۔

لاشرت بالعلم الخلیل فخلتنا فشاہدہ ان ضمناً منک مشہد
تم نے اپنے علم سے خلیل بن احمد کو زندہ کر دیا جس کسی محفل میں ہم تم کو دیکھتے ہیں تو خلیل بن
احمد یاد آجاتے ہیں۔

وجالستنا بالاصمعی ومعمر وواجدتنا مالہ یکن قبل یوجد
تم اصمعی اور ابو عبیدہ معمر بن اثنی کے ہم پہلے معلوم ہوتے ہو اور اس سے پہلے زبان میں
کسی نے وہ بات پیدا نہ کی جو تم نے کی ہے۔

وخلنا ابازید لدینا مشلاً وانت بفضل العلم اعلیٰ وازید
ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ابوزید الانصاری اب تک موجود ہیں حالانکہ تمہارا علم وفضل بہت زیادہ ہے۔
وشاہدتنا بالمازنی وعلمہ وما غاب عنا اذ حضرت المبرد
ہم کو مازنی اور مبرور بھی اسی محفل میں نظر آتے ہیں جہاں تم ہوتے تھے۔

وکنتم اصلاً فی الروایۃ کثراً یضایف الیک الصدق فیما ویسند
ہر روایت میں تم پیش پیش رہتے تھے اور تمہاری روایتیں صحیح اور مستند ہوا کرتی تھیں۔

ہوت انجم الاداب والعلوم واعتدت

ریاضہا من بعدہ وهو ہمد

علم وادب کے ستارے تمہارے بعد ماند پڑ گئے۔

مقصودہ

مقصودہ اس قصیدہ کا نام ہے جو ابن درید نے میکالیوں کی مدح میں لکھا تھا اور
یہ قصیدہ نہ صرف ابن درید کی شہرت کا واحد کفیل ہے بلکہ جب تک عربی زبان بولی جائے
گی اس وقت تک اس قصیدہ کی وجہ سے شاہ ابن سیکال اور ان کے بیٹے اور پوتے کا
نام اسی طرح آتی رہے گا جس طرح کہ تنہی کی وجہ سے سیف الدولہ اور ابن ہانی کی وجہ
سے المعز لدین اشر الفاطمی کا نام غیر فانی ہو چکا ہے۔ انہوں نے دراصل دو مقصودے
لکھے ہیں ایک بڑا اور دوسرا چھوٹا۔ بڑے مقصودہ میں ۲۵۲ اشعار ہیں اور چھوٹے میں

کم از کم ۴۱ اشعار ہیں۔ ان کو مقصورہ اس لئے کہتے ہیں کہ اس کے اشعار کے قافیوں میں وہ تمام الفاظ ہیں جن کے آخر میں الف مقصورہ ہے مثلاً عصا، ہدای، ععلی، وغیرہ۔ بعضوں نے مقصورہ کے معنی مکان یا محل کے لئے ہیں جس میں مہجین رہتے ہیں مسجد میں اس محفوظ مقام کو بھی مقصورہ کہتے ہیں جہاں کوئی بادشاہ یا والی نماز جماعت کے لئے کھڑا ہوتا تھا۔ اور ایسی محفوظ جگہ سب سے پہلے حضرت معاویہؓ نے اپنے لئے مخصوص کی تھی۔ بھر نوع ندرت خیال اور جدت ادا کی بنا پر اس قصیدہ کا ہر شعر ایک مہ لقا کے مانند ہے، جس کی طرف علامہ جمال الدین بن الجوزی نے اپنی تقریظ میں اشارہ کیا ہے:

ہی من المشہورات فی الانام والمقصورات لا فی الخیام۔

میکالیوں نے ابن وزید کو اپنے ہاں بلا کر ایسے ایسے انعام و اکرام دیئے کہ شاعر کے دل سے دُعائیں نکلنے لگیں جس میں تملق یا خوشامد کا کوئی پہلو نہیں معلوم ہوتا۔ یہ اشعار ملاحظہ ہوں :-

حاشا الامیرین اللذین اوفدا علی ظلا من نعیم قد ضفا
ان ابن میکال الامیر انتاشنی من بعد ما قد کنت کالشیء اللقا
ومد ضبعی ابو العباس من بعد انقباض الذرع والباع الوزی
اس قصیدہ کو لکھنے کے وقت ابن وزید کافی سن رسیدہ ہو چکے تھے، جیسا کہ خود کہتے ہیں :-

استحی بیضا بین افوادک ان یقتادک البیض اقتیاد المہدی
ھیہات ما اسفع ہا تا زلۃ اطربا بعد المشیب والجدۃ
فان امت فقد تناہت لذتی وکل شیء بلغ الحد انتہی

۱۔ الفخری والکامل للبیرد

۲۔ شرح مقصورہ لابن وزید: المکتبۃ المہمودیۃ القباریۃ بمصر۔

۳۔ ابن وزید: مقصورہ۔

پورا قصیدہ پڑھنے سے ذہن میں تین باتیں ابھرتی ہیں :-

(۱) ان کی زندگی کے کچھ حالات

(۲) عربی کے چوٹی کے شعرا کا خصوصی باتوں میں تتبع اور ان سے گونے سبقت لے جانا۔

(۳) اسلامی رنگ

ان کی زندگی کے جو حالات اس میں پائے جاتے ہیں، وہ یہ ہیں :- یقرب کے خاندان سے ان کا تعلق عراق میں ان کی ناکامی لیکن پھر بھی عراق سے اور اہل عراق سے دبستگی۔ فارس کا سفر اور اپنے ممدوحین کی نوازشات شاہانہ۔ سفر کی صعوبتیں۔ نئی نوشی اور دیگر لڑائیں۔

انہوں نے اس قصیدہ میں بلا امتیاز زمانہ، عرب کے مشہور شعراء کا چند خصوصی باتوں میں تتبع کیا ہے اور پھر ان سے دو چار ہاتھ آگے بڑھ گئے ہیں۔ چنانچہ وہ تمام خوبیاں جو ان مشہور شعراء پر انفرادی طور پر پائی جاتی ہیں، اس قصیدہ میں مجموعی حیثیت رکھتی ہیں۔ مثلاً شنفرائی اپنے 'لامیۃ العرب' میں کہتا ہے کہ میرے لئے تین چیزیں کافی ہیں :-

(۱) توانا دل (۲) چمکتی ہوئی تلوار اور (۳) لمبی کمان۔ یا طرفہ اپنے مشہور معلقہ میں تین چیزوں کو چاہتا ہے :- (۱) شراب جس میں اگر پانی بلایا جائے تو جھاگ اٹھنے لگے (۲) گھوا جو سر پٹ بھاگے (۳) وصال محبوب۔ اسی طرح ابن ورید کو بھی تین چیزیں پسند ہیں :-

۱۔ بعض ادیبوں اور نقادوں کا خیال ہے کہ لامیۃ العرب کا کہنے والا شنفرائی نہیں ہے۔

۲۔ لامیۃ العرب : ثلثة اشیاء فؤاد مشتع وایض اصلیت وصفرا عیطل

۳۔ المعلقہ : فمتین سبقی العاذلات بشریۃ کیمت متی ما تفل بالماء تزید

وکرزی اذا نادى المضاف جنبا کسید الفضل فیجتنہ المتورد

وتقصیر یوم الدجن والذریعۃ بھکنۃ تحت الخباء المصد

۴۔ مقصورہ : ازال حشونثرة موضوعۃ حتی اوارى بین اثناء الحبشی

وصاحبی صبارم فی متنہ مثل مدب الفل یصلو فی الربی

۱۱، شجاعت (۲)، گھوڑا اور (۳)، شمشیر آبدار۔ یہ تینوں وہ اس لئے نہیں چاہتے کہ جنگ ہوں، جیسی لڑائی میں استعمال کریں بلکہ وہ شجاعت کو بلند حوصلگی کے لئے چاہتے ہیں اور گھوڑا جہاد فی سبیل اللہ کے لئے اور شمشیر آبدار دشمنوں کے دل و جگر کو کاٹنے کے لئے چاہتے ہیں۔ ان کا گھوڑا ڈیل و ڈول میں بالکل بے عیب ہے اور تیز رفتاری میں 'امروالقیس' کے گھوڑے کو بھی مات کر دیتا ہے۔ دیکھئے 'امروالقیس' اپنے گھوڑے کا وصف یوں بیان کرتا ہے کہ اس کی دونوں جانب ہرنی جیسی ہیں۔ اس کی ٹانگیں شتر مرغ جیسی ہیں، اس کا بھاگنا بھیڑیے کی مانند ہے اور اس کی جست لومڑی کی سی ہے۔ لیکن انصاف کی بات تو یہ ہے کہ اگر ایسا گھوڑا مل جائے تو شہسواری کے لئے نہیں بلکہ کسی عجائب خانہ کی زیب و زینت ہو سکتا ہے۔ برعکس اس کے ابن درید کا گھوڑا جب بھاگتا ہے تو آس پاس کی ہوائیں کلاٹیں مارتی ہیں وہ بھاگنے میں ایسا معلوم ہوتا ہے گویا ایک روشنی تھی جو چمکی اور غائب ہوئی یا ایک بجلی تھی جو کوندی اور ختم ہوئی۔

پھر ان کے اونٹ کو لیجئے، وہ حاجیوں کو مکہ معظمہ، منی، مزدلفہ اور عرفات کی طرف لے جاتا ہے۔ اور طرفہ اور عمرہ کے اونٹ کے مانند نہیں ہو کسی مہ جبین کو لے جا رہا ہو یا کسی عاشق ناز کو۔

اور بھی کئی باتیں ہیں مثلاً جب اپنے خاندان یعنی عرب کے قبیلہ کا ذکر کرتے ہیں تو غیروں کو مثل فردوسی بُرا بھلا نہیں کہتے اور نہ ہی عمرو بن کلثوم کی طرح جو اپنے تغلیٰ قبیلے کی مدح سرائی کرتا ہے، کہتے ہیں کہ ۵

اذا بلغ الفطام لنا صبى تختر له الحباب ساجدیت ۵

۱۲ المعلقة: له ايطاوى وساقانعامه وازحام حمران وتقريب متغل ۵ له متصوره: يجر فتكبو اليمين غرا ۱۲

حسرتلوذيجرا شيم السحاب اذا اجتمعت نظرافى اثره ۵ قنت منا اومض اوبرق خفا ۱۲

۱۳ شاہنامہ: زمر شتر خودن و سوار ۵ عرب بجائے سید است کار ۱۳

کہ تلخ کھیاں را کند آرزو ۵ تفو باد ہر چرخ گردوں تفو ۵ ۵ المعلقة عمرو بن کلثوم۔

بلکہ یوں کہتے ہیں کہ

ہم الاولیٰ ان فاخروا قالہ العلی بنی امریؑ فاخراکم عفرالبری
اور نہ ہی حارث بن حلزہ کی طرح لوگوں سے نالاں ہو کر کہتے ہیں کہ

ان اخواننا الاراقم یفلون علینا فی قیللہم احفاء
بلکہ عراق اور اہل عراق کے لئے جن میں ان کے حاسدین بھی تھے کہتے ہیں کہ

ان العیراق کما فارق اہلہ عن شنآن صدق ولا قسلی
ولا اطبی عینتی مذ فارقتمہم شئ یروق العین من ہذا الواری

عشقیہ مضامین میں بھی ان کے قلم سے پافرسودہ باتیں نہیں نکلتیں اور مثل امرؤ القیس
اس طرح نغمہ سرائی نہیں کرتے کہ

وما ذرفت عیناک الا لتضربی بسھمیك فی اعشار قلبی مقتل

بلکہ اسی مضمون کو ایک اچھوتا فظی جامہ پہناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ

لوناجت الاعصم لا یحط لہا طوع القیاد من شمار یخ الذری

او صابت القانت فی مخلوق مستصعب المسک و عمر المرتق

الہاء عن تسبیحہ و دینہ تانیسھا حتی تراہ قد صبا

اور جب شجاعت کے جوہر دکھانا مقصود ہوتا ہے تو غمرہ کے مانہ نہیں لکارتے کہ

واذا ظلمت فان ظلمی باسل مر مذاقتہ کطعم العلقم

بلکہ خم ٹھوک کر کہتے ہیں

ما دست من لو هوت الافلاک من جوانب الجوع علیہ ما اشتکی

۱۔ المعلقۃ حارث بن حلزہ۔ ۲۔ المعلقۃ (ترجمہ) تیرے نگاہ تیرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے۔

۳۔ مقصورہ: (ترجمہ) اگر محبوبہ پہاڑی بکری سے غماز ہو تو وہ بھی اپنا بسیرا چھوڑ کر چلی آئے

اور گوہ ہمالیہ پہ رسنے والے تینسوی سادھوؤں کو بھی ان کی عبادت سے غافل کر دینے۔

۴۔ المعلقۃ للنبید۔

اور نہ ہی طرفہ کی مانند خیال کرتے ہیں کہ ہے

إذا القوم قالوا من فتى؛ خلت اتنى
عنت فلم اكسل ولم اتبدل
بلکہ بیانگاہ دہل کہتے ہیں ہے

فان سمعت برحی منصوبۃ
للحرب فاعلم اتنى قطب الرحى
وان رأيت نار حرب تلظى
فاعلم بانى مسعد ذاك اللظى

منظر نگاری میں ان کا فلم لبید کی منظر نگاری سے زیادہ حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کرتا ہے اور جب غلط و تفتین پر اتر آتے ہیں تو زہرین ابی سلمیٰ سے بھی گتے سبقت لے جاتے ہیں۔

ان تمام شاعرانہ نکات کے باوجود اس قصیدہ کا چہرہ مہرہ بالکل اسلامی رنگ میں رنگا ہوا ہے، بزرگان سلف سے یہ رسم چلی آتی ہے کہ ہر کام میں خدا کی حمد اور نبی پاکؐ پر ورود ہونا چاہئے۔ چنانچہ یہ دونوں باتیں اس میں موجود ہیں۔ حمد کے لئے ارشاد ہوتا ہے

بنوی اتنى فضلها رب العلى
لما دحى تربتها على البنى
اور ورود کے لئے کہتے ہیں ہے

صلى عليه الله ما جن الدجى
وما جرت في فلك شمس الضحى
پھر جا بجا قرآن پاک کی آیات اور احادیث نبویؐ کو تفسیر کرتے جاتے ہیں، مثال کے طور پر یہ شعر ملاحظہ ہو:-

والحمد خير ما اتخذت عداة
وانفس الاذخار من بعد التقى

کیا اس کا دوسرا مصرعہ ”آیہ شریفہ“ فان خير الزاد التقوى کی تشریح نہیں ہے؟

اور وہ کل قرن ناجم في زموت
فلوشبيه زمن فيه بدى

کیا یہ وہ حدیث نہیں ہے جس کا مضمون ہے ”الناس يزمانهم اشبه منهم بابائهم؟“

ان کی قسمیں بھی قرآن مجید کی قسموں سے مطابقت رکھتی ہیں اور وہ اونٹ کی قسم اس لئے کھاتے ہیں کہ سورۃ غاشیہ میں اور سورۃ حج میں اس کا ذکر موجود ہے اور اسی طرح کھولنے کا ذکر بھی سورۃ عادیات میں اور سورۃ نحل میں موجود ہے پھر اس کی قسم کھانے سے کیوں گریز کریں۔ اگر عرب کا ذکر کرتے ہیں جو زمانہ ماقبل اسلام کے لوگ ہیں تو وہ بھی اس لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔

غرضیکہ مذکورہ تینوں باتیں اس قصیدہ میں نمایاں طور پر نظر آتی ہیں، اس میں اور بھی بہت سی لفظی اور معنوی خوبیاں اور تاریخی اور ادبی نکات ہیں، مثلاً وہ امر و اقیس، وضاح، زبّار کا ذکر کرتے ہیں اور ایام العرب کی یاد کو تازہ کر دیتے ہیں۔ پھر ”عند الصباح یجد القوم السری“ والی ضرب المثل لا کر خالد بن ولید کی بات کو دماغ کے پٹے پر منعکس کر دیتے ہیں اور ”بلغ السیل الزبی“ والی مثل بیان کر کے حضرت عثمانؓ کی زندگی کے آخری لمحات کا نقشہ ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ اور پھر ”بنت ثمانین“ والا محاورہ استعمال کر کے علم فقہ کے احکام کو نظروں کے سامنے لے آتے ہیں اور ”ام الصبیث“ اور ”ام ابیہ امہ“ یا ”بنت اخیہ“ والے مرکب الفاظ لا کر ذوالرّمہ کی شاعری کا انداز بیان شروع کر دیتے ہیں۔ اور ”یاھولیا“ کہہ کر ان کینزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو ان کے زمانہ میں امیروں اور رئیسوں کے گھروں میں پائی جاتی تھیں اور جن کا ذکر البزناس نے اپنے اشعار میں کئی جگہ کیا ہے۔

ان تمام وجوہات کی بنا پر ابو الطیب اللغوی نے کہا تھا کہ ”اتنا علم اور اس قدر اشعار کسی کے سینہ میں نہیں پاتے گئے بجز خلف الأحمر اور ابن درید“ مسعودی بھی اس کے ہم نوا معلوم ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابن درید نے ہر قسم کی شاعری کی اور ان کے اشعار دل کو ہلا دیتے ہیں؟ مرزبانی کہتے ہیں کہ ابن درید بڑے پُرگو شاعر تھے۔ اسی طرح ہر آنے

والے دور میں لوگوں نے ان کو یہ کہہ کر خراج تحسین دی کہ ”ھو اشعر العلماء واعلم الشعراء۔“ یعنی علماء میں سب سے بڑے شاعر اور شاعروں میں سب سے بڑے عالم۔“

باوجود ان تمام کمالات کے اہل زمانہ میں سے چند افراد نے ان کے بلند پایہ ہونے سے انکار کیا اور کئی لوگوں نے ان کے مقصورہ کی ریس میں اپنے اپنے طور پر مقصورے لکھے ان میں سب سے زیادہ مشہور مقصورہ ابو القاسم علی بن محمد بن ابی الفہم الانطاکی التتوخی کا ہے۔ لیکن آج ان مقصوروں کو کوئی نہیں جانتا۔ لیکن ابن ورید کا مقصورہ اب تک نصاب تعلیم میں کئی مدارس میں داخل ہے اور اس پر عربی زبان میں قریب پینتیس شرحیں لکھی جا چکی ہیں۔

نہایت مسرت کا مقام ہے کہ ہمارے ملک کے ایک مشہور ادیب حسن بن محمد الصاغانی نے بھی اس کی شرح لکھی تھی اور یادش بخیر پروفیسر محمد ابراہیم دار نے ۱۹۳۷ء میں اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا تھا جو چھپ چکا ہے۔ ایک اور ادیب پروفیسر سید محمد بدر الدین علوی نے ۱۳۶۷ھ میں ان کے اشعار کیجا کر کے دیوان کی شکل میں شائع کیا ہے۔

لہ السيوطي: بغية الوعاة. السمعاني: كتاب الانساب. ياقوت الحموي: ارشاد الاديب
الى معرفة الاديب. ابن خلكان: وفيات الاعيان
لہ و ۳۰ المسعودي مروج الذهب
لہ مقدمہ شرح مقصورہ الخطيب التبريزي۔

سندھ کے صوفیائے کرام

سید پیر مراد شیرازی

اور

اُن کا خاندان

مولانا اعجاز الحق قدوسی

سید علی اول | حضرت سید احمد کے سب سے بڑے فرزند سید علی اول تھے، جو ۹۵۷ھ میں پیدا ہوئے، اور بیاسی سال کی عمر میں ۱۲ صفر بروز جمعہ ۱۰۸۷ھ کو انہوں نے وفات پائی اور یکم ربیع الاول کو اپنے والد کے پائنتی مدفون ہوئے۔ 'جنت و حریر' سے ان کی تاریخ وفات نکلتی ہے۔ صاحب تحفۃ الکرام نے حضرت سید علی اول کی عظمت و جلالت کو سراہتے ہوئے لکھا کہ وہ بہت بڑے واصل باشر بزرگ تھے ان کے حالات و کرامات کا کوئی شمار نہیں ہے۔

حضرت سید علی نے اپنے بھائی سید پیر مراد کے دستِ حق پرست پر رعیت کی،

اور خرقہ خلافت حاصل کیا۔ تحفۃ الطاہرین میں ہے کہ :

”قطب زمان حضرت سید پیر مراد نے ان کے اور ان کی اولاد کے حق میں برکت و وسعتِ رزق اور معرفت کے حصول کے لئے بہت دُعا فرمائی اور آپ کی دعاؤں کی برکت کی وجہ سے وہ ولایت و عرفان کے درجہ کمال کو پہنچے اور صاحب کشف و کرامات ہوئے۔

حضرت سید علی اول کے دو صاحبزادے تھے، ایک سید جلال اور دوسرے سید جمال۔ سید جمال نے حضرت سید علی ہی کی زندگی میں وفات پائی۔

سید جلال | سید جلال کے متعلق صاحب تحفۃ الکرام نے لکھا کہ : وہ اپنے والد ہی کی طرح صاحبِ مال و قال بزرگ تھے انہوں نے لوگوں کو راہِ سلوک و معرفت کے دکھانے میں بڑی قیاضی سے کام لیا۔

حواشی مکلی نامہ میں سید حسام الدین راشدی نے لکھا کہ : سید جلال اپنے والد کی وفات کے بعد اپنے چچا حضرت سید پیر مراد سے رجوع ہوئے اور یہاں کے دوسرے خلیفہ تھے، انہوں نے سال کی عمر میں شکستہ میں خلافت حاصل کی، اور ساری عمر تفسیر، حدیث، فقہ اور دوسرے علوم کی درس و تدریس میں بسر کی۔

سید جلال نے چھیا سٹھ برس کی عمر میں ۱۲۱۷ھ میں وفات پائی۔ ”وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا“ سے ان کی تاریخ وفات نکلتی ہے۔ اور سید محمد جعفر کے مغربی جناب مدفون ہوئے۔

سید علی ثانی | حضرت سید پیر مراد کے بعد اس خاندان کی علمی اور روحانی عظمت کو جس نے غیر معمولی فروغ بخشا، وہ سید جلال کے فرزند رشید حضرت سید علی ثانی تھے۔

۱۷۱۶ھ ۱۷۱۷ھ حواشی مکلی نامہ ص ۳۳ ۳۴ تحفۃ الکرام (اردو ترجمہ) ص ۷۵
۱۷۱۸ھ حواشی مکلی نامہ سندھی، ص ۷۵۔

سندھ کے مشہور مورخ سید حسام الدین راشدی نے جو الہ معارف الانوار ترغال نامہ کے مقدمہ میں، ان کا سن ولادت ۹۸۱ھ درج کر کے لکھا ہے کہ حضرت سید علی ثانی جب پیدا ہوئے تو حضرت سید پیر مراد اس زمانے میں حیات تھے، انہیں جب آپ کی ولادت کی خبر معلوم ہوئی تو نہایت مسرور ہوئے۔

صاحب تحفۃ الطاہرین نے ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے لکھا کہ :
حضرت سید علی ثانی شیرازی نے ابتداء حقائق و معارف آگاہ درویش آپر علیہ الرحمہ سے فیض حاصل کیا، پھر عرفان و تصوف کے منازل حضرت مخدوم نوح ہالائی سے طے کئے اور مقام فنا فی اللہ سے گزر کر بقا باللہ کے مرتبہ یہ فائز ہو گئے۔

عہد حاضر کے سندھ کی تاریخ کے مشہور محقق سید حسام الدین راشدی نے ترغال نامہ کے مقدمے میں سید علی ثانی کے متعلق لکھا ہے کہ : سید علی ثانی (متوفی ۹۸۱ھ) سید جلال کے بیٹے ہیں جو خیر و برکت اور رشد و ہدایت میں سید مراد کے بعد اس خاندان میں بلند مقام رکھتے تھے، بہت سے سندھ کے مشائخ ان کے فیض تربیت سے تصوف میں اپنے زمانے کے یگانہ روزگار رہے، ان میں سے ایک سید عبدالکریم بلڑی بھی ہیں جو اپنے زمانے کے صاحب کشف و کرامت بزرگ اور سندھ کے ایک باکمال شاعر تھے جن کی اولاد میں سندھی شاعری کے آفتاب درخشاں سید شاہ عبداللطیف بھٹائی ہیں

۱۔ مقدمہ ترغال نامہ : سید حسام الدین راشدی ص ۳۵ ۲۔ درویش آپر : یہ ایک صاحب کمال بزرگ تھے، موضع بہ لاتی کے قریب درویشانہ وضع میں زندگی بسر کرتے تھے (تحفۃ الکرام اردو ترجمہ ص ۳۵) ۳۔ حضرت مخدوم نوح ہالائی بن نعمت اللہ متوفی ۹۸۱ھ ذیقعدہ ۱۰۴۵ھ درک : تحفۃ الطاہرین، حاشیہ (۱) ص ۱۵۱ ۴۔ تحفۃ الطاہرین ص ۲۰

۵۔ سید عبدالکریم بلڑی : ولادت ۱۰۴۵ھ وفات ۱۱۳۵ھ
۶۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی : ولادت ۱۱۳۵ھ وفات ۱۲۱۵ھ

جن کی شاعرانہ اور عارفانہ نعروں سے سندھ کا چہرہ چہرہ گونج اٹھا۔

انہوں بھی ان ہی بزرگ کے زمانے میں سندھ میں وارد ہوئے اور پورا انہونی عہد حکومت ان ہی کے زمانے میں گزرا، بلکہ ترخانی فرماں رواؤں میرزا عیسیٰ خاں ترخان اول اور میرزا محمد باقی بھی حضرت سید علی کے معاصر تھے۔ ان کی ذات اپنے زمانے میں مرجع خاص و عام تھی، ان کے عقیدت مندوں میں نہ صرف عوام اور غریب تھے، بلکہ امراء اور صاحبان اقتدار، دانشور اور شاعر بھی ان کی عقیدت کو اپنے لئے وسیلہ نجات سمجھتے تھے۔

سندھ کے پہلے تذکرہ صوفیا کے مصنف سید عبدالقادر بن سید ہاشم نے جو حضرت سید علی کے ہم عصر بھی ہیں اپنی مشہور کتاب حقیقۃ الاولیاء میں آپ کے اخلاق و حامد کو نظم میں پیش کیا ہے۔

سندھ کے مشہور شاعر حاجی رضائی ٹھٹوی نے اپنی مثنوی زیبا نگار میں آپ کی مدح سرائی کی ہے۔

اکبر کا پہلا پیر بہن | جب ہمایوں راجپوتانہ سے مایوس ہو کر عمر کوٹ آیا تو میرزا شاہ حسن نے ظاہراً ہمدردی کے لئے ایک وفد ہمایوں کی خدمت میں روانہ کیا، جس میں حضرت سید علی ثانی بھی تھے یہ جب وہاں تھے تو اسی زمانے میں ۹۵۲ھ رجب شب یکشنبہ ۱۲۹۹ء میں اکبر کی ولادت ہوئی، اور ہمایوں نے بڑا حضرت سید علی ثانی کے پیر بہن سے ایک ٹکڑا لے کر اس کا پیر بہن تیار کر کے اس کو پہنایا، یہ سب سے پہلا کپڑا تھا، جو عالم وجود میں آنے کے بعد اکبر کے جسم پر پڑا۔ حواشی مکمل نامہ میں ہے کہ میرزا جانی بیگ نے اسی عقیدت کی بنا پر اپنی بیچی بنت میرزا صالح بن میرزا عیسیٰ کی شادی حضرت سید علی ثانی کے صاحبزادے سید

۱۔ میرزا عیسیٰ ترخان اول، وفات ۹۷۳ھ

۲۔ میرزا محمد باقی، وفات ۸ شوال ۹۷۳ھ

جلال ثانی سے کی۔

میرزا حسن شاہ کی وفات کے بعد دو سال تک امانت اس کی لاش مکلی میں سپرد خاک رہی۔ دو سال کے بعد اس کی بیوی اس کی لاش کو مدینہ منورہ لے گئی تاکہ وہ اسے اس کے باپ شاہ بیگ ارغون کے پہلو میں دفن کرے، اس موقع پر اس نے حضرت سید علی ثانی کو ایک عقیدت مند ہونے کی حیثیت سے اپنے ساتھ لیا۔

آگے چل کر راشدی صاحب نے ان کے علم و فضل کو سراہتے ہوئے لکھا کہ وہ نہ صرف ایک شیخ طریقت تھے بلکہ ایک جلیل القدر عالم، ادیب اور دانشور تھے اور سندھی، فارسی اور عربی زبان پر یدِ طولی رکھتے تھے اور سندھ کے بلند پایہ شاعر تھے، صاحب تصانیف تھے، آداب المریدین اور تذکرۃ المراد ان کی مشہور تصنیفیں ہیں۔ آداب المریدین انہوں نے چونتیس سال کی عمر میں عربی میں لکھنی شروع کی تھی، جس میں انہوں نے حضرت سید مراد شیرازی کی تعلیمات کو عربی میں لکھا ہے، یہ کتاب حضرت نے ۱۲۵۲ھ میں مکمل کی۔

دوسری کتاب تذکرۃ المراد ہے، جو انہوں نے اپنے جد کے سلسلے پر فارسی میں لکھی تھی۔

قاضی محمد اچھی کے بعد اپنے علم و زہد و ورع کی بنا پر حضرت سید علی ثانی شیخ الاسلام مقرر ہوئے۔

سماع سے ان کو اس قدر غیر معمولی شغف تھا کہ قاضیوں، مفتیوں اور محاسبوں کے منع کرنے کے باوجود سماع نہیں چھوڑتے تھے۔

حضرت سید علی ثانی نے ۱۲۹۸ھ میں میرزا محمد باقی کی حکومت کے زمانے میں وفات پائی۔ میر معصوم بکھری نے ان کی تاریخ وفات ”الحاتم مجودہ“ سے نکالی ہے۔

(باقی)

۱۔ یہ تمام تفصیل حواشی مکلی نامہ مولفہ سید حسام الدین راشدی ص ۳۱ اور مقدمہ ترخان نامہ مولفہ سید حسام الدین راشدی ص ۲۵۱۳ سے ماخوذ ہے۔

تقسیم علوم دین

صاحبِ ینابینع کی نظر میں

(۲)

ابو الفتح محمد صغیر الدین ایم اے

فصلِ پنجم میں اس امر کا بیان ہے کہ علم تصوف کس کو کہتے ہیں۔ اس علم کے موضوع اور غرض و غایت سے بحث کی گئی ہے اور ثابت کیا گیا ہے کہ علم تصوف علوم دینیہ کا خلاصہ ہے۔

علم تصوف کے لغوی اور اصطلاحی معنی | تصوف اور متصوف بروزن قعود کے لغوی معنی ہیں تیر کا نشانہ سے ایک طرف کو جانا اور کسی شخص کا ایک طرف کو جانا اور کسی سے بدی کا ایک طرف ہونا۔ اور اصطلاح میں قلب کو اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص کرنے اور غیر اللہ سے اعراض اور تمام حالات میں اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھنے اور نفیِ خطرات کو تصوف کہتے ہیں۔ خواجہ علی رامینیؒ سے کسی نے پوچھا کہ طریقت کی اصل کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ خدا سے بلنا اور ماسوا سے لڑنا۔ گویا تصوف قطعِ علاقہ کا اور خالقِ خلاق کی طرف متوجہ ہونے کا نام ہے۔

موضوع | کسی علم کا موضوع وہ ہوتا ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے اس علم میں بحث

کی جاتی ہو۔ مثلاً علم طب کہ اس کا موضوع جسم انسانی ہے کیونکہ اس علم میں جسم انسانی ہی کے احوال یعنی مرض اور صحت کے متعلق بحث کی جاتی ہے، اسی طرح علم تصوف کا موضوع انسان کا نفس اور قلب ہے، اس علم میں قلب و نفس کے احوال باطنی سے اور ان باطنی امراض سے بحث کی جاتی ہے، جو امورِ اخرویہ کے لئے مُضر ہیں اور دینی صحت سے مانع ہیں۔

غرض و غایت | اس علم سے غرض تہذیب اخلاق اور تزکیہ نفس ہے، اور بہ حسن اسلوب طاعات کی کثرت اور ذکر الہی کی مداومت اور تمام عبادات میں اخلاق ہے اور اس علم کا فائدہ اس دنیا میں یہ ہے کہ انسان اوصاف حمیدہ سے متصف ہو اور پسندیدہ اخلاق کو اختیار کرے۔ اسے حقائق و معارفِ الہیہ کا کشف حاصل ہو اور آخرت میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ اعلیٰ ترین درجہ حاصل کر کے مقربین و محبین کے زمرہ میں شامل ہو۔

احسان کی تعریف اور اس کے ارکان و شرائط | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تشریح فرمائی ہے کہ احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کی جائے کہ گویا عبادت کرنے والا اسے دیکھ رہا ہے اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کم از کم یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اُسے دیکھ رہا ہے۔

تصوف میں دراصل اسی کیفیت کے حاصل کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے، یعنی تصوف کا مدار ہی احسان پر ہے۔ اور احسان کے دو رکن ہیں (۱) اخلاص (۲) حضورِ قلب۔

(۱) اخلاص کے پانچ رکن ہیں (۱) ترک سمعت (۲) ترک ریاء (۳) ترک عجب (۴) ترک طمع (۵) طلبِ رضائے خداوندی،

یعنی شہرت کی خواہش نہ ہو، ریاء سے پاک ہو، خود پسندی میں مبتلا نہ ہو طمع سے خالی ہو اور محض رضائے خداوندی کی طلب ہو۔

(۲) دوسرا رکن حضورِ قلب ہے یعنی ہمیشہ دل میں اللہ تعالیٰ کا خیال رہے۔ یہ

حضور قلب بعض عبادات میں تمام اجزائے عبادت میں شرط ہے، مثلاً دعا کہ حضور قلب کے بغیر دعا نہ ہوگی اور جب دعا نہ ہوئی تو عبادت بھی نہ ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **الدُّعَاءُ مَخْتُومٌ بِالْعِبَادَةِ** یعنی ”دعا مغز عبادت ہے۔“ لیکن دور و ثرائف اس سے مستثنیٰ ہے۔ چنانچہ درود شریف خواہ بیا، کے ساتھ یا بغیر حضور قلب کے پڑھے بہر حال اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہے۔ نماز میں نیت کے وقت حضور قلب شرط ہے، اگر اس وقت قلب حاضر نہ ہو تو نماز نہ ہوگی۔ باقی تمام نمازیں حضور قلب کا ہونا کمال نماز کے لئے تو البتہ شرط ہے لیکن اصل نماز کے لئے شرط نہیں کیونکہ اس کے بغیر بھی درست ہو جائے گی۔ روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ میں صرف نیت کے وقت حضور قلب شرط ہے۔ اور قوی عبادت جو دوسروں کے نفع کے لئے ہو مثلاً تعلیم اور اذان وغیرہ، تو اس میں نیت کے وقت حضور قلب کا ہونا حصول ثواب کے لئے کافی ہے اور تلاوت قرآن و دیگر اذکار میں اصل ثواب کے حصول کے لئے یہ کافی ہے کہ نیت کے وقت حضور قلب حاصل ہو۔

شرائط احسان | احسان کاملوں کا شیوہ ہے اور اس کی اہمیت سے ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اس امت مکرّمہ کو اس کی تعلیم دینے کے لئے آئے۔ یہ عبادت کاملہ کے لئے شرط ہے اور تمام عبادات میں خواہ وہ قوی ہوں یا بدنی یا مالی ہوں، احسان کا ہونا ضروری ہے۔ توبہ نصوح، ورع، تقویٰ، تعفف اور زہد، احسان کے شرائط میں سے ہیں۔ ان سبھوں سے مقصود یہ ہے کہ قلب سے گناہ کی تاریکیاں دور کی جائیں۔ اور احسان کے لوازم میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حیا ہو اس کی محبت ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کا خوف ہو اور اس سے امید ہو۔ اور ان چیزوں سے صبر و شکر، تمکین و ثبات، قناعت و توکل، رضا بقضار اللہ، تحمل مکارہ اور اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور تواضع پیدا ہوتا ہے، نیز علم پیدا ہوتا ہے جو کہ نصیحت و شفقت، خدمت و سخاوت، الفت و مدارات، موافقت و مروّت وغیرہ کی صفات پر مشتمل ہے۔ اور احسان

کاسب سے بڑا نتیجہ یہ ہے کہ دل غیر اللہ سے خالی ہو جاتا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہوتی ہے، یعنی دل کی تطہیر ہوتی ہے، جس کا آیت **وَتَبْتَئِلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا** کے ذریعے حکم دیا گیا ہے اور یہ تطہیر کشف کا سبب بنتی ہے۔

ہر کرا جان از ہوسہا گشت پاک زور بیند قصر ایوان سماک
چشم دل از شوم کورے پاک کن تابہ بینی قصر فیض من لدن

اور اس تطہیر سے علوم عالیہ یعنی الہامات، واقعات اور مکاشفات و مشاہدات حاصل ہوتے ہیں اور نفس و شیطان کے مکائد معلوم ہوتے ہیں، ریا کی باریکیوں کا علم حاصل ہوتا ہے اور شہواتِ خفیہ اور منازل و مقامات اور روح و عقل کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی صفات اور ملک و ملکوت کے اسرار غامضہ کی واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم تصوف دینی علوم کا خلاصہ ہے۔

فصل ششم میں حدیث **الْعِلْمُ عِلْمَانِ** کی تشریح کی گئی ہے اور بیان کیا گیا ہے کہ تیسرا علم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے۔

وہ حدیث یہ ہے :

الْعِلْمُ عِلْمَانِ، عِلْمٌ فِي الْقَلْبِ فَذَاكَ الْعِلْمُ النّٰفِعُ، وَعِلْمٌ عَلَى
الْلسَانِ فَذَاكَ حِجَّةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى ابْنِ آدَمَ۔

یہ حدیث حضرت حسن بصریؒ سے مروی ہے اور صاحب مشکوٰۃ نے اس کو بحوالہ دارمی نقل کیا ہے۔

علم علی اللسان سے مراد وہ علم ہے جو زبان ہی پر رہے اور اس کی روشنی دل تک نہ پہنچے، یہ علم اللہ تعالیٰ کا غضب ہے۔ (انوار باہر من قول بلا علی)

اس معنی کے لحاظ سے علم سے مراد دین اسلام کا علم ہے۔ اور علم تو ایک ہی ہے لیکن اس کی دو قسمیں اشخاص کے اعتبار سے ہیں کہ کسی کے حق میں دین اسلام کا علم مضرب ہے اور اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اس کے حق میں جہل ہی زیادہ نافع ہوتا ہے،

یعنی علم بذاتِ خود تو محمود ہے لیکن بعض کے حق میں زہرِ ہلاہل ہے تو کسی کے حق میں
آبِ حیات ہے۔ ایک کے لئے علم حشر میں دانگیر ہوگا تو دوسرے کے حق میں شفیع
بن کر آئے گا، اس بنا پر علم کی دو قسمیں ہو گئیں ورنہ اصل میں علم ایک ہی ہے۔

علم نافع یہ ہے کہ دل میں اترے اور اس کو منظور کرے اور اعمال اس امر
کے شاہد ہوتے ہیں کہ دل علم کے نور سے نورانی ہو چکا ہے اور یہی اعمالِ مکاشفات
و حالات کا سبب بنتے ہیں۔

شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ سے اس حدیث کی شرح میں ذکر کیا کہ شیخ حقیق
عارف باللہ احمد بن عطار اسکندری نے کتابِ الحکم میں ذکر کیا کہ علم نافع وہ ہے کہ
سینے میں اس کی کرن پھیلے اور قلب کے پردے ہٹ جائیں۔

اور اکثر کائنیاں یہ ہے کہ حدیث مذکور میں 'دو علم' سے مراد علم ظاہر اور علم باطن
ہے۔ چنانچہ جمع البصار میں مادہ علم میں اس احتمال کو ذکر کیا کہ 'دو علم' سے مراد
علم ظاہر اور علم باطن ہے۔ علم ظاہر ادا و اتوا ہی اور آداب و تکالیف شرعیہ کا علم
ہے، جس کی تبلیغ تمام مکلفین کے لئے مساوی ہے۔ اور اس کا حکم سب پر یکساں
جاری ہے اور یہ مکلفین پر حجت ہے کیونکہ بواسطہ یا بلا واسطہ رسالت کی تبلیغ
کے بعد ان لوگوں کے لئے کوئی حجت اور عذر باقی نہیں رہتا ہے۔ اور علم باطن علم
طریقت ہے، اس کو علم القلوب اور علم الحقیقہ بھی کہتے ہیں۔

بعضوں کے نزدیک اس 'دو علم' سے مراد علمِ درست اور علمِ درایت ہے
لیکن علامہ داہریؒ کے نزدیک فہم اور حق و صواب کے زیادہ قریب وہ توجیہ ہے جو
شیخ عبدالحقؒ نے شرح مشکوٰۃ میں بیان کی ہے کہ علم نافع جو دل سے تعلق رکھتا ہے،
وہ عمل کا باعث ہوتا ہے اور مقرون بالعمل ہوتا ہے اور علمِ مکاشفہ علم کے مطابق کے نتیجہ
میں حاصل ہوتا ہے۔ اس لئے علم نافع کی دو قسمیں ہیں، ایک علمِ درست جو مقرون بالعمل
ہو، دوسرے علمِ درایت جو کہ کشفی علم ہے۔ اور وہ علمِ درست جس کے ساتھ عمل نہ ہو وہ
بندے پر اھلِ تعالیٰ کی حجت اور وبال ہے۔

بعض صحابہؓ کا بعض علوم کے ساتھ مخصوص ہونا،

صحابہؓ کی ایک جماعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص علم سکھا کر، شرف امتیاز بخشا تھا، چنانچہ مکتوباتِ منیریہ کے بانیسویں مکتوب میں ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہؓ میں سے ایک گروہ کو طریقی حق پر چلنے کے لئے منتخب فرمایا تھا اور خلوت میں جس وقت آپؐ ان حضرات سے گفتگو میں مشغول ہوتے تو اس وقت رؤسائے عرب اور عام صحابہؓ کو وہاں رسائی نہیں ملتی تھی۔ ان حضرات کی تعداد ستر کے قریب تھی، اور ان میں بعض تو متنبی تھے، مثلاً خلفائے اربعہ اور حضرت سلمانؓ وغیرہم اور بعض متوسط تھے مثلاً حضرت معاذ، ہلال، ابوذر رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔

متعدد روایات و احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں کہ بعض صحابہؓ بعض علوم کے ساتھ مخصوص تھے۔ چنانچہ علامہ داہریؒ نے اس کے ثبوت میں متعدد روایات پیش کی ہیں۔ منجملہ ان کے مشکوٰۃ کی وہ روایت بھی بیان کی ہے جو حضرت ابوہریرہؓ سے مری ہے کہ انہوں نے فرمایا:

”حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَائِنِ ابْنِ أَبِي حَتْمٍ
فَمَا أَحَدُهُمَا فَبَشَّرْتُهُ فَيَكُمُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَشَّرْتُ لَقَطَعْتُ هَذَا
الْبَلْعُومَ يَعْنِي مَجْرَى الطَّعَامِ (رواہ البخاری)

یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو طرف (علم کے) یاد کر لیے ہیں چنانچہ ان میں سے ایک کو تو میں نے ظاہر کر دیا اور دوسرے کو اگر ظاہر کروں تو یہ بلعوم کاٹ ڈالی جائے۔ بلعوم سے مراد حلق ہے۔

ایک علم کا آپؐ کے ساتھ مخصوص ہونا

قوتِ القلوب میں منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علوم کو تین حصوں میں

تقسیم کر دیا تھا۔ ایک قسم تو وہ ہے جو عام و خاس سبہوں کو پہنچا دیا۔ یہ حدود شرعیہ اور اوامر و نواہی اور توحید و معاد کے مسائل کا علم ہے۔ اور دوسرا حصہ ایک مخصوص جماعت

کو سکھایا لیکن دوسروں سے اس کو مخفی رکھا۔ یہ اسرار و حقائق کا علم ہے۔ اور تیسرا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص تھا، جیسا کہ آپؐ نے فرمایا:

”لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمَ لَفُضِحْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا“

یعنی اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ“ لیکن جو علم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص تھا، اس میں ما و شما کے قیل و قال یا گفت و شنید کی گنجائش نہیں ہے۔

علم تصوف کا انبیا و اولیا سے توارث کے طور پر جاری و ساری ہونا
فصل ہفتم میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ علم تصوف کی دولت بنی آدم کے سلسلے میں انبیا و اولیا سے توارث کے طور پر جاری

و ساری ہے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کی تخلیق سے پیشتر بہت سے عالم پیدا کئے تھے، جن میں بعض تو قبر و جلال کے منظر تھے مثلاً شیاطین۔ اور بعض لطف و جمال کے منظر تھے مثلاً ملائکہ۔ لیکن ایسی مخلوق نہ تھی جو جلال و جمال دونوں کی منظر ہو اور علم الہی میں یہ بات تھی کہ یہ استعداد آدم علیہ السلام ہی میں ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر عشق الہی کا خزانہ ان کے سینے میں رکھا، کیونکہ اس کا ایک ذرہ دو عالم سے بہتر ہے اسی طرح تمام انبیا علیہم السلام کے سینوں میں اس کے خزانے رکھے اور ان کی پیروی کی وجہ سے اولیائے کرام کو بھی ان کی استعداد کے مطابق حصہ ملتا رہا۔

کیا فرشتوں کو عشق الہی ہے؟ | فرشتوں کو حق تعالیٰ کا عشق نہیں ہے بلکہ وہ محبت اور معرفت الہی رکھتے ہیں۔ اس لئے کہ عشق اس

سور و اضطراب کا نام ہے جو معشوق کی جدائی کی وجہ سے عاشق کے دل میں پیدا ہوتا ہے اور اس کو سکون حاصل نہیں ہوتا ہے جب تک کہ وصل نہ ہو۔ اور یہ عشق علم کے بغیر ممکن نہیں اس لئے کہ کوئی شخص کسی چیز کی حقیقت سے واقف ہو کر ہی اس کے وصل کے لئے

مضطرب اور شیفٹہ ہوتا ہے، اس واقفیت کا نام علم ہے اور اضطراب و شینگی عشق ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم عشق کا مبادی اور اس کا دیباچہ و دلیل ہے اور عشق علم کے بغیر ممکن نہیں۔

فرشتے جو عشق نہیں رکھتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عشق تحصیل غیر حاصل کے لئے اور قوت سے فعل کی طرف لانے کے لئے ہوتا ہے اور فرشتوں کے ساتھ صورت یہ ہے کہ نہیں بارگاہ حق میں جو رتبہ حاصل ہے وہ بالفعل ابتدا سے حاصل ہے۔ بنابر باری تعالیٰ میں ہر ایک کو مخصوص مرتبہ اور مقام حاصل ہے، ان کے درجات معین ہیں کہ ان سے تجاوز اور ترقی نہ تو ممکن ہے اور نہ ان میں سے کسی کو تخب و زکی خواہش ہے۔ بلکہ ابتدائے تخلیق ہی سے ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے موجودہ درجات و حالات پر راضی ہیں اس لئے کہ ان کے حق میں کسی قسم کے سوز و اضطراب کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

ہاں، فرشتے محبت اور معرفت الہی رکھتے ہیں، کیونکہ محبت دل کے میلان اور مستی کو کہتے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ فرشتے شب و روز اس کی عبادت میں مشغول ہیں۔ اگر محبت نہ ہوتی تو مکروہ سمجھتے اس لئے کہ محبت کراہت کی ضد ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کو مکروہ نہیں سمجھتے تو یقیناً اس کو وہ مست رکھتے ہیں۔ اور معرفت بھی رکھتے ہیں۔ اور حق تعالیٰ کی ذات و صفات کو بھی پہچانتے ہیں، گویا فرشتوں کی اللہ تعالیٰ سے محبت لغوی معنی کے لحاظ سے ہے، اصطلاحی معنی کے لحاظ سے نہیں۔ اس لئے کہ اصطلاح میں محبت الہی عشق کے مترادف ہے۔

اللہ تعالیٰ کو بھول جانا ہی حجاب ہے | بندے اور پور و نگار کے درمیان کوئی پیر و حاجب حجاب نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ تو حجابات سے منزہ ہے اور وہ بندوں سے ان کی شدہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ صرف حق کو بھول جانا ہی حجاب ہے، چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت و کرامت سے بھول جاتا ہے اور تدبیر امتہ انورہ کو اس شخص سے فراموش کر دیتا ہے اس لئے انسان کے سوا کوئی حجاب نہیں، اور جس قدر یہ حجاب سخت تر ہوگا بندہ حق سے

اتنا ہی دور ہوگا یہ حجاب اس کی ضد سے زائل ہوگا اور ضد اس کی یاد ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

”فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ“ تم مجھے یاد کرو تو میں تم کو یاد کروں گا۔

اور اس ذکر و نسیان کا تعلق دل سے ہے، جس وقت دل غیر کے ساتھ مشغول ہوگا تو اس وقت وہ حق سے محجوب اور دور ہوگا۔ اور بندہ جس قدر حق تعالیٰ سے غافل ہوگا اسی قدر اس سے دور ہوگا۔ گویا دوری اور فراموشی بندے کی طرف سے ہے، حق تعالیٰ اس سے منزہ ہیں۔ دوری مکان سے تعلق رکھتی ہے اور اللہ تعالیٰ مکان سے اور نسیان سے منزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون سے یکساں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قرب ذکر ہے اور فرعون کا بُعد نسیان ہے۔ اس لئے انسان کی انسانیت ذکر کی وجہ سے ہے، صورت کی وجہ سے نہیں ہے۔

فصل ہشتم میں علامہ دامپری نے سلسلہ سنیہ نقشبندیہ مجددیہ کو بیان کرتے ہوئے وہ شجرہ نقل کر دیا ہے جو ان کو ان کے مرشد کی طرف سے خلافت کے سلسلہ میں عطا ہوا تھا۔ اس کی عبارت درج ذیل ہے۔

الحمدُ لِلّٰہِ عَلٰی کُلِّ حَالٍ • وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِہِ مُحَمَّدٍ صَاحِبِ
الْکَمَالِ • وَعَلٰی اٰلِہٖ وَاصْحَابِہٖ اَرْبَابِ النُّوَالِ • اَمَّا بَعْدُ فِیْقُوْلُ
العَبْدُ الرَّاجِیْ اِلٰی اللّٰہِ تَعَالٰی الْفَقِیْرُ عَبْدُ الرَّسُوْلِ الصِّدِّیْقِ الْاَحْمَدِیْ اَبَا
قَدَّالْبَسْتِ الْخُرَقَةِ الْفَقِیْرِیَّةِ الْاَخْ فِی الدِّیْنِ اَبَا الْحَسَنِ السَّنَدِیْ

عہ چونکہ حضرت سلطان العارفین بایزیدؒ نے حضرت امام جعفر صادقؒ کی روحانیت سے فیض حاصل کیا پھر حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی کو حضرت بایزیدؒ سے بطریق اولیٰ فیض پہنچا، بعد ازاں شیخ ابوعلی فارمدیؒ، حضرت ابوالحسن خرقانی سے بطریق اولیٰ فیض مستفیض تھے، اس لئے اس سلسلہ کو سلسلہ نقشبندیہ اولیٰ بھی کہتے ہیں۔

لے متوفی ۱۱۴۶ھ لے متوفی ۱۱۸۶ھ۔

جعلہ اللہ من الصالحین الصادقین المخلصین • وانا لبسہا من
 يد الشاہ فتح اللہ قدس سرہ • وهو لبسہا من يد محمد المعصوم^{لہ} •
 وهو لبسہا من يد مجدد الالف الثاني الشيخ احمد^۲ الرهندي •
 وهو لبسہا من يد الشيخ محمد الباقي • وهو لبسہا من يد الشيخ^۳ الایم^۴ •
 وهو لبسہا من يد الشيخ درویش^۵ ولی • وهو لبسہا من يد الشيخ الزاهد^۶ •
 وهو لبسہا من يد الشيخ عبيد اللہ الاحرار • وهو لبسہا من يد الشيخ
 يعقوب^۷ الجرجي • وهو لبسہا من يد الشيخ الرحمان والقطب الرباني بجاء
 الحق والشرع والمدين محمد النقشبند البخاري • وهو لبسہا من يد
 الشيخ الامير^۸ الكلالي • وهو لبسہا من يد الشيخ محمد^۹ السماوي • وهو
 لبسہا من علي^{۱۰} الراميسني • وهو لبسہا من يد الشيخ محمود^{۱۱} انجيرةفتوي •
 وهو لبسہا من يد الشيخ العارف^{۱۲} ريوكري • وهو لبسہا من يد الشيخ عبدالحا^{۱۳} •
 الفجدي^{۱۴} واني • وهو لبسہا من يد الشيخ ابي يوسف^{۱۵} الحمداني • وهو لبسہا من
 يد الشيخ ابي علي^{۱۶} الفارسي • وهو لبسہا من يد الشيخ ابي الحسن^{۱۷} الخرقاني •
 وهو لبسہا من يد الشيخ سلطان^{۱۸} العارفين • وهو لبسہا من يد الامام جعفر^{۱۹} •
 الصادق • وهو لبسہا من يد الشيخ القاسم^{۲۰} • وهو لبسہا من يد الشيخ
 سلمان^{۲۱} الفارسي • وهو لبسہا من يد الشيخ خليفة رسول اللہ صلی اللہ

۳ متوفی ۱۰۶۹ھ ۴ متوفی ۱۰۳۴ھ ۵ متوفی ۱۰۱۲ھ ۶ متوفی ۱۰۰۸ھ ۷ متوفی ۹۹۴ھ
 ۸ متوفی ۹۳۶ھ ۹ متوفی ۸۹۵ھ ۱۰ متوفی ۸۵۱ھ ۱۱ متوفی ۷۹۱ھ ۱۲ متوفی ۷۷۲ھ
 ۱۳ متوفی ۷۷۵ھ ۱۴ متوفی ۷۱۸ھ ۱۵ متوفی ۷۱۱ھ ۱۶ متوفی ۷۰۵ھ
 ۱۷ متوفی ۷۳۵ھ ۱۸ متوفی ۷۱۱ھ ۱۹ متوفی ۶۲۵ھ ۲۰ متوفی ۶۲۱ھ ۲۱ متوفی ۶۱۸ھ
 ۲۲ باختلاف روايت ۱۰۶ھ یا ۱۰۷ھ یا ۱۰۸ھ
 ۲۳ متوفی ۷۳۳ھ •

علیہ وعلی آلہ وسلم ابی بکر الصدیقؓ • وہو لبسہا من ید خاتم النبیین
وسید المرسلین وشفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ و
صحابہ وسلم •

فصل، ہم میں شریعت، طریقت اور حقیقت کا بیان ہے اور ان کے درمیان فرق
کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔

شریعت اور طریقت کا فرق | لغت کے اعتبار سے شریعت اور طریقت دونوں
مترادف ہیں، سبیل یعنی راہ کے معنی میں ہیں اور
روشن اور ہنج کے معنی میں بھی آتے ہیں۔

اور سالکیں کی اصطلاح میں شریعت ظواہر افعال و اقوال اسلامی کو کہتے ہیں اور
طریقت ان کے بواطن کو کہتے ہیں۔ شریعت کا تعلق جوارج کے ساتھ ہے اور طریقت کا
دل کے ساتھ۔ مثلاً نماز کے افعال میں قیام، رکوع، سجود یا اقوال میں قرأت، تسبیح
وتشہد وغیرہ شریعت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نیت اور استحضار طریقت ہے۔ زبان سے
اقرار شریعت ہے اور دل سے تصدیق طریقت ہے۔ تمام بدنی و مالی عبادت شریعت
ہے، انلاص نیت طریقت ہے۔ ہر فعلی قولی، مالی اور جانی عبادت بحیثیت ظاہر کے
شریعت ہے اور بحیثیت باطن کے طریقت ہے۔ اور ہر وہ عبادت کہ خلق اس سے مطلع
ہو جائے خواہ آنکھ کے ذریعے خواہ کان کے ذریعے مطلع ہو یہ شریعت ہے اور ہر وہ
عبادت جو بندے اور حق تعالیٰ کے درمیان ہو اور کسی مخلوق کو اس پر اطلاع نہ ہو خواہ
وہ عبادت قلبی ہو یا غیر قلبی تو یہ طریقت ہے۔

مختصر یہ کہ شریعت تمام افعال و اقوال ظاہریہ کا نام ہے اور طریقت ان افعال و
اقوال و اعمال کی روح ہے۔ لیکن طریقت و شریعت کا یہ فرق محض عقلی اور اعتباری ہے
یعنی اعتبار اور عقل میں ایک دوسرے سے جدا ہیں ورنہ حقیقت میں جدا نہیں ہیں
شریعت بغیر طریقت کے اور طریقت بغیر شریعت کے کبھی وجود نہیں رکھتے ہیں۔ شریعت
بغیر طریقت کے نفاق ہے اور طریقت بغیر شریعت کے زندہ اور ضلالت ہے۔

شریعت اور طریقت کی مذکورہ بالا تعریف سے یہ معلوم ہوا کہ طریقت اجزائے شریعت میں سے ایک جزوہ اور اس کی رُوح ہے۔ جس طرح انسان کی رُوح انسان کے اجزاء میں سے ہے، اسی طرح ایمان رُوح اسلام ہے۔

لیکن علمائے شریعت دونوں کو ایک ہی کہتے ہیں، اس لئے کہ طریقت شریعت کی راہوں میں سے ایک راہ ہے جس کو صراطِ مستقیم اور سبیل اللہ کہتے ہیں اور باقی راہیں مخفی ہیں کہ ہر راہ پر شیطان کھڑا ہے اس لئے طریقت شریعت کے اندر ہے، اس سے باہر نہیں۔ اور مشائخ طریقت ان دونوں میں فرق کرتے ہیں، جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔

ایمان اور احتساب کے معنی | اذکار و عبادات کا اظہار شریعت ہے اور ایمان و احتساباً تمام اعمال کا کرنا طریقت ہے۔ ایماناً

عمل کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اس پر یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جس عبادت پر اخروی درجہ کا وعدہ فرمایا ہے اس وعدہ کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے جس وعدہ کی خبر دی ہے وہ عین وعدہ حق ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝

احتساباً کے معنی یہ ہیں کہ طاعت کا اجر اللہ تعالیٰ سے طلب کرے اور غیر اللہ سے آنکھ بالکل بند کر لے اور تمام طاعت حبیبہؐ کے لئے کرے۔

لغت میں احتساب کے دو معنی ہیں ایک تو اللہ تعالیٰ سے خوف و عجز کے ساتھ ثواب کی امید رکھنا، احادیث میں جہاں جہاں احتساباً کا لفظ آتا ہے، اس کے یہی معنی ہیں۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ منکرات سے منع کرنا۔ اسی لئے حاکم شریعت کو محتسب کہتے ہیں۔

عبادت میں ایمان و احتساب، اخلاص کو مستلزم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھنا اور اللہ تعالیٰ کے وعدہ پر اعتقاد رکھنا بغیر اخلاص کے ممکن نہیں ہے اور

یہ تینوں چیزیں، یعنی ایمان، احتساب اور اخلاص، احسان کے اس اصطلاحی مفہوم میں داخل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ
 ”اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ —
 اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر
 تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔“

حقیقت علامہ داہرہمی نے حقیقت کے لغوی معنی بیان کرتے ہوئے، اہل اصول اور اہل منطق کی اصطلاح کے مطابق اس کی تعریف وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے۔ پھر حقیقت اور ماہیت کا فرق واضح کیا ہے پھر فرماتے ہیں کہ
 ”ہر جا کہ در کتب سلوک لفظ حقیقت علی الاطلاق درود یابد، مراد
 اس بجا صفتی باشد از صفات حق، و ہر جا کہ حق گویند مراد ازان اللہ
 تعالیٰ خواہند۔“

یعنی سلوک کی کتابوں میں جہاں مطلقاً لفظ حقیقت استعمال ہوتا ہے
 تو اس سے مراد صفات حق میں سے کوئی صفت ہوتی ہے اور جہاں
 حق یوں کہتے ہیں، اس سے مراد اللہ تعالیٰ لیتے ہیں۔“

گویا سالکوں کی اصطلاح میں ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کو حق کہتے ہیں اور صفات
 حق میں سے ہر صفت کو حقیقت کہتے ہیں۔ اور صفات حق میں سے ہر صفت کی حقیقت
 حسبِ مقدور ادراک میں آتی ہے اگر وہ ادراک واقعہ کے مطابق ہو، خواہ علم کے ذریعے
 ادراک ہو یا حال کے ذریعے ہو تو اس کو معرفتِ رسمی اور معرفتِ حالی کہتے ہیں۔

شیخ ابوطالب کلمی نے قوتِ انقلوب میں فرمایا کہ حق لغت میں ثابت کے
 معنی میں ہے جو باطل کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، اور باطل وہ ہے جو ثابت نہ ہو
 اور اللہ تعالیٰ کے لئے لفظ حق کا استعمال حقیقت ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ماسوا کے لئے
 مجازاً ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے ماسوا جو کچھ ہے وہ سب کا سب معروضِ زوال
 میں ہے اور مستعدِ ہلاک ہے اور جو چیز نازل ہونے والی ہو، وہ باطل یعنی

غیر ثابت ہوتی ہے اور حق حقیقہ واجب الوجود ہی ہوتا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

” اصدق کلمۃ قالها الشاعر ، کلمۃ لبید ، ألا کل شیء مالا

اللہ بباطل * (اخرجہ البخاری ومسلم)

اور حق کی حقیقت صفاتِ حق ہیں ، کیونکہ ذاتِ حق ، من حیث ذات کے صفات سے مجرّد اور اعتبارات سے خالی ہو کر عقول و اوہام کی رسائی سے باہر ہے ۔ اس لئے ذاتِ حق کی حقیقت کی معرفت جو عارف کو حاصل ہوتی ہے وہ حق کی صفات ہی کے اعتبار سے ہے ، یعنی ان صفات ہی کی معرفت حاصل ہوتی ہے ، جو کہ ذات سے متعلق ہیں ۔

مصنف نے اس سلسلہ میں اپنی رائے یہ پیش کی ہے کہ ” بہتر آنست کہ گفتہ شود کہ حقیقت ذات مدرک و معروف نمی گردد اصلاً ، و معرفت حقیقت ہر صفت من وجہ معرفت حقیقت ذات من وجہ است ، پس نفی معرفت بالکنہ و نفی ادراک بالکنہ از ذات و از صفات لازم می آید ، نہ نفی معرفت و ادراک من وجہ ۔ و معرفت صفات من وجہ ہمیں معرفت ذات من وجہ باشد “

یعنی ذات کی حقیقت کبھی بھی مدرک اور معروف نہیں ہوتی ہے اور من وجہ ہر صفت کی حقیقت کی معرفت من وجہ حقیقت ذات کی معرفت ہے ، اس لئے ذات و صفات کے ادراک و معرفت بالکنہ کی نفی لازم آتی ہے ، من وجہ صفات کے ادراک و معرفت کی نفی لازم نہیں آتی ہے ، اور من وجہ صفات کی معرفت من وجہ ذات ہی کی معرفت ہے ۔

حضرت میاں میر بالا پیر قادری

حافظ عباد اللہ فاروقی ایم۔ اے

حضرت میاں میر بالا پیر کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کا اسم گرامی میر محمد ہے ، والد بزرگوار کا اسم گرامی قاضی سائیں دتارن قاضی قلندر فاروقی ہے۔ آپ کا شجرہ نسب اٹھائیسویں پشت میں حضرت فاروق اعظمؓ سے ملتا ہے۔ والدہ کا نام بی بی فاطمہ تھا جو قاضی قادن کی بیٹی تھیں۔ حضرت کی والدہ اپنے وقت کی رابعہ تھیں آپ کے چار بھائی — قاضی بولن ، قاضی عثمان ، قاضی طاہر اور قاضی محمد تھے۔ دو ہمشیر گاہ بی بی جمال و بی بی بادی تھیں۔ بارہ سال کی عمر میں حضرت نے اپنی والدہ سے علم باطنی حاصل کرنا شروع کیا ، کیونکہ ابھی آپ کی عمر سات برس تھی کہ والد فوت ہو گئے۔ ابتدائی عمر ہی میں آپ پر عالم ملکوت کے اسرار و رموز منکشف ہونے لگے۔ آپ میاں جیو بھی کہلاتے تھے۔

مولد و تاریخ ولادت | حضرت میاں میر سیوستان میں جوٹھٹہ اور بکتر کے مابین واقع ہے ، پیدا ہوئے۔ آپ کی تاریخ ولادت میں اختلاف

ہے۔ داراشکوہ نے ایک جگہ ”سکینۃ الاولیا“ میں ۹۳۸ھ اور دوسرے مقام پر ۹۳۹ھ لکھی ہے۔ سفینۃ الاولیا میں ۹۵۵ھ لکھی ہے۔ چونکہ آپ کا ۷۰۰ بچ الاول ۱۰۳۵ھ کو اٹھا

بیس عمر پاکر فوت ہونا صحیح ہے اس لئے ۱۹۷۷ء درست سن ولادت ہے، داراشکوہ آپ کے سن وفات کے متعلق سکینۃ الاولیاء میں لکھتا ہے :

” وبتاریخ ہفتم ماہ ربیع الاول ۱۰۲۵ھ ہجری بروز سہ شنبہ یہ محلہ خانی پورہ ودر حجرہ کہ مسکن ایشان بود طاہر روح مطہر ایشان از نفس تقید ووجود ہوتی خلاص یافتہ بعالم اطلاق لاہوتی کہ وطن آن بود تشافت و قطرہ بحر شد“ (سکینۃ الاولیاء)

جان . اے سبحان اور سید محمد لطیف کے نزدیک بھی آپ کا سن ولادت ۱۰۲۵ھ ہے۔

چونکہ آپ بہت ذہین اور محنتی تھے اس لئے نسبتاً ایک قلیل وقفہ مدت ہی میں عالم ہو گئے اور سند فضیلت حاصل کر لی۔ تکمیل علوم ظاہری کے بعد آپ مجاہدہ و ریاضت کے لئے کوہستان اور سیوستان چلے گئے۔ غوث وقت حضرت شیخ خضر کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے آپ کی تعلیم شروع کر دی۔ ایک مدت تک آپ ان کی خدمت میں رہ کر مجاہدات و ریاضات کرتے رہے اور ان کی توجہ سے مرتبہ کمال پر فائز ہو گئے جب مرشد گرامی نے آپ کو مطلع النوار بنا دیا تو نزقہ خلافت عطا کر کے ۲۵ برس کی عمر میں آپ کو لاہور متعین کر دیا۔ یہاں آکر مساجد میں قیام فرمایا۔ عہد اکبری تھا، اس وقت کے عالم مولانا سعد اللہ کے حلقہ درس میں شریک ہوئے۔ ان دنوں آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ دن کے وقت لاہور کے بزرگوں کی زیارت کو چلے جاتے، جہاں لوگوں کا گزرنہ ہوتا۔ داراشکوہ نے سکینۃ الاولیاء میں وہ مقامات درج کئے ہیں جہاں آپ وقتاً فوقتاً فردکش ہوتے تھے، مثلاً مزارات بی بیاں پاک لامن باغ و مقبرہ حضرت عبدالحلیل چوہدر شاہ۔ سند کی متوفی ۱۰۹۷ھ وغیرہ۔ رات کو حجرے کا دروازہ بند کر کے جاگا کرتے تھے، کسی کو اپنے ساتھ نہ رکھتے، قبلہ رخ بیٹھتے، اور اکثر یہ اشعار پڑھتے تھے۔

کسے کو غافل از حق یک زماں است درآں دم کا فرست اماںہاں است

کزیں غفلت بجاں پیوستہ بودے در اسلام بروے بستہ بودے
 کئی برس تک نہیں سوئے۔ میاں محمد مراد مفتی کا کہنا ہے، چند سال تک پوریات
 صرف ایک سانس لے کر گزار دیتے۔ جب عمر زیادہ ہو گئی تو چار مرتبہ سانس لیتے تھے۔
 یہاں لوگوں کو آپ کے روحانی مرتبہ کا علم ہوا تو آپ سرہند چلے گئے، یہاں تنہا تھے
 وجع المفاصل (جوڑوں کے درد) میں مبتلا ہو گئے۔ ایام بیماری میں حاجی نعمت اللہ
 سرہندی نے خدمت کرنا سعادت کرنا سعادت سمجھا۔ ایک سال سرہند میں بسر کر کے
 آپ واپس لاہور تشریف لے آئے اور غلہ حافی پورہ میں سکونت اختیار کی اور تلامذہ
 آخر یہیں رہے۔

جہانگیر بزرگوں کی زیارت کا بڑا شائق تھا۔ چنانچہ چودھویں سن جلوس کے واقعے
 میں جو شہنشاہ مطابق شہداء میں ہوتے اس نے تین بزرگوں کے متعلق، اپنے
 تاثرات درج تزک جہانگیری کئے ہیں، (الف) حضرت شیخ احمد سرہندی کے متعلق،
 (ب) شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے متعلق (ج) حضرت میاں میر عرف جیٹو کی نسبت،
 مؤخر الذکر کی نسبت جو جہانگیر نے لکھا ہے، سپرد قلم کیا جاتا ہے :

”چوں بعرض رسید کہ در لاہور میاں شیخ محمد میر نام درویشہ است
 سندی الاصل بغایت فاضل و مہربان و صاحب نفس و صاحب حال
 و در گوشہ توکل و عزلت گشتہ۔ از تقرضی و از دنیا مستثنیٰ نشدہ است
 بنا بریں خاطر حق طلب بے ملاقات ایشان قرار نہ گیرد، و بدین
 ایشان رغبت افروزد۔ بہ لاہور رفیق متقدم۔ رقعہ بخدمت ایشان
 نوشتہ، شوق باطن را ظاہر ساختہ۔ و اہل عزیز باوجود کبر سن و ضعیف بینہ
 تصدیعہ کشیدہ تشریف آورد۔ مدت ممتد تنہا بایشان نشستہ صحبت
 متولے داشتہ شد۔ الحق ذات شریف است و دریں عہد بغایت عنایت
 و عزیز الوجود۔ من ز نیاز مندی از خود برآمدہ بایشان صحبت داشت
 و بسا سخنان بلند از حقائق و معارف استماع افتاد۔ بر چند مرتبہ تشریف

بگزرانم چوں پایہ ہمت ایشان ازاں عالی یافتم۔ خاطر باظہار این مطلب
 رخصت نہ داد۔ پوست آہو سفید بجهت جائے نماز بایشان گزرانیدم
 فی الفور وداع شدہ بہ لاہور تشریف بردند۔ (تذکر جہانگیری)
 غرض جہانگیر بادشاہ نے اپنی تزک میں لکھا ہے کہ میں نے سنا کہ حضرت میاں میر
 ایک خدادیدہ بزرگ ہیں، اس لئے ان کی زیارت کا شوق ہوا چونکہ مجھے امورِ
 دنیوی میں فرصت نہیں تھی، اس لئے آپ کی خدمت میں تشریف آوری کے لئے التماس
 کیا چنانچہ آپ اولوالامر کی اطاعت کا پاس کرتے ہوئے جہانگیر کے پاس پہنچ گئے،
 بادشاہ لکھتا ہے کہ میں نے آپ کی حالت استغفار کا مشاہدہ کر کے کچھ نذر کرنے کی
 جرات کی، صرف ایک سفید ہرن کے چمڑے کی جانا ز پیش کی جو آپ نے قبول کر لی،
 اور فوراً لاہور روانہ ہو گئے۔

داراشکوہ سکینۃ الاولیاء میں رقمطراز ہے کہ جہانگیر آپ کی روحانیت سے اس
 قدر متاثر ہوئے کہ حضرت سے عرض کی "سلطنت کا زرو مال اور جواہر میرے لئے
 اب اینٹ اور پتھر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ اگر آپ توجہ فرمائیں تو میں دنیاوی
 تعلقات کو قطع کر دوں۔ حضرت میاں میر نے فرمایا آپ کی نگاہ میں پتھر اور جواہر یکساں ہیں یہ
 صوفی کا مقام ہے۔ آپ کا وجود خلقِ اللہ کی پاسبانی کے لئے ہے اور عدل جہانگیری کے باعث
 فقیر بھی دل جمعی سے ذکر حق میں مشغول ہیں۔ جہانگیر نے اصرار کیا تو حضرت نے تلقین کی۔
 پہلے اپنی صفات کا حامل جانشین مقرر کر لیجئے پھر دنیا سے قطع تعلق کی اجازت ہوگی۔
 شہنشاہ نے درخواست کی کہ کسی چیز کی خواہش کریں حضرت نے صرف رخصت کی اجازت
 چاہی۔ جہانگیر نے دو مرتبہ اپنے ہاتھ سے نیاز مانگے لکھے اور حضرت کی خدمت میں روانہ
 کر کے حاضری کی آندو کی۔ ایک رقم میں لکھا۔ "بہ عرض حضرت پیر دتلیگ شیع میر۔
 ازین نیاز مند بارگاہ الہی جہانگیر بعد از عرض دعا التماس یہ ہے کہ دعا کے وقت کبھی
 کبھی بندہ کو بھی یاد فرمایا کریں۔"

دیگر خطوط میں اپنے عجز و ارادت کا اظہار اس شعر سے کرتے رہے

جسم من این جا و جاں در کوئے دوست
خلق را و ہم کہ جان در قالب است

جہانگیر وفات پا گئے تو شاہجہان حضرت میاں میرؒ کے آستانہ پر دو مرتبہ حاضر ہوئے۔ شاہجہان کہا کرتے تھے جب حضرت کے حجرے میں داخل ہوا تو آپ نے فرمایا۔ عادل بادشاہ کو اپنی رعیت اور سلطنت کی خبر گیری کرنی چاہئے اور اپنی تمام ہمت اپنی مملکت کے آباد کرنے پر صرف کر دینی چاہئے، کیونکہ اگر رعیت آسودہ حال اور ملک آباد ہے تو سپاہ مطمئن اور خزانہ پر ہوگا۔ اور نگ زیب کے بھائی داراشکوہ اپنے والد گرامی کی معیت میں حضرت کے آستانہ پر حاضر ہوا کرتے تھے، سکینۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں:

”۲۷ رمضان ۱۰۳۸ھ سوموار آخر شب حضرت کی توجہ سے مجھ پر ایسی واردات ہوئی، جسے بیان نہیں کیا جاسکتا۔ سلطان الازکار کی سعادت پائی۔“

داراشکوہ نے اپنی کتاب سفینۃ الاولیاء میں جو اس نے پچیس برس کے سن میں ۱۰۳۸ھ میں تصنیف کی حضرت میاں میرؒ کی زندگی کا خلاصہ درج کیا ہے، لکھتے ہیں:

”حضرت ایشاں (حضرت میاں میرؒ) ساٹھ سال سے زیادہ لاہور میں اقامت گزین رہے۔ باجم و خاص کا روئے ارادت آپ کی طرف تھا۔ سلسلہ قادریہ کے بزرگ تھے اور حضرت غوث اعظمؒ (مید عبدالقادر جیلانی) کا نام بے وضو زبان پر نہ لاتے تھے ترک و تجرید، فقر و فنا اور توکل و قناعت پر اپنے وقت کے سب بزرگوں سے بڑھے ہوتے تھے۔ رات دن یاد الہی میں مستغرق رہتے تھے۔ ایک وزیر نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ جب آپ تھوڑے وقت میں تو مجھے بھی خاطر میں لائیں اور دعا کریں۔ فرمایا۔ ”اس وقت پر خاک پڑے جب غیر اللہ کی یاد آئے“ آپ کا طریق سنت اور شرع کے مطابق رہا۔ کسی حالت میں بھی کوئی بات خلاف شرع نہیں کرتے تھے، آپ طریقت میں جنید وقت تھے، کسی کو کم ہی مرید کرتے تھے اور جسے کرتے تھے اسے باجوبہ کمال پہنچا دیتے تھے۔ آپ کے خلق کا یہ عالم تھا کہ مرید کا لفظ زبان پر نہیں لاتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہمارے دوستوں کو بلاؤ۔ بادشاہوں اور امیروں سے نذر قبول نہیں کرتے

تھے، آپ کے کلام پر غلط فہمیت کا رنگ غالب ہوتا تھا۔ اکثر برصیتہ اشعار پڑھتے تھے اور ترک دنیا آپ کا معمول تھا اور فرمایا کرتے تھے کہ تارک وہ ہے جو کسی چیز کی خواہش نہ رکھے۔ جس طرح بال برابر بھی پلیدی رہ جانے سے جسم ناپاک ہی رہتا ہے اسی طرح دل بھی پاک نہیں ہوتا، جب اس میں ماسوی افسر کا خیال آئے اس پر یہ بیت پڑھتے تھے۔

شرط اول در طریق عاشقی دانی کہ چسبیت

ترک کردن ہر دود عالم را و پشت پا زدن

دارا شکوہ کا رفع مرض | دارا شکوہ بیان کرتا ہے کہ حضرت میاں میرؒ مجھ پر خاص مہربانی اور عنایت فرماتے تھے۔ میری عمر بیس برس کی تھی کہ مجھے ایسا مرض لاحق ہوا، جس کے علاج سے طبیب عاجز رہ گئے، شاہجہاں آپ کے ہاں حاضر ہونے اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ طبیب اس کے علاج سے عاجز ہیں توجہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اسے شفا بخشے، آپ نے ایک پیالہ منگایا اور دعا پڑھ کر اس پر دم کیا اور مجھ فقیر کو دیا، میں نے وہ پانی پیا تو اسی ہفتہ میں مجھے شفا ہو گئی اور بیماری جاتی رہی۔

سفینۃ الاولیاء میں دارا شکوہ یہ لکھ کر بیان ختم کرتا ہے کہ چونکہ میں اس سے پہلے سکینۃ الاولیاء میں حضرت کے اور مریدوں کے حالات مفصل لکھ چکا ہوں۔ اس لئے یہاں اتنا لکھنا ہی کافی سمجھتا ہوں۔

حضرت میاں میرؒ کا لباس فقیروں اور درویشوں کے مشابہ نہیں تھا۔ خرقر اور مرقع نہیں پہنتے تھے۔ ارزاں کپڑے کی پٹری اور گاڑھے کا کرتا زیب تن ہوتا تھا، جب لباس میل ہو جاتا تو خود اپنے ہاتھ سے دریا پر جا کر صاف کرتے۔ فرماتے تھے لباس اس قسم کا ہونا چاہئے کہ کوئی شخص پہچان نہ سکے یہ فقیر ہے یا نہیں۔ گھر کا فرش پرانے بورے کا تھا۔ کسی دنیاوی چیز سے وابستگی نہیں تھی۔ اکثر کہا کرتے تھے۔ وفات کے بعد مجھے شور زمین میں دفن کرنا تاکہ میری ٹہنیوں کا نام و نشان تک باقی نہ رہے اور نہ ہی

قبر کی صورت بنانا کہ

صورت قیر از بعد مرگ ویران خوشتر است
نسبتی مانند من یا خاک یکساں خوشتر است

بعض اصحاب کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ میری ہڈیوں کو نہ بیچنا اور میری قبر پر دو مٹریں کی طرح دوکان نہ بنالینا۔ اور شیخ ابوالحسن خرقانی قدس اللہ سرہ کے اس قول کو اکثر زبان مبارک سے فرمایا کرتے تھے کہ ”صوفی وہ شخص ہوتا ہے جو نہ ہو“ اور اس پر اور الفاظ بڑھایا کرتے کہ اگر ہو تو بھی نہ ہو“

منازل سلوک کے متعلق فرماتے تھے۔ انسان تین چیزوں نفس، دل اور روح کا مجموعہ ہے۔ ان میں سے ہر ایک کی اصلاح خاص چیز سے ہوتی ہے، چنانچہ نفس کی اصلاح شریعت سے، دل کی طریقت سے اور روح کی حقیقت سے۔

دارالشکوہ رقمطراز ہے کہ حضرت میاں جیسو (حضرت میاں میر) سماع کے قائل تھے۔ اور ہندی راگ کو اچھی طرح سے سمجھتے اور اس سے خوش ہوا کرتے تھے۔ سماع کے وقت شرع شریف کی متابعت اور اپنے حوصلہ کی وسعت کی وجہ سے وجد و رقص نہیں فرماتے تھے۔ اور وقار و کمالت کی وجہ سے آپ سے کوئی حرکت ظہور میں نہ آتی تھی۔ ایک مرتبہ جب آپ سے سماع اور وجد کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے شیخ سعدی علیہ الرحمۃ کے یہ اشعار پڑھے

بگویم سماع اے برادر کہ جیسیت مگر مستمع را بدنام کہ کیست !
گر از برج معنی بود طیر او، فرشتہ فرو ماند از سیر او
وگر مرد لہو است و بازی دلاغ فرسوں تر شود لہوش اندر دماغ

یعنی ”اے بھائی سماع کی بات بتانے سے پہلے مجھے یہ جانتا ضرور ہے کہ اس کا سننے والا کون ہے۔ اگر وہ اہل دل ہے اور مرزا آشنا۔ تو اس کی پرواز فرشتوں سے بڑی ہوتی ہے۔ اگر وہ لہو و لعب اور کھیل کود کا دلدادہ ہے تو سماع سے اس کی حالت خراب تر ہو جائے گی“

داراشکوہ اس ضمن میں بیان کرتا ہے کہ حضرت میاں میرؒ نغمہ سنا کرتے لیکن وجد نہیں کرتے تھے۔ ہاں ملاشاہ باندھنیؒ ماوراء النہر کے طریق پر فارسی میں نغمہ رانی کیا کرتے، اور بے خودی کی حالت میں وجد بھی کرتے۔

حضرت میاں میرؒ اپنے حسن خلق کی وجہ سے مشہور اور ہر دلعزیز تھے۔ بقول داراشکوہؒ: ”اگر خلق کسی مرد کی صورت میں ہوتا تو حضرت میاں جیو کی صورت میں ہوتا“ فرمایا کرتے تھے کہ۔ سلوک میں پہلا مرتبہ شریعت ہے۔ طالب کے لئے فوری ہے کہ اس کے حفظ مراتب کی کوشش کرے۔ اور جب کوشش نے شریعت میں مستحکم ہو جائے تو اس کی برکت سے طریقت کی خواہش خود بخود پیدا ہو جائے گی اور جب طریقت کے حقوق کو بھی اچھی طرح ادا کر سکے گا تو اقدس تعالیٰ بشریت کے حجاب اس کے دل سے دور کر دیں گے اور حقیقت کے معنی اس پر منکشف ہو جائیں گے۔

آپ کا وصال | لاہور میں قیام کے ساٹھ برس گزر گئے تو اسہال کا عارضہ ہوا پانچ روز تک علیل رہے۔ ۱۷ ربیع الاول ۱۰۳۷ھ میں محلہ خولانی پورہ میں وفات پائی۔ داراشکوہ کی ایک روایت کے مطابق آپ نے ایک سو سات برس عمر پائی۔ بعض لوگ ستانوے برس کی عمر بھی بتاتے ہیں۔ لیکن میرے نزدیک اٹھاسی برس کی عمر زیادہ قرین قیاس ہے۔

ایک روز عالم لاہور وزیر خاں عیادت کے لئے حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا واپس چلا جائے۔ لیکن یہ معلوم کر کے کہ عیادت کے لئے آیا ہے اجازت دے دی۔ وزیر خاں نے عرض کیا کہ ایک طبیب عادیق لایا ہوں۔ جواب دیا ”علیم مطلق ہی کافی ہے۔“ وصیت کے مطابق آپ کو موجودہ مقام پر ان کے یاروں کے پاس دفن کیا گیا۔ آپ کے مریدوں کے نام یہ ہیں :-

- (۱) حاجی نسبت احمد سرہندی (۲) شیخ نتھا (۳) شیخ اسماعیل (۴) ملا خواجہ کلاں
- (۵) میاں حامد (۶) حضرت میاں عبدالغفور دانشمند (۷) حاجی صالح (۸) ملاشاہ
- (۹) ملا خواجہ بہاری (۱۰) شیخ احمد سنائی (۱۱) اور شیخ احمد بریلوی جو سلسلہ قادریہ کے

بہترین مشائخ وقت گذرے ہیں۔ چونکہ آپ کا سلسلہ سلوک بہت مشکل تھا اس لئے آپ نے مریدوں کا حلقہ زیادہ وسیع نہ ہونے دیا۔ آپ کے برعکس حضرت شاہ ابوالمعالی اور حضرت مجدد الف ثانیؒ کے مریدوں کی تعداد بہت زیادہ رہی۔ حضرت محمد و الف ثانیؒ جن کے پاس چاروں سلسلوں کے خیرے تھے، کے مریدوں کی کوئی انتہا نہ تھی۔ علاوہ ہندوستان کے آپ کے مرید کثیر تعداد میں افغانستان اور ماوراءالنہر کے علاقوں میں بھی پھیل چکے تھے، آپ کی تصانیف بھی تھیں، اسی طرح حضرت شاہ ابوالمعالی کی بھی بے شمار تصانیف تھیں۔ لیکن حضرت میاں میرؒ نے زیادہ تصنیف و تالیف کی طرف توجہ نہیں فرمائی۔ آپ کے تعلقات بادشاہوں کے ساتھ نہایت خوشگوار رہے۔

مکتوبات حضرت میاں میرؒ بنام داراشکوہ

دولت دیدار نصیب،

(۱)

”مجھے تمہاری عقل و شعور پر بھروسہ ہے اور میرا دل مطمئن ہے۔ اگر ذات پاک جل و اعلیٰ کی بارگاہ کی شان و بزرگی مد نظر رکھو تو ممکن ہے غفلت جو عیش و سرور کو بنیاد سے کھودینے والی ہے نزدیک نہ پھٹکے۔“
ایک اور خط میں لکھتے ہیں :-

دولت دیدار نصیب،

(۲)

”مجھے دیوانے کو جو گفتگو کی وادی میں لائے ہو، اس واسطے مجبوراً اس وادی کی نسبت کچھ بیان کرتا ہوں۔ میں خود اس عالم سے گفتگو چھوڑنا چاہتا ہوں اور بہانہ ڈھونڈتا ہوں اور دوسرے یہ کہ اہل ہمت سے قرض لے کر خرچ کرو۔“

دولت دیدار نصیب،

(۳)

”وہی مددگار ہے، جس حالت میں ہو اتر کی یاد میں رہو۔ صاحبِ دل کے دل میں کب کوئی خطرہ آسکتا ہے۔ اگر دل عارف کا دل ہے تو خاطر جمع ہے کہ وہ

بے خطر ہے جس حالت میں ہو اپنے کام میں مضبوط رہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجازی کاموں میں بھی با اثر کرے گا۔

(۴) دولت دیدار نصیب،

شریعت کا ایک مرتبہ ایسا بھی ہے جو نہایت ہی بلند ہے اور جس سے مراد توحید ذات الہی اور معرفت شہود الہی ہے، یہ منصب اس کے خواصوں، یعنی انبیاء اور اولیاء کو نصیب ہوتا ہے۔ پہلے قدم کو شریعت کہتے ہیں جس پر اہل ظاہر کار بند ہیں اور اسی میں رہتے ہیں۔ دوسرا قدم طریقت ہے جس پر اہل سلوک کار بند ہیں، تیسرے قدم کو حقیقت کہتے ہیں یعنی اہل تحقیق کی راہ جو اس پر چل کر اس صاحب حقیقی یعنی اپنے مطالب اور مرادوں کی انتہا کو پہنچتے ہیں۔ ہم فقیروں کا مشرب اسی مطلب اعلیٰ کو پہنچنا ہے۔

(۵) دولت دیدار نصیب،

”میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں اور اب پھر کہتا ہوں کہ اپنے عزیز بھائی کی بہت قدر کرنا۔ اگر اس کا وجود نہ ہوتا تو تجھے یہ دولت و سعادت نصیب نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ کو پہچانو اور اپنے مرتبہ کا خیال رکھو تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہت ہے اور اس کی دوری دوزخ ہے۔ جو خدا سے دور رہا وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔“ حضرت میاں میرؒ کا مجموعہ کلام جو غزلیات اور مثنویات اور رباعیات پر مشتمل ہے، حقائق و معارف کا خزینہ ہے۔ اپنا تخلص ”شاہ“ کرتے تھے۔ ایک قصیدہ کے اشعار یہ ہیں۔

لفظ معنی اگر درد و معنی یہ لفظ آید ترا	چشم معنی میں شود ہر گاہ بالفظ آشنا
از سر ہر چشم بگزر چشم بایشمہ بدوز	بحر شوتا با تو باشد چشمہ را چشمہا
آتش ماسوخت عالم را و خاکستر شد	آتش مارا نہ باشد میج کہ روئے فنا
عاشق نے عارف نے جزو نے کل نے جم	ہستی مطلق کہ شد ارض و سمائے مافیہا

غزلوں کے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔

نہ چراغیت دریں خانہ و ایرانہ ما روشن از آتش عشق توشده خانہ ما
 آرے ایں راست کہ مرغیم و سی مرغیم دام مانا چہ بود تا چہ بود دانہ ما
 عارف ملال اگر نہ ملامت سلامت است یعنی ملامت رہ عرفان ملامت است
 عارف رہے کہ جانب حدت رساند ماند تو آنجا کز نہ کرد کہ جائے اقامت است
 حضرت صاحب کی رباعیاں اس انداز میں تھیں :
 از شش جہتم روئے نمودی آخر از ہر طرفے دلم رہودی آخر
 بیرون و دروں جلوہ گری نمی دیدم بر تحقیق آدم و تو بودی آخر

درگاہ حضرت میاں میرؒ اور گرد و پیش مزارات

شہزادہ داراشکوہ کے بیان کے مطابق حضرت میاں میرؒ کا مزار موضع عالم گنج اور داراپور کے مضافات میں واقع ہے۔ لیکن آج کل ان دونوں بستیوں کے نام و نشان تک نہیں ملتے۔

ملا عبد الحمید لاہوری بادشاہنامہ میں رقمطراز ہیں :

”قبر گرامیش در موضع غیاث پورست نزد بعالم گنج دارالسلطنت لاہور“

آج کل غیاث پور کا نام بھی مٹ چکا ہے اور اس علاقہ کو ”میاں میر“ کہا جاتا ہے۔

سید محمد لطیف، سشن جج لاہور رقمطراز ہیں کہ شاہزادہ داراشکوہ نے اپنے پیر ملا بدخشی کا مزار بنوایا تھا اور حضرت میاں میرؒ کے مزار پر ابھی تعمیر شروع کی تھی کہ وہ اپنے بھائی اورنگ زیب کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ ملاشاہ بدخشی کے مزار پر جو قیمتی پتھر لگائے گئے تھے وہ رنجیت سنگھ آوار کر امرتسر لے گیا۔ حضرت میاں میرؒ کے مزار کا پخلا حصہ اور جنوب کی جانب مسجد داراشکوہ کی تعمیر کردہ ہے۔ بالائی حصہ اورنگ زیب کا بنوایا ہوا ہے۔

غرض خانقاہ کی چار دیواری محیط ہے۔ داخلہ کے لئے جنوب کی طرف دو دروازے ہیں اور شمال کی طرف ایک۔ روضہ عین وسط میں ہے۔ چھ سنگ مرمر کی سیڑھیاں اوپر

پہنچاتی ہیں۔ اس کا چبوترہ ہر طرف $\frac{1}{4}$ اقدم ہے۔ اس سے نصف رقبہ پر روضہ ہے جس کی دیواریں سوا پانچ پانچ قدم طویل ہیں۔ چبوترے کے شمالی اور جنوبی کونے سے سترہ سترہ قدم پر احاطے کی دیواریں ہیں۔ مسجد جنوب کی طرف دس قدم پر ہے جو شمالاً اور جنوباً ۱۶ اور شرقاً غرباً دس قدم ہے۔ وضو کے لئے ایک سبیل شمال کی طرف ہے۔ پاس ہی میٹھے پانی کا کنواں ہے۔ بہت سی چائیں بھی لگا ہوا ہے۔ احاطہ کی غریب اور جنوبی دیوار کے ساتھ حجرے ہیں اور شرقی جانب سجادہ نشینوں اور عقیدت مندوں کی پتہ اور خام قبریں ہیں۔ اکثر پرکتے لگے ہیں۔ سجادہ نشین صاحب کے جھروکے دار نشگاہ اور زائرین و زارات کے لئے الگ حجرے لکھ کر نمایاں کئے گئے ہیں۔

روضہ کے داخلی دروازہ پر آپ کے مرید المفتح اللہ شاہ کی تاریخ لکھی ہے سے
 میاں میٹر سرد دفتر عارفان کہ خاک درش خاک اکیر شد
 سفر جانب شہر جاوید کرد ازین محنت آباد دلگیر شد
 خرد بہر سال وفاتش نوشت بفرس والا میاں میٹر شد
 ۱۰۴۵ھ

گرد و پیش مزارات

حضرت میاں میٹر کے مزار کے شرقی جانب داراشکوہ نے ایک بارہ دری تعمیر کروائی تھی، جہاں اس کی ہمیشہ نادرہ بیگم کا مزار ہے۔ اس کی وفات ۱۰۳۵ء میں ہوئی جب کہ اس کی عمر گیارہ برس تھی۔ نادرہ گیارہ برس کی عمر تک حضرت میاں میٹر کی خدمت پر مامور رہی وہ ہر نماز سے پہلے پانی لاکر ان کا وضو کراتی۔ ایک مرتبہ دیکھ کر کہ بعد جب وہ حسب معمول وضو کر رہی تھی تو حضرت نے فرمایا کہ اب تم جوان ہو گئی ہو اس لئے بیروہ میں رہا کرو۔ نادرہ کو اس بات کا سخت صدمہ ہوا اور وہ جان بگن ہو گئی۔ سید محمد لطیف لکھتے ہیں کہ یہ بارہ دری ایک تالاب کے درمیان واقع تھی اور ایک پٹن گزر گاہ کے طور پر بناتھا جس کے ذریعے سے لوگ

وہاں تک پہنچتے تھے۔ مشرق کی جانب اس کا کچھ حصہ باقی ہے۔ شمال اور جنوب کی جانب دروازے تھے۔

شاہجہاں نامہ میں لکھا ہے کہ نادرہ بیگم شہزادہ پرویز بن جہانگیر کی بیٹی تھی اس کی والدہ کا نام جہاں بیگم تھا۔ نادرہ بیگم کی شادی داراشکوہ کے ساتھ ہوئی تھی۔ نادرہ بانو کے بطن سے داراشکوہ کے ہاں "جہاں زیب بانو" بیٹی پیدا ہوئی جسے داراشکوہ کے قتل کے بعد اس کی چھوٹی جہاں آرا بیگم نے پرورش کی۔ نادرہ بیگم کی شادی بڑی دھوم دھام سے شاہجہاں نے ۱۶۳۷ء میں کی تھی۔

راقم کو اس بارہ دری کو دیکھے ہوئے دو تین ماہ گزرے ہیں۔ یہ بارہ دری بہت شکستہ حالت میں احاطہ درگاہ سے باہر مشرق کی طرف کھیتوں میں زبان حال سے بیٹھی ویرانی اور شکستہ حالی کا نگہ کر رہی ہے۔ مزار کی چھت یعنی گنبد اگرچہ موجود ہے لیکن اگر اس کی مرمت نہ کی گئی تو غریب گر جائے گا۔ جو لوگ حضرت میاں میر کے مزار پر آتے ہیں انہیں بارہ دری تک پہنچنے میں کافی دشواری کا سامنا ہوتا ہے، کھیتوں میں سے گزر کر وہاں جانا پڑتا ہے۔ امید ہے محکمہ اوقاف اس کی مرمت کی طرف متوجہ ہوگا۔ اس حالت میں بھی اس بارہ دری کی عظمت کے مٹے ہوئے نشانات عہد رفتہ کی یاد تازہ کر رہے ہیں۔

اینست ہماں یواں کز نقش و نگار او

خاکِ در او بودے دیوارے نگارستان

مزارات ملا شاہ پرتشانی اور خواجہ ہاروی

ملا شاہ پرتشانی داراشکوہ کے مرید اور حضرت میاں میر کے خلیفہ تھے۔ سنہ ۱۶۳۷ء

۱۔ ہنری آف لاہور۔ مصنفہ سید عبداللطیف صفحہ ۱۱۱ و تاریخ جلد ۱۔

۲۔ شاہجہاں نامہ، ابجد الطبع، ۱۹۳۷ء مطبوعہ ۲ کلب روڈ ادارہ ثقافت، لاہور۔

میں لاہور آکر حضرت میاں میرؒ کے مرید ہوئے اور تا عمر مجرورہ کرۃ اللہ میں فوت ہوئے۔ ان کے مزار پر داراشکوہ نے جو قیمتی پتھر لگوائے تھے وہ سب رنجیت سنگھ نے اتروائے۔ خواجہ بہاریؒ بھی حضرت میاں میرؒ کے مرید تھے۔ آپ کا روضہ حضرت میاں میرؒ کے احاطہ درگاہ کے باہر مغربی جانب بلند خستی چبوترے پر واقع ہے۔ آپ کا سن وفات غلام دستگیر نامی مرحوم کے بیان کے مطابق ۱۰۸۷ھ ہے۔ ان کے روضہ کے قیمتی پتھر بھی رنجیت سنگھ کے فرانیسی جرنیل نے اتار کر اپنی کوٹھی سجائی تھی۔ اس کے مغرب میں ایک قدیم مسجد ہے جسے اس علاقہ کے مسلمانوں نے اس کے تالاب سمیت مرمت کرایا تھا۔ بادشاہ نامہ میں مذکور ہے کہ آپ صاحب کرامت بزرگ تھے۔

ان مزارات کے علاوہ مزار حاجی محمد صالح مرید حضرت میاں میرؒ روضہ حضرت میاں میرؒ کے غری جانب واقع ہے۔

مزار محمد شریف فرزند ہمیشہ حضرت میاں میرؒ، جمال خاتون۔ آپ حضرت کے مزار کے سجادہ نشین تھے۔ آپ کا سن وفات ۱۰۸۷ھ ہے۔

مزار ملا حامد گوجر، متوفی ۱۰۴۲ھ، روضہ حضرت میاں میرؒ کے سامنے ہے اس کے ساتھ ہی حضرت کے سجادہ نشینوں کے متعدد مزارات ہیں۔

گورستان اقربائے محمد شریف مرحوم مقفل مقبرہ خواجہ بہاریؒ۔ مزار بی بی جمال بادی ہمیشہ ثانی حضرت میاں میرؒ یہ مزار حضرت ملا شاہ بدخشی کے مزار کے غری جانب ہے۔

ان کے علاوہ مزارات عیسیٰ شاہ ولد سید سعید شاہ، سید عنایت شاہ، سید اکبر شاہ بن عیسیٰ شاہ بھی اسی جگہ واقع ہیں۔ ان کے علاوہ مزار مسقف خوربانو بنت خواجہ حسن نظامی، متوفیہ ۱۳۶۸ھ بھی احاطہ درگاہ کی آخری مشرقی جانب واقع ہے۔

تلخیص فی تبصیر

پروفیسر محمد سرور

حجۃ الاسلام - تصنیف حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی

۱۸۷۶ء میں ضلع شاہجہان پور کے ایک قصبہ چاندا پور میں میلہ خدا شناسی کے نام سے ایک مذہبی اجتماع منعقد کیا گیا۔ اس میں مولانا محمد قاسم صاحب نے اسلام کی حقانیت پر ایک تقریر فرمائی تھی۔ ان کے مقابلے میں ایک پادری نولس تھا۔ مولانا محمد قاسم صاحب نے عیسائیوں کی طرف سے اسلام پر جو اعتراضات ہوتے تھے، اپنی اس تقریر میں ان کا بھی جواب دیا تھا۔ بعد میں انہوں نے خود ہی اس تقریر کو قلم بند فرمایا۔ اور اسے حجۃ الاسلام کے نام سے شائع کیا گیا۔

اب اس کتاب کو مولانا اشتیاق احمد صاحب استاذ دارالعلوم دیوبند کی تسہیل و تشریح کے ساتھ بڑے اہتمام سے دارالعلوم دیوبند سے شائع کیا گیا ہے۔
حضرت مولانا محمد قاسم حکیم تھے اور وہ اسلام کو حکیمانہ انداز سے پیش فرماتے تھے ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ جو کچھ اسلام کے بارے میں کہیں، اس کی اپیل عام ہو۔ اور ہر سلیم الطبع آدمی خواہ وہ کسی مذہب کا ہو، اسے سُنے، اور سُن کر اس پر غور کرے۔ یہ تقریر آج سے کوئی سو سال پہلے کی گئی ہے، اور ظاہر ہے اس میں کئی ایک ایسی باتوں پر زور دیا گیا ہے، جن کو آج وہ اہمیت حاصل نہیں، جو سو سال پہلے

مقتی، لیکن اس تقریر کا مبنی خالص حکیمانہ ہے، اور آج بھی اسے پڑھ کر بصیرت ملتی ہے۔

سب سے پہلے مولانا محمد قاسم صاحب اس امر پر برہان لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکیم مطلق ہے، اور اُس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا، اس لئے انسان کی تخلیق حکمت پر مبنی ہے۔ اب انسان کو جو اللہ کی طاعت و فرمانبرداری کا حکم دیا گیا ہے، تو اس میں خود انسان کا فائدہ ہے۔ ”اس فرمان برداری کا نتیجہ بجز نفع بنی آدم اور کچھ نہ ہو گا۔ یعنی جیسے مریض کے حق میں اطاعتِ طبیب اور اُس کی فرمان برداری اُسی کے حق میں مفید ہے، طبیب کے حق میں مفید نہیں۔ اسے ہی خدا کی اطاعت بندے کے حق میں اُسی کی نسبت مفید ہوگی، خدا کی نسبت کچھ مفید نہ ہوگی۔“

جب اللہ کا ہر فعل حکمت پر مبنی ہوا، تو اس حکمت کو جاننے پہچاننے کی بھی ضرورت ہے۔ اور اس کے لئے اللہ نے انسان کو عقل عطا فرمائی ہے عقل کی فضیلت حضرت مولانا نے یوں بیان فرمائی ہے:-

”عقل ہر چیز کی حقیقت کے پہچاننے کے لئے بنائی گئی ہے اور قدرت بشری وغیرہ کو اس لئے بنایا ہے کہ حسب ہدایت عقل کام کیا کرے۔ اور ظاہر ہے کہ سب میں اول لائق شناخت و علم خداوندِ عالم ہے۔“

عقل سے نہ صرف انسان ہر چیز کو پہچانتا ہے۔ اور اُس سے اس زندگی میں ہدایت چاہتا ہے، بلکہ اسی سے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل کرتا ہے۔

انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم کیسے حاصل کرے؟۔ اس کی وضاحت مولانا یوں کرتے ہیں:-

سب حقائق اُسی کے وجود سے اسی طرح تاباں ہوئی ہیں، جیسے فرض کیجیے آفتاب سے دھوپ دھوپ کی حقیقت اس سے

زیادہ اور کیا ہے کہ وہ ایک پرتوہ آفتاب ہے، مگر چونکہ سب میں
اوّل اپنی ذات کا علم ہوتا ہے، اور اپنی حقیقت اُس کا ایک پرتوہ
ٹھہرا، تو بے شک اپنا پہچانا اور علم، اُس کے پہچاننے اور اُس کے
علم پر موقوف ہوگا۔

مولانا اشتیاق احمد صاحب مصنف کے اس ارشاد کی یوں تفسیح کرتے ہیں :-
یوں سمجھ لیجئے کہ دھوپ جس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ آفتاب کا پرتوہ ہے، اپنی اس
حقیقت کو اُسی وقت سمجھ گئی۔ جب کہ پہلے یہ پہچان لے گی کہ آفتاب کیا ہے،
اسی طرح انسان جس کا وجود ایک پرتوہ ہے، وجود حقیقی تعالیٰ شانہ کا، جب تک یہ نہیں
پہچان لے گا کہ میں وجود حقیقی کا پرتوہ ہوں، اس وقت تک اُس کو اپنی ذات کی
معرفت حاصل نہ ہوگی۔

مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان اپنے آپ میں اور اس کائنات میں عقل سے تفکر
کے گا اور چونکہ یہ سب کچھ اُسی کے وجود کا فیض ہے، جس طرح کہ دھوپ آفتاب
کا فیض ہوتی ہے تو اس سے انسان کو اللہ تعالیٰ کا علم حاصل ہوگا۔
کتاب کے آخر میں ایک اور جگہ اس مسئلے پر بحث کرتے ہوئے کہ جانور کو ذبح
کرتے وقت خدا کا نام لینا کیوں ضروری ہے۔ مولانا محمد قاسم صاحب نے خلق اور
خالق کے اس تعلق کو واضح کیا ہے، لکھتے ہیں

ہر موجود میں ادراک و شعور موجود ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ سب
میں اوّل اپنا ادراک ہوتا ہے۔ اور اپنی حقیقت کی یہ صورت کہ جیسے دھوپ مثلاً
انتہا شعاع کا نام ہے اور شعاع ایک پرتوہ آفتاب کو کہتے ہیں، ایسے ہی ہر مخلوق
کے لئے ایک انتہا وجود ہوتا ہے اور وہ وجود پرتوہ وجود ربّ معبود ہے۔

یعنی ربّ معبود کے وجود کے پرتوہ سے ہر مخلوق کا وجود ہے۔

یہاں عدم اور وجود کی بحث آجاتی ہے۔ مولانا محمد قاسم فرماتے ہیں برخلوق
کو معدوم محض کہنا تو بالبداهت غلط، ورنہ مخلوق ہی کیوں کہتے۔ پر موجود محض بھی اسی

وجہ سے نہیں کہہ سکے کہ اگر یہ ہوتا تو مخلوق کیوں ہوتے، خالق ہوتے۔ کیونکہ عدم پر وجود عارض نہیں ہو سکتا۔ وجود پر عدم عارض نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے نہ معدوم محض موجود ہو سکے، نہ موجود محض معدوم ہو سکے۔

اس بحث سے حضرت مولانا یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ”ہر حیوان کو خداوندِ عالم کے ساتھ محبت ہونی چاہئے۔ اور کیوں نہ ہو خدا کے ہونے (یعنی وجودِ خدا) کی اطلاع تو جملہ عالم کو ضرور ہے۔“ اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں :-

چونکہ وجود محض جو بطور مذکور سامان تحقق ممکنات ہے (یعنی ممکنات و موجودات کا سامان وہی وجود محض ہے) ذاتِ خداوندی سے وہی نسبت رکھتا ہے، جو شعاعیں کہ نور محض ہیں، ذاتِ آفتاب سے رکھتی ہیں۔ اس لئے اپنی حقیقت کے تصور میں خدا کے تصور کی حاجت ہے اور ظاہر ہے کہ اپنا تصور کس کو نہیں ہوتا۔ مگر جب وجہ لزوم تصور یہ ہے کہ ممکنات کا تحقق خدا کے تحقق پر موقوف ہے تو اپنی محبت کو خدا کی محبت بھی لازم ہوگی، بلکہ اپنی محبت خدا کی محبت پر موقوف ہوگی اور ظاہر ہے کہ اپنی محبت کس کو نہیں ہوتی۔

اس سے حضرت مولانا یہ نتیجہ نکالتے ہیں :-

اس صورت میں مقتضائے دقیقہ فہمی اور حقیقت سنجی تو یہ ہے کہ ہر شے کی نسبت یہ اعتقاد کیا جائے (کہ وہ خدا سے محبت رکھتی ہے)۔ کیونکہ پہلے ثابت ہو چکا ہے کہ ہر چیز میں ادراک و شعور ہے، مگر اتنا بھی نہیں تو اس سے کیا کم کہ حیوانات کی نسبت یہ امر واجب التسلیم ہو کہ اُن کے دل میں بھی خدا کی محبت مرکوز ہے۔

ممکنات اور واجب الوجود یا خلق اور خالق کے درمیان جو رشتہ ہے، اُسے بیان کرنے کے بعد حضرت مولانا لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت انسان کے لئے مقتضائے طبیعی ہے۔ اس اطاعت سے کیا مراد ہے ؟ مولانا فرماتے ہیں :-

اور سو اس کے جو کام ایسا ہو کہ خدا کی اطاعت اس پر اسی طرح موقوف ہو جیسے روٹی کا پکنا مندا آگ، لکڑی، توے، کندھے وغیرہ پر۔ تو وہ اطاعت ہی کے

حساب میں شمار کیا جائے گا اور مثل اشیائے مذکورہ جو کھانے کے حساب میں شمار کی جاتی ہیں، اس کام کو اطاعتِ خدا کے حساب سے خارج نہ کر سکیں گے۔

مولانا اشتیاق احمد صاحب اس کی تشریح یوں کرتے ہیں :- مطلب یہ کہ معاشی کاروبار و دیگر ضروریاتِ زندگی سب اطاعتِ خدا کے حساب میں داخل ہیں۔ اسی طرح محتاجوں کی دست گیری، غریبوں کی خدمت، ملک و ملت کا تحفظ، اہل و عیال کے حقوق کی ادائیگی، بلکہ اپنی ذات کو حسبِ ضرورت آرام پہنچانا تاکہ وہ اپنے اصل کارِ اطاعت کے لئے قوت حاصل کرے۔

اور سوا اس کے اور جو کام ہوگا، وہ سب اس کارخانہ سے علیحدہ سمجھا جائے گا اور اس لئے بوجہ قوتِ مقصود مذکورہ کام آدمی کے حق میں از قسم کم نصیبی اور بد بختی شمار کیا جائے گا۔

مختصرً حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نے پہلے تو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں۔ اور اُس نے جو انسان کو اپنی اطاعت و فرماں برداری کا حکم دیا ہے تو اس میں خود انسان کا فائدہ ہے اور اس کا نتیجہ نفعِ نبی آدم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے۔ اور وہ اس سے معاملاتِ دنیا میں بھی ہدایت حاصل کرتا ہے اور اسی سے وہ خداوندِ عالم کی شناخت کرتا ہے۔ انسان کا اپنے رب سے کیا تعلق ہے ؟ مولانا قاسم فرماتے ہیں کہ انسان کا وجود پر تو ہے اللہ کے وجود کا۔ اس لئے انسان کے اندر اللہ کو جاننے کی فطری صلاحیت موجود ہے (من عرف نفسه فقد عرف ربه) اور اسی طرح اللہ کی اطاعت بھی انسان کا فطری تقاضا ہے اور اگر انسان یہ اطاعت نہیں کرتا، تو یہ اس کی کم نصیبی اور بد بختی ہے۔ اس تمہید کے بعد حضرت مولانا اپنے اصل موضوع پر آتے ہیں۔ فرماتے ہیں :-

”مگر اس بد بختی کا سبب کبھی غلطی ہوتی ہے، کبھی غلبہٴ خواہش۔ تو میرے ذمہ بوجہ خیر خواہی لازم ہے کہ غلطی والوں کو غلطی سے آگاہ کروں۔ اور مغلوبانِ خواہش کو اپنا شریکِ مرض سمجھ کر فضائلِ آخرت سمجھاؤں۔ اور اُن سے خود اس ترغیب کا امیدوار ہوں۔“

” مگر چونکہ غلط کار لوگ بمنزلہ اُس مسافر کے ہیں جو شہر مطلوب کی سڑک کو بوجہ غلطی چھوڑ کر کسی اور راہ کو ہو لے۔ اور مغلوبانِ خواہش ایسے ہیں جیسے فرض کیجئے شہر مطلوب کی سڑک پر جاتے ہیں۔ پر بادِ مخالف قدم بدشواری اٹھانے دیتی ہے اس لئے غلطی والوں کے حال پر زیادہ افسوس چاہیئے۔“

اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے:-

اس لئے بمنظرِ خیر خواہی یہ گزارش ہے کہ سوائے دینِ محمدی کوئی مذہب ایسا نہیں، جس میں عقائد کی غلطیاں باعثِ ترکِ رہنما و اصل جہ کو صراطِ مستقیم کہنے، نہ ہوئی ہوں۔ تعصبِ مذہبی کو چھوڑ کر اگر اور صاحب (یعنی غیر مسلم صاحبان) غور فرمائیں گے تو سب کے سب اسی دین کو اپنے مطلوبِ اصلی کا راستہ سمجھیں گے۔ ہاں جن کو فکرِ آخرت ہی نہ ہوگا اور اُس جنت کی طلب ہی ان کے دل میں نہ ہوگی جو بمنزلہ شہرِ مطلوب، مقصود ہر خاص و عام ہے، تو وہ صاحبِ بے شک بمقابلہ خیر خواہی کمترین اور اُلٹے درپے تردیدِ حق ہوں گے اور خود اپنے ہاتھوں اپنے پاؤں کاٹ لیں گے۔

اس کے بعد مولانا محمد قاسم صاحب دینِ محمدی پر گفتگو فرماتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے:-

” اس دین کے اصول نہایت پاکیزہ ہیں۔ دو باتوں پر اس مذہب کی بنا ہے ایک توحید جو خلاصہً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے۔ دوسری رسالت جو خلاصہً مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ ہے۔ سوا ان کے اور جو کچھ (اسلام میں) ہے، انہی دو باتوں کی تفریع و تہید ہے۔ توحید کی بحث حضرت مولانا بڑی تفصیل سے کرتے ہیں:- ایک جگہ وجودِ باری تعالیٰ کے متعلق لکھتے ہیں:- ” اس تقریر سے تو فقط اتنی بات ثابت ہوئی کہ وجود ہمارا خانہ زاد نہیں۔ اُس خدا کا پر تو ہے، جو اپنے وجود میں مستغنی ہے پر اب اُس کی وحدت کی بات بھی سننی چاہیئے۔“

باری تعالیٰ کی وحدت کا اثبات یوں فرماتے ہیں:-

” دیکھیے جیسے متعدد روشن دانوں کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، پر نور ایک ہی سا ہوتا ہے، اور پھر وہ شکلیں بذاتِ خود باہم بھی متمیز ہوتی ہیں۔ اور اس نور سے بھی

متمیز ہوتی ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس وہ نور بھی بذات خود ہر شکل سے ممتاز و متمیز ہوتا ہے۔
 ”اسی طرح جس چیز کو دیکھیے، اُس کی ایک جدی حقیقت ہے۔ گو وجود ایک ہی سا
 ہے اور پھر ہر حقیقت بذات خود دوسری حقیقت سے بھی متمیز اور وجود مشترک سے بھی
 متمیز ہے۔ علیٰ ہذا القیاس وجود بھی بذات خود ہر حقیقت سے ممتاز و متمیز ہے۔ اور
 اس لئے جیسے روشن دانوں کی دھوپوں میں دو دو باتیں ہیں۔ ایک نور ایک شکل،
 پر خود نور میں دو چیزیں نہیں۔ ایسے ہی مخلوقات میں تو دو دو چیزیں ہیں۔ ایک وجود اور
 ایک اُن کی حقیقت، پر اُس وجود میں دو چیزیں نہ ہوں گی، اس لئے موجود اصلی میں
 جس کی نسبت وجود مذکور فیض ہے، کیونکہ دوئی ہو سکتی ہے۔“

مطلب یہ ہے کہ مخلوقات میں جو وجود ہے، وہ اُس وجود کا فیض ہے، جو کہ اصلی
 وجود ہے۔ اس وجود اصلی میں دوئی کا سوال نہیں پیدا ہوتا، اور نہ اس میں اجزاء ترکیبی
 ہیں۔ یہ وجود غیر محدود اور غیر متناہی ہے۔ اس لئے فیاض وجود ایک وَحْدَہٗ لَا
 شَرِیکَ لَہٗ ہو گا۔ اور سوائے اس کے اور سب کا وجود اُس کی عطا اور فیض ہو گا۔
 اس کے بعد وہ عیسائیوں کے اس عقیدے کا رد فرماتے ہیں کہ خدا کا کوئی
 بیٹا ہے۔ اس ضمن میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر خدا کو باپ یا انسان کو اُس کا بیٹا کہا گیا ہے
 تو یہ مجازاً ہے اور چونکہ اس سے غلط فہمی پیدا ہوئی، اس لئے اس کی حمایت ضروری ہوئی۔
 اسی طرح حضرت مولانا نے عقیدہ تثلیث کا رد کیا، ارشاد ہوتا ہے:۔ ”ایک شے
 کے ”حقیقت“ میں ایک ہونے اور پھر ”حقیقت ہی میں تین بھی ہونے کو کس کی عقل
 صحیح و صادق کہہ دے گی۔ یہ ایسی عظیم الشان غلطی ہے، جس کو رکھوں سے لے کر
 بوڑھوں تک سب ہی بے ہمتائے سمجھ جاتے ہیں۔ تثلیث اور توحید (یعنی ایک
 چیز کا تین بھی ہونا اور ایک بھی ہونا) کے اجتماع محال ہونے پر تو عقل ایسی طرح شاہد
 ہے، جیسے آنکھ آفتاب کے نورانی ہونے پر۔۔۔۔۔“

غرض حضرت مولانا کے الفاظ میں

”اس صورت میں اگر انجیل کا کوئی فقرہ اس مضمون پر دلالت بھی کرے تو اس

فقرے ہی کو غلط کہیں گے اور شہادتِ عقل کو غلط نہ کہیں گے۔“
اور یہ اس لئے کہ

”..... ایسے ہی انجیل بھی ہدایت کے لئے اُتاری گئی ہے، مگر

بمقابلہ عقلِ انصاف اس کا اعتبار نہیں۔ اور (یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم اس منزل من اللہ انجیل پر یہ حکم لگاتے ہیں کہ اس کا اعتبار نہیں بلکہ) وہ اُس کی یہ سب سے کہ نقلِ کتاب میں غلطی ممکن ہے“

عیسائیوں کے غلط عقائد کی تردید کرنے کے بعد حضرت مولانا لکھتے ہیں کہ سچے

عیسائی ہم محمدی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے۔

”اے حضرت مسیح! ہمارا کام فقط عرضِ معروض ہے۔ سمجھانے کی بات کو سمجھ لینا تمہارا کام ہے..... برا نہ مانو تو سچ یہ ہے کہ سچے عیسائی ہم ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال و افعال کے موافق اُن کو بندہ سمجھتے ہیں۔ خدا اور خدا کا بیٹا نہیں سمجھتے۔ خدا کو ایک کہتے ہیں۔ تین نہیں کہتے۔“

اس کے بعد پھر اللہ کی ذات و صفات پر گفت گو ہوتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ کے افعال اختیاری ہیں، اضطراری نہیں۔ اگر اضطراری مانو گے، تو وہ غیر مخلوق ہوں گے۔ اس ضمن میں تقدیر کے مسئلے پر بحث کی گئی۔ اور آخر میں یہ بتایا ہے کہ:-

”انبیاء اور علماء کی اطاعت بشرطیکہ علماء بمقتضائے منصب

نیابت حکمرانی کریں، وہ (خدا ہی کی اطاعت ہے اور ان کے احکام)

عینِ خدا ہی کے احکام ہیں۔“

یہ تو اللہ پر ایمان کا مبحث تھا۔ اس کے بعد مصنف عبادات کا ذکر کرتے

ہیں اس میں سب سے پہلے نماز آتی ہے، پھر عبادتِ مالی یعنی زکوٰۃ کا بیان ہے۔ اس کے بعد روزوں اور حج کا ذکر ہے۔ آپ نے ان سب عبادات کی حکمتیں بتائی ہیں۔ یہ اسلام کا رکنِ اول ہے۔ اور اس کا رکنِ ثانی رسالت ہے۔ رسالت کے

ضمن میں سب سے پہلے یہ بتایا ہے کہ رسالت کی ضرورت کیوں ہے، اور یہ کہ انبیاء کا معصوم ہونا کیوں ضروری ہے۔

حضرت مولانا انبیاء کی شفاعت کا تو اثبات کرتے ہیں، لیکن نصاریٰ نے کفارہ کا جو عقیدہ گھڑ لیا ہے، اس کا ابطال فرماتے ہیں۔ لکھتے ہیں:۔ ”... اس لئے یہ ممکن نہیں کہ اطاعت کوئی کرے اور ثواب کا مستحق کوئی اور ہو جائے۔ گناہ کوئی کرے اور سزا کسی کو دی جائے۔ تابعداری تو انبیاء کریں اور مرحوم اُمّتی ہو جائیں اور گناہ و تقصیر تو اُمّتی کریں اور ملعون انبیاء علیہم السلام ہو جائیں۔۔۔“

احادیث میں رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جو معجزات بیان ہوئے ہیں مصطفیٰ عَلام نے سب کا اثبات فرمایا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے کہ معجزہ ثمرۂ نبوت ہے، نہ دربارِ نبوت۔ اصل ثبوت تو ان دو باتوں کو مقتضی ہے کہ فہم سلیم و اخلاق حمیدہ اس قدر ہوں۔ رہے معجزات، وہ بعد عطائے نبوت عطا کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ جس نے اظہارِ معجزات کے امتحان میں نمبر اول پایا، اس کو نبوت عطا کی، ورنہ ناکام رہا۔ اس لئے اہل عقل کو لازم ہے کہ اول فہم و اخلاق و اعمال کو میزانِ عقل میں تولیں اور پھر بولیں کہ کون نبی ہے اور کون نہیں۔

اسی ضمن میں قرآن کے معجزہ ہونے کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:۔ ”غلاوہ بریں قرآن شریف جس کو تمام معجزات علمی و افضل و اعلیٰ کہے، ایسا برہانِ قاطع ہے کہ کسی سے کسی بات میں اُس کا مقابلہ نہ ہو سکا۔ علوم ذات و صفات و تجلیات و بدو خلایق و علم برزخ و علم آخرت و علم اخلاق و علم احوال و علم افعال و علم تاریخ و غیرہ اس قدر ہیں کہ کسی کتاب میں اس قدر نہیں۔ کسی کو دعویٰ ہو تو لائے اور دکھائے، اس پر فصاحت و بلاغت کا یہ حال کہ آج تک کسی سے مقابلہ نہ ہو سکا۔“

کتاب کا اختتام گوشت کی قلت کی بحث پر ہوتا ہے، اس میں اہل ہنود کے اس اعتراض کا کہ گوشت کے لئے جانوروں کا ذبح کرنا سرِ ظلم رہا ہے، جواب دیا گیا ہے۔

باوجود اس بات کے کہ کتاب حجۃ الاسلام عیسائیوں اور ہندوؤں کے ساتھ مناظرہ کے طور پر لکھی گئی ہے لیکن اسلام کی حقانیت کو ایسے حکیمانہ طریقے سے پیش کیا گیا ہے کہ نفس مذہب پر اس کی حیثیت ایک مستقل بحث کی ہو گئی ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کی کتابیں پڑھ کر ان کے بارے میں مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم کی یہ رائے ماننی پڑتی ہے کہ مولانا محمد قاسم حکیم الہند امام ولی اللہ کی حکمت اور انقلاب کے مجدد تھے اور آپ نے ولی اللہی حکمت و معارف کو اہل ہند کے لئے زمانہ حاضر کے لباس میں پیش کیا۔

وحدت الوجود کا جو ولی اللہی تصور ہے، مولانا محمد قاسم نے کس خوبی سے اُسے اس کتاب میں پیش کیا ہے، اور اسے اساس بنا کر اپنی بحث کی عمارت اُٹھائی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمۃ اللہ ہونے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ”تمام انبیاء اللہ تمام کائنات کلماتِ خدا ہیں۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ کلام حقیقی کلام معنوی ہے۔ الفاظ کو فقط بایں وجہ کلام کہہ دیتے ہیں کہ کلام معنوی پر دالالت کرتے ہیں“

ایک دوسری بات جو اس کتاب میں بڑی واضح ہے، وہ حقائق کو جانتے پہچانتے کے لئے عقل اور وہ بھی عقل مصفا کو استعمال کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی عبدیت ثابت کرتے ہوئے ایک جگہ لکھتے ہیں :-

”... افسوس تو یہ ہے کہ عقل و دانش سب موجود، پر

وہاں بے اعتبار بندگی اور کوئی چیز نہیں۔ کس پر بھی اُن کو خدا کہہ جاتے ہیں اور باز نہیں آتے۔ یہ کس شراب کا نشہ ہے، جس نے عقل و دانش سب کو بے کار کر دیا“

اس کے بعد عقل و دانش کی اہمیت ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں :-
 ”کیا عقل و دانش فقط اس متاعِ فلیل دنیا ہی کے لئے خدا نے ظافرمانی تھی۔ ہرگز نہیں۔ یہ چراغِ بے دود، راہِ دین کے نشیب و فراز

کے دریافت کرنے کے لئے تھا ...“

پوری کتاب میں ایک جملہ بھی مخالفوں کے دل کو دکھانے والا نہیں، بلکہ اپنی بحث کا آغاز کس دردمندی سے ان الفاظ میں کیا ہے۔

”میرے ذمہ بوجہ خیر خواہی ... لازم ہے کہ غلطی والوں کو غلطی

سے آگاہ کروں اور مغلوبانِ خواہش کو اپنا شریکِ مرض سمجھ کر فضائلِ آخرت

سمجھاؤں۔ اور اُن سے خود اس ترغیب کا امیدوار ہوں“

کتاب کے متن کے بیچ میں مولانا اشتیاق احمد صاحب نے جو حاشیہ لکھا ہے، وہ کتاب کے مفہوم کو واضح کرنے میں بڑا مددگار ثابت ہوتا ہے، اور اس سے مطالبِ کتاب کو سمجھنا قدرے آسان ہو گیا ہے۔

دارالعلوم دیوبند کی مجلس معارف القرآن نے یہ کتاب شائع کر کے ملت کی بڑی خدمت کی ہے۔ ہمیں امید ہے، نشر و اشاعت کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور حضرت مولانا محمد قاسم کی دوسری کتابیں بھی اسی اہتمام سے شائع ہوں گی۔

کتاب مجلد ہے، بڑے سائز کے ۱۷۶ صفحے، کاغذ بہت عمدہ، طباعت و کتابت اعلیٰ، قیمت تین روپے پچاس پیسے۔ ملنے کا پتہ۔ مجلس معارف القرآن دارالعلوم دیوبند۔ یو۔ پی۔ ہند۔

اعلان

ایک کتابچہ ”شامح ہدایت“ جس میں بنیادی اسلامی مسائل نہایت مؤثر انداز میں پیش کئے گئے ہیں۔ ایک پوسٹ کارڈ لکھ کر درج ذیل پتہ سے مفت طلب فرمائیں۔

ٹائفون لمیٹڈ

نزد پرانا حاجی کیمپ - کراچی ۷

علومِ متشرآنی کا بیش بہا خزانہ
مولانا امین احسن اصلاحی کی تفسیر

تذکرہ قرآن

جلد اول

مشتل بر مقدمہ و تفاسیر آیہ بسم اللہ، سورۃ فاتحہ، سورۃ بقرہ و سورۃ آل عمران
سائز ۲۹ × ۲۲، صفحات ۸۸۰ - آفسٹ کی دیدہ زیب طباعت -
چرمی پشتہ کی مضبوط و پائدار جلد کے ساتھ ہدیہ ۳۰ روپے
محصول ڈاک ایک روپیہ بیچتر پیسے -

(اکیس روپے بیچتر پیسے بذریعہ منی آرڈر ارسال فرمائیں یا وی پی طلب کریں) -
دارالاشاعت الاسلامیہ امرت روڈ - کرشن نگر - لاہور - فون نمبر ۶۹۵۲۲

مولانا عبید اللہ سندھی

مُصنّف - پروفیسر محمد سرور

مولانا مرحوم کے حالات زندگی، تعلیمات اور سیاسی افکار پر یہ کتاب ایک جامع
اور تاریخی حیثیت رکھتی ہے، یہ ایک عرصے سے نایاب تھی۔ یہ کتاب دین، حکمت
تاریخ اور سیاست کا ایک اہم مرقع ہے۔
قیمت: جلد چھ روپے بیچتر پیسے

سندھ شاگرد اکادمی
بچوک مینار - انارکلی - لاہور

شاہ ولی اللہ کی بیڑی

اغراض و مقاصد

۱۔ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔
۲۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی طلبہ و اشاعت کا انتظام کرنا۔

۳۔ اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن پر جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں، انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کرنے کے لئے اکیڈمی ایک علمی مرکز بن سکے۔

۴۔ تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب عام کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دوسرا اہل قلم سے کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔

۵۔ شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔
۶۔ حکمت ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا جملہ۔
۷۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے، انہیں فروغ دینا،
غرض سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی تصانیف شائع کرنا۔

Monthly "AR-RAHIM"
Hyderabad

شاہ ولی اللہ کی تعلیم !

از پروفیسر غلام وحید بلبانی سندھ یونیورسٹی

پروفیسر بلبانی ایم اے صدر شعبہ عربی سندھ یونیورسٹی کے برسوں کے مطالعہ و تحقیق کا حاصل یہ کتاب ہے اس میں مصنف نے حضرت شاہ ولی اللہ کی پوری تعلیم کا احصاء کیا ہے۔ اس کے تمام پہلوؤں پر عبور حاصل بحثیں کی ہیں قیمت ۷۵ روپے ہے۔

المسؤمک اجارہ الموطا

تالیف _____ الامام ولی اللہ الدہلوی

شاہ ولی اللہ کی مشہور کتاب آج سے ۲۲ سال پہلے مکہ مکرمہ میں مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم کے زیر اہتمام چھپی تھی اس میں جگہ جگہ تلامذہ کے تشریحی حاشیے میں شروع میں حضرت شاہ صاحب کے حالات زندگی اور الموطا کی فارسی شرح المصنفی پر آپ نے جو مسودہ حاضر کر رکھا تھا اس کا مٹی بڑا ہے شاہ صاحب نے الموطا امام مالک کے نسخے سے ترتیب دیا ہے امام مالک کے وہ اقوال جن میں وہ باقی مجتہدین سے منفرد تھے مذکور دینے گئے ہیں الموطا کے ابواب سے متعلق قرآن مجید کی آیات کا اضافہ کیا گیا ہے اور تقریباً ہر باب کے آخر میں شاہ صاحب نے اپنی طرف سے توضیحی نکات بھی شامل کر دیئے ہیں۔

ولایتی کتب خانے کی نقیص جلد دو حصوں میں قیمت ۲۰۰ روپے

ہمعات

تصوف کی حقیقت اور اس کا فلسفہ "ہمعات" کا موضوع ہے۔

اس میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے تاریخ تصوف کے ارتقاء پر بحث فرمائی ہے نفس انسانی تربیت و تزکیہ سے جن ملبس و منازل پر فائز ہوتا ہے اس میں اس کا بھی بیان ہے۔

قیمت دو روپے

بیادگار الحاج سید عبد الرحیم شاہ سجاولی

شاہ ولی اللہ اکیڈمی کا علمی مجلہ

ماہنامہ
الرحیم

شعبہ نشر و اشاعت شاہ ولی اللہ اکیڈمی صدر حیدر آباد

مجلس اذارت

ڈاکٹر عبد الواحد ملے پوتا،

مخدوم امیر احمد

مدیر:

غلام مصطفیٰ قاسمی

الترکیم

جلد ۵ | ماہ مارچ ۱۹۶۸ء مطابق ذی الحجہ ۱۳۸۷ھ | نمبر ۱۰

فہرست مضامین

۷۷۶	مدیر	شذرات
۷۰۹	حافظ محمد ادریس	پشتو ادب میں تفاسیر کا ذخیرہ
۷۲۱	محمد یوسف گوریہ	اسلام میں تدوین علوم کا آغاز
۷۲۹	محمد عبدالحلیم چشتی	تذکرہ خاندانہ ولی اللہی از یادگار دلی
۷۳۹	رشید احمد ارشد	خواجہ محمد باقی بالہ آپ کی تعلیمات اور ملفوظات
۷۵۲	وفاراشدی	مشرقی پاکستان کے صوفیاء عہدِ اوّل کے بزرگانِ دین
۷۶۲	پروفیسر وائی۔ ایس طاہر علی	ترجمہ قصیدہ مقصورہ
۷۷۳	ادارہ	ترجمہ تاویل الاحادیث
۷۷۸	م۔س	تنقید و تبصرہ

شذرات

دس فروری سے تیرہ فروری تک چار دن راولپنڈی میں ادارہ تحقیقات اسلامی کی بلائی ہوئی بین الاقوامی اسلامی کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں پاکستان کے ممتاز علماء اور اہل فکر حضرات کے علاوہ کوئی لٹاؤ کے قریب مسلمان اور غیر مسلم ملکوں کے علماء و فضلاء نے شرکت کی، اس کانفرنس میں راقم السطور بھی مدعو تھا، ایک تو کانفرنس کے کھلے اجلاس تھے، جن میں اسلام میں عقل کا کردار، اسلام اور عالمی امن اور اسلامی عدل اجتماعی کے موضوعات پر مقالات پڑھے گئے، اور دوسرے مختلف کمیٹیاں تھیں، جن میں علماء کرام اور دیگر حضرات نے عالمی قوانین اور بینکاری و انشورنس جیسے مسائل پر تبادلہ خیالات کیا۔ ان کمیٹیوں میں جو گفتگو ہوئی وہ بڑی اعلیٰ اعلیٰ معیار کی تھی، اور ان کا ماحول بھی بڑا پرسکون تھا، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جہاں حضرات علماء نے ان مسائل کے بارے میں اپنا اپنا نقطہ نظر پیش کیا، اور آئندہ افادہ و استفادہ کے لئے اسے ریکارڈ کر لیا گیا، وہ دوسرے فرقے نے بھی اپنی بات کہی اور ان مسائل کے متعلق اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔

راقم السطور کانفرنس کے کھلے اجلاسوں میں برابر شریک رہا، اور اسی طرح اس کی ایک کمیٹی کا بھی رکن تھا۔ اس عالمی اسلامی اجتماع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے دوسرے ملکوں کے آئے ہوئے مندوبین سے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ ولی اللہ ایدہ کی کو متعارف کرانے کی بھی کوشش کی۔ ایدہ کی نے حضرت شاہ ولی اللہ کی جو عربی کتابیں چھاپی ہیں ان کے نسخے عرب مندوبین کو پیش کئے گئے۔ ایک مندوب مرزین مرکش کے تھے، مراکش میں فقہ مالکی مروج ہے، اور وہاں امام مالک کا دہی احترام و مقبولیت ہے جو وسط ایشیا اور برصغیر پاک و ہند میں امام ابوحنیفہ کا ہے، شاہ ولی اللہ کی کتاب المسوئی جو امام مالک کی موطا کی عربی شرح ہے، اور جسے استاذ مولانا سندھی نے ایڈٹ کر کے چھپوایا تھا، میں نے خاص طور پر مراکش مندوب کو دی، جس سے وہ بے حد محفوظ ہوئے، اور اس بدیر علمی کو بڑا پسند فرمایا۔

ان چار دنوں میں میری زیادہ تر ملاقاتیں سودیت یونین کی ریاست ازبکستان کے مفتی ضیاء الدین بابا خانوف سے رہیں، جناب مفتی صاحب کا مسلک علمی کم و بیش وہی تھا، جو ہمارے قدیم و جدید حضرات علماء کا ہے۔ موصوف کو عربی زبان پر پورا عبور تھا، اور وہ اس میں بے تکلف بولتے اور تقریر کرتے تھے، فارسی تو ان کی قومی زبان تھی ہی۔ مفتی بابا خانوف سے ایک اور علمی رشتہ یہ نکلا کہ وہ مشہور روسی ترکی عالم علامہ مولوی جلال اللہ

مرحوم سے متاثر تھے۔ مولانا سندھیؒ ۱۹۲۲ء میں جب روس گئے تھے، تو کچھ عرصہ علامہ جبار اللہ کے جہان رہے تھے۔ پھر اتفاق ایسا ہوا کہ وہ حجاز تشریف لے گئے۔ وہاں مولانا سندھیؒ موجود تھے، چنانچہ ان سے علامہ موسیٰ جبار اللہؒ نے قرآن کی تفسیر سنی اور اسے عربی میں قلم بند کر لیا۔ مولانا سندھیؒ کی یہ عربی تفسیر روایت علامہ موسیٰ جبار اللہؒ برصغیر میں پہنچی اور اس وقت اس کے متعدد نسخے لوگوں کے پاس ہیں اور اس کی دو جلدیں سورۃ نسا تک چھپ چکی ہیں۔ جناب مفتی بابا خاؤف سے علامہ موسیٰ جبار اللہ کے متعلق بڑی باتیں رہیں۔ وہ، مرحوم و مغفور کا ذکر بڑی محبت و احترام سے کرتے تھے، اسی سلسلے میں مولانا سندھیؒ اور ان کے واسطے سے حضرت شاہ ولی اللہؒ اور ان کے خاندانہ علمی کا ذکر ہوتا رہا۔ مفتی صاحب سے مل کر اور ان سے باتیں کر کے اس دور کی یاد تازہ ہو گئی جب برصغیر پاک و ہند اور اواراتہر جس کے مشہور شہر بخارا، تاشقند اور سمرقند وغیرہ تھے، مکاتب فکر اور مراکز علم ایک ہی سے تھے۔ وہاں کے علوم اس سرزمین میں پڑھائے جاتے تھے، اور یہاں کی کتابیں ماوراء النہر میں زیر درس تھیں۔ — وہیں نے مفتی صاحب کی خدمت میں شاہ ولی اللہؒ کیڈی کی مطبوعات بھی پیش کیں۔

”الرحیم“ کے پچھلے سے پہلے شمارہ میں عرض کیا گیا تھا کہ پاکستان کے مختلف مسلم فرقوں میں باہمی اختلافات کے باوجود تھوڑی بہت رواداری کی فضا پیدا کرنے کی اشد ضرورت ہے، اس لئے کہ یہ مسئلہ محض فرقوں کے مذہبی اعتقادات کا نہیں، بلکہ اجتماعی و قومی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ اور قومی مصالح کا تقاضا ہے کہ خواہ مختلف مذہبی فرقوں میں باہمی اختلاف ہوں، لیکن ان میں ایسی منافرت نہ ہو کہ قومی وحدت کا رشتہ پارہ پارہ ہو جائے۔

ہمیں خوشی ہے کہ لائل پور کے دینی رسالے ”المنبر“ نے بھی اسی ضرورت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اس نے ”مذہب کے نام پر قتل“ کے عنوان سے ایک اداریہ لکھا ہے جس میں شکایت کی گئی ہے کہ ایک عرصہ سے پاکستان میں مذہبی اختلافات کی بنا پر اشتعال انگیزی کا سلسلہ جاری ہے، اس کے بعد بعض قتل کے واقعات گنائے ہیں اور پھر المنبر نے لکھا ہے: — مذہب کی تعبیر کے وہ اختلافات جن میں دو اصول مسئلہ ہیں ”اللہ تعالیٰ کی توحید اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت کا کلی القطاع“ ان کے بعد ہزاروں اختلافات ہیں، آپس میں رواداری اور ایک دوسرے کا احترام یہ خود مذہب ہی کا اہم ترین تقاضا ہے، یہی نہیں، فرض کیجئے ایک شخص توحید کو بطور عقیدہ ماننے کے باوجود کسی نوع کے ظاہری یا باطنی شرک کا بھی مرتکب ہو اور کوئی شخص حضور پر سلسلہ نبوت کے القطاع کے باوجود آپ کے بعد کسی اور شخص کو کسی بھی معنی میں نبی بھی تسلیم کر لے اور

اسے امت کے معتمد علیہ عناصر نے ملت سے خارج بھی قرار دیا ہو، تب بھی کسی عام مسلمان کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ قانون اپنے ہاتھ میں لے اور اس کی جان و مال اور عزت و آبرو پر عمل کر دے۔

اس ضمن میں المنبر نے ان امور کی طرف حکومت کو متوجہ کیا ہے، اور نگاہ ہے۔

”پاکستان میں بعض مذہبی عناصر جو ایک دوسرے کے خلاف ایسی نفرت انگیزی کر رہے ہیں جن کا انجام اس قسم کے اقدامات قتل ہیں، وہ ایسے واقعات کے براہ راست ذمہ دار ہیں۔ اگر وہ اس شنيع فعل اور خلاف مذہب طرز عمل سے خود باز نہیں رہتے تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں راہ راست پر لائے۔“

ہمیں امید ہے کہ مختلف فرقوں کے رہنما اور حکومتی ادارے جن کا تعلق مساجد اور علماء سے ہے، المنبر کی اس تجویز پر سنجیدگی سے غور کریں گے۔

مولانا محمد اسماعیل صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث کے انتقال پر ملال کا صدمہ پورے برصغیر میں محسوس کیا جائے گا۔ مولانا مرحوم نے اپنی پوری زندگی درس و تدریس میں گزاری، وہ واقعی شیخ الحدیث تھے، اس کے علاوہ مرحوم ملی و قومی سرگرمیوں میں بھی برابر حصہ لیتے رہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے ہر طرح کی تکالیف برداشت کیں۔ مولانا مرحوم و مغفور نے مسلم معاشرہ کی اصلاح اور مسلمان عوام کو اسلام کی حقیقی تعلیمات سے واقف اور ان پر عمل پیرا کرنے کے لئے بھی عمر بھر جدوجہد کی۔ خدا کے فضل و کرم سے مرحوم کی یہ کوششیں کامیاب رہیں اور ان کے بڑے اچھے نتائج نکلے۔

مولانا محمد اسماعیل صاحب کی بڑی خوبی یہ تھی کہ باوجود اس کے کہ وہ جمعیت اہل الحدیث سے متعلق تھے بلکہ آخر میں اس کے امیر بھی تھے، لیکن ان میں جماعتی تعصب بالکل نہ تھا، اور ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ مسلمانوں کے مختلف فرقوں میں دوری کم ہو، اور ان میں باہمی تعاون عمل کی راہیں نکلیں، مرحوم پرامن و ان ذہن رکھتے تھے، اور مسائل کو پیش کرنے میں انصاف کا رشتہ کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔

غرض مرحوم و مغفور کی شخصیت ہمارے اس موجودہ دور میں ایک بہت بڑی نعمت تھی اور اس سے محرومی عرصہ دراز تک محسوس ہوگی۔

خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مرحوم کو علیین میں جگہ دے اور پس ماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔

پشتو ارباب میں تفاسیر کا ذخیرہ

حافظ محمد ادريس (شعبہ عربی پشاور یونیورسٹی)

انگریزی عہداری سے پہلے پشاور کے علاقہ میں علمی اور تعلیمی زبان فارسی تھی، پشتو صرف گھریلو زبان کے طور پر بولی جاتی تھی اس سے زیادہ اس کو کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انیسویں صدی کے وسط تک پشتو زبان میں قرآن مجید کی کوئی نمایاں خدمت نہیں ہوئی۔ بیشک لوگ مذہب کے دلدادہ تھے، ان کا دینی جذبہ بلند تھا، وہ قرآن مجید کے معانی و مطالب کو سمجھنے کے خواہاں تھے، مگر اس غرض کے لئے وہ عموماً فارسی کی ”تفسیر حسینی“ وغیرہ کو سامنے رکھتے تھے۔ مذہبی امور کے لئے پشتو کتابیں پڑھنا عورتوں کے ساتھ مخصوص سمجھا جاتا تھا۔ مرد یا تو بالکل ہی کورے رہتے یا پھر فارسی سیکھ لیتے اور اسی کی مدد سے اپنی علمی اور مذہبی تشنگی بجھاتے۔

تاہم یہ دعویٰ کرنا شاید زیادتی ہو کہ انیسویں صدی سے پہلے پشتو زبان میں قرآن مجید کی قطعاً کوئی خدمت نہیں ہوئی۔ جب پوری کی پوری قوم مسلمان تھی اور ان میں علوم اسلامیہ کی تحصیل کا شوق عام تھا، خاص کر علوم فقہیہ کے بڑے بڑے جیہ علماء موجود تھے تو کوئی وجہ نہیں کہ ان میں سے کسی نے بھی قرآن مجید کے ترجمہ و تفسیر کی طرف توجہ نہ دی

لہٰذا یہ مقالہ جامعہ سندھ حیدر آباد کی اسلامی کانفرنس میں پڑھا گیا تھا۔

ہو۔ لیکن پوری اٹھارھویں صدی اور انیسویں صدی کے نصف اول میں ہماری قوم بہت بڑے سیاسی بحران میں مبتلا تھی۔ ہم کبھی درانیوں سے دست و گریباں رہے کبھی قبائلی خانہ جنگیوں میں مبتلا رہے اور کبھی سکھوں کے سیلابِ بلا کو بڑو برٹشیر روکتے رہے، ان پیہم اور مسلسل جنگوں میں عموماً ہمارے سیاسی رہنما وہی حضرات ہوتے جو ہمارے مذہبی پیشوا کہلاتے۔ اس لئے جب دشمن غلبہ پاتا تو سب سے پہلے ان علماء کا سرمایہ لٹتا اور ان کے گھر مسمار ہوتے۔ اس طرح ہمارے بہت سارے علمی ذخیرے دست برد زمانہ کا شکار ہو گئے اور انیسویں صدی کے واسطے تک متفرق سورتوں کے تراجم یا ادعیہ ماثورہ کے علاوہ ہم کسی مکمل ترجمہ یا تفسیر کا سراغ نہیں دے سکتے۔

غالباً اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہماری قوم نسبتاً زیادہ قدامت پسند تھی۔ قرآن مجید کے بارے میں ان کی احتیاط اس حد تک بڑھی ہوئی تھی کہ وہ امکان بھر اس پاک کتاب کا ترجمہ کرنے کی جرأت نہیں کرتے تھے جس طرح حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے فارسی ترجمہ پر دہلی میں ہڑ لونگ چلا اور لوگ ان کے قتل کے درپے ہو گئے، اسی طرح انیسویں صدی کے اوائل میں جو شخص بھی پشتو ترجمہ اور تفسیر لکھنے کی جرأت کرتا نیم ملا قہم کے لوگ اس کی جان کے دشمن ہو جاتے اور اسے لینے کے دینے پڑ جاتے۔ انیسویں صدی کے واسطے میں ہمارے ہاں ایک منظم حکومت قائم ہوئی سیاسی بحران ختم ہو گیا اور زندگی کی نئی قدریں سامنے آنے لگیں۔ انگریزی علمداری میں ایک طرف فارسی زبان کا اثر و رسوخ کم ہوا۔ دوسری طرف جگہ جگہ مطالع کھل گئے۔ ہندوستان کی طرف آمد و رفت بڑھ گئی اور لوگوں کی ذہنیات میں ایک خوشگوار تبدیلی پیدا ہو گئی رفتہ رفتہ لوگوں نے محسوس کیا کہ ان کے پاس اپنی زبان میں کلام اللہ کا ترجمہ اور تفسیر موجود ہونا چاہیے، تاکہ وہ احکام خداوندی کو آسانی سے سمجھ سکیں اور ان پر خاطر خواہ عمل کر سکیں۔

اس سلسلہ میں پہلے پہل بعض علماء نے مختلف سورتوں کے علاوہ علمدہ ترجمے لکھے جو مقبول ہو گئے۔ بعد میں مستقل تفسیروں کا سلسلہ شروع ہوا اور رفتہ رفتہ ہمارے

پاس قرآن مجید سے متعلق ایک مقدمہ اور قابل قدر ذخیرہ جمع ہو گیا۔

تفسیر لیسیر | پشتو زبان میں سب سے پہلی، سب سے مستند اور سب سے ضخیم تفسیر "تفسیر لیسیر" ہے، جو حضرت مولانا مراد علی صاحب ولد حضرت مولانا الشیخ عبد الرحمن السیلابی ساکن کامہ، جلال آباد کی تصنیف ہے۔ مصنف ملام بہت بڑے عالم اور مشہور صوفی تھے۔ انہوں نے اب سے پورے ایک سو سال پیشتر ۱۲۸۲ھ میں یہ تفسیر لکھنی شروع کی اور دو سال کے اندر اندر پایہ تکمیل کو پہنچا دی۔ خود مصنف علام نے لفظ افراغ سے سال آغاز اور لفظ 'غیر بدل' سے سال اتمام کی تاریخ نکالی ہے۔

علامہ موصوف عربی، فارسی اور پشتو کے ادیب تھے۔ تینوں زبانوں میں نظم و نثر لکھنے پر خاصی قدرت رکھتے تھے۔ معتدین اور متوسلین کا وسیع دائرہ رکھتے تھے۔ اس لئے ان کی تفسیر بہت جلد مقبول ہوئی اور سارے ملک میں پھیل گئی۔

اس تفسیر کے سبب تالیف کے بارے میں فاضل مصنف لکھتے ہیں :-

قد اتم علی بعض الاخوان المکرمین لدی بین ابناء الزمان الذین
لا یدعونی مجالسهم ثم لا یستعنی مخالفتهم ان ارقم لهم تفسیر القرآن
المجید وترجمته الفرقان الحمید باللسان السلیمانی مع اختصار المبانی
یسهل علی الطالبین ضبطه ولا یصعب علی الحالین ربطه فشرعت
فیه بتوفیق الملک المنان - ومنه النصیر والهدایہ وعلیه التکلان -
آگے چل کر فرماتے ہیں :-

دارم امید آنکہ فہماین روزگار تفسیر من قبول نمایند ہر زمان
نیزہا کہ در جہاں ہست تفسیر پشمار لیکن نہ بازبان سلیمانی انداں
افراغ سال پنجم شوال شد شروع تفسیر ہر زمرہ افعال بایں زبان
تفسیر میں مصنف نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ وہ آیت شریفہ کو چھوٹے چھوٹے
ٹکڑوں میں تقسیم کرتے اور ساتھ ساتھ ترجمہ و تفسیر کرتے جاتے ہیں۔ جب آیت ختم

ہو جاتی ہے تو متعلقات کی مزید تفصیلات پیش کر دیتے ہیں۔ البتہ شان نزول آیت سے پہلے لکھتے ہیں۔ ترجمہ نیم لفظی نیم محاورہ قسم کا ہوتا ہے۔ آیت کے مقدرات، اشارات، دلالات اور اقتضات کا تشریحی ذکر ترجمہ ہی میں کر جاتے ہیں۔ اس طرح پڑھنے والا گو ترجمہ اور تفسیر میں امتیاز نہیں کر سکتا لیکن مجموعی حیثیت سے وہ قرآن حکیم کے حکیمانہ مفہوم کو اخذ کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تفسیر علاقے کے مردوں اور عورتوں میں یکساں مقبول ہے اور اکثر پڑھے لکھے گھرانوں میں رکھی اور پڑھی جاتی ہے۔

اب اس تفسیر کی طباعت پر ایک صدی بیت چکی ہے اس پر شور و ہنگامہ نیز صدی میں دوسری چیزوں کے دوش بدوش زبان نے بھی کافی ترقی کی ہے۔ بعض الفاظ متروک ہو گئے ہیں۔ بعض الفاظ صرف علاقائی ہو کر رہ گئے ہیں۔ اور بعض نئے نئے معنی اختیار کر لئے ہیں۔ اس لئے بعض لوگوں نے کتاب پر نقشہ سے حواشی پڑھا کر مشکل الفاظ کے معنی حل کئے ہیں، ان میں سے ایک کا نام 'تیسیر الیسیر' اور دوسرے کا نام 'فوق الیسیر' ہے۔

یہاں میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ 'تیسیر الیسیر' کی زبان میں عربی اور فارسی الفاظ کی بہتات ہے، جن کا سمجھنا عوام کے لئے دشوار ہے۔ اس لئے جس طبقہ میں یہ کتاب متداول ہے وہ بھی اس سے کما حقہ فائدہ نہیں لے سکتا۔ ترجمہ کے علاوہ مصنف کے قلم پر ترجمہ کا طرز کچھ اس طرح چھا گیا ہے کہ وہ اپنی آزاد عبارت بھی عربی کا ترجمہ کی طرح لکھتے ہیں اور یہی اس دور میں علماء کی مخصوص زبان تھی اور تفصیلات کی نشانی سمجھی جاتی تھی۔

تفسیر قرآن کے ضمنی میں فاضل مصنف نے اسرائیلیات کی روایت میں بھی فرائض دکھائی ہے۔ لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں۔ اس معاملہ میں بہت سارے حضرات نے وسیع المشربی سے کام لیا ہے اور سلجھانے کے شوق میں بات کو اور زیادہ الجھا گئے ہیں۔

خزن التفاسیر

تفسیر لیسیر کے بعد جس بزرگوار نے قرآن مجید کی خدمت کے لئے قلم اٹھایا وہ مولانا محمد الیاس پشوری کو چینی تھے۔ کو چیان پشاور سے شمال کی طرف ور سک جانے والی سڑک کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ اس فاضل محقق نے دیکھا کہ تفسیر لیسیر میں ترجمہ اور تفسیر دونوں خلط ملط ہو گئے ہیں اور پڑھنے والا ٹھیک طرح سے یہ معلوم نہیں کر سکتا کہ کونسا لفظ کس لفظ کا ترجمہ ہے۔ اس لئے انہوں نے خزن التفاسیر کے نام سے ایک تفسیر لکھی، اس میں لفظی ترجمہ عربی عبارت کے پیچھے لکھا اور تفسیری مسائل اور پر حاشیہ میں درج کئے۔ ترجمہ تحت اللفظ کیا اور عربی اور فارسی کے ثقیل الفاظ کم کئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ عربی سے شدید رکھنے والے لوگ آسانی سے یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ پشتو کا کونسا لفظ عربی کے کس لفظ کے معنی دے رہا ہے۔ مگر ہمارے ہاں لفظی ترجمہ میں بڑی مشکل یہ آپڑی ہے کہ یہ حضرات حروف عاملہ کے بھی ہو بہو وہی معنی لکھتے ہیں جو اصل عربی میں مراد ہوتے ہیں حالانکہ ہر زبان کے صلی مخصوص ہوتے ہیں اور ایک زبان کا صلہ اکثر دوسری زبان میں کام نہیں دیتا۔ ایک نوع کی زبانوں میں تو شاید یہ سلسلہ تھوڑا بہت چل بھی سکے، لیکن جب سامی زبان کا ترجمہ آریائی زبان میں کیا جائے اور اس میں حروف کے بھی اپنے مخصوص معنی رہنے دیتے جائیں تو ترجمہ ”گلابی“ ہو کر رہ جاتا ہے اور مطلب غت ربود ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ حضرات لفظی ترجمے میں عربی کی تبعیت میں مضاف کو مضاف پر اور موصوف کو صفت پر مقدم رکھتے ہیں۔ اس طرح قرآن مجید کی تلاوت بھی ختم ہو جاتی ہے اور پڑھنے والے کے پلے بھی کچھ نہیں پڑتا۔ لوگ ایسے ترجمے کو صرف ثواب اور تبرک سمجھ کر پڑھ تو لیتے ہیں مگر فہم کی لازوال دولت سے محروم رہتے ہیں۔

مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ خزن التفاسیر عوام میں وہ مقام حاصل نہ کر سکا جو اس کا جائز حق تھا۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہوئی کہ مصنف نے بجائے مقامی ناشرین کے دہلی کے مطبع خادم الاسلام سے معاہدہ کیا اور ۱۳۱۳ھ میں یہ کتاب وہاں چھپ گئی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مقامی ناشرین نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ اور

کتاب کے اکثر نسخے دہلی ہی میں رہ گئے۔

اس کے علاوہ ایک افتاد یہ پڑ گئی کہ کاتب کا رسم الخط ناقص تھا، اس نے بہت جگہ حروف کا کام حرکات سے لیا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ حرکاتِ ثلثہ حروف علت کی تحفہ شکلیں ہیں۔ اس لئے جگہ جگہ تخفیف کے اس کھاڑے کو بے دریغ چلایا جس سے کتاب کی قیمت بہت زیادہ گھٹ گئی۔

دوسری زبانوں کے تلفظِ ثلثہ میں ایک تکلیف یہ ہے کہ اس کا رسم الخط بھی تک متعین نہیں ہو سکا۔ مصنف ہمیشہ کاتب کے رحم و کرم پر رہتا ہے، اگر کاتب باہر نہ ہو تو مصنف کی محنت پر پانی پھیر جاتا ہے اور کتاب کا حلیہ بالکل بگڑ جاتا ہے۔ اس عذاب کو کچھ وہی لوگ بہتر جانتے ہیں جنہیں میری طرح ایک ایک کتاب لکھوانے کے لئے پانچ پانچ کاتب بدلنے پڑے ہوں۔

ترجمہ مولانا عبدالحق | مولانا الیاس کو چپانی کے تھوڑے دنوں بعد انہی کے علاقہ کے ایک مشہور فاضل مولانا عبدالحق درہنگوی نے ایک ترجمہ شائع کیا۔ درہنگہ بھی پشاور سے شمال کی طرف ورسک کی سڑک پر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ مولانا ایک فصیح و بلیغ اور قادر الکلام عالم تھے۔ الفاظ گویا ان کے سامنے دست بستہ حاضر رہتے تھے اور جملے ان کی زبان پر آکر از خود کھل جاتے تھے۔ انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ اس ساز و سامان سے کیا کہ لفظی بھی ہو اور عام فہم بھی ہو۔ انہوں نے عربی اور فارسی کے الفاظ کا بوجھ کم کر کے خالص عوامی زبان لکھی اور ترجمے کے انداز کو نسبتاً بہتر بنایا۔ نیز یہ کتاب موٹے حروف میں چھپ گئی، اس لئے یوڑھے لوگوں میں جلد مقبول ہو گئی۔

ترجمہ کے حواشی پر مولانا نے مختلف تفاسیر سے متفرق فوائد دیئے ہیں جو زیادہ تر موضح القرآن، ابن کثیر اور تفسیر سیبویہ مانوئے ہیں۔ کتاب کی ضخامت بڑی تقطیع پر ایک ہزار صفحات کے ٹک جھگ ہے اور یہ ضخامت زیادہ تر موٹا قلم استعمال کرنے کی رہنمائی ہے۔

تفسیر حسنی | اسی زمانہ میں ملا محمد حسین الواعظ الکاشفی الہروی کی تفسیر حسینی کا پشتو ترجمہ ہوا۔ یہ ترجمہ کوٹ وارث کے مولانا عبداللہ اور ان کے ایک شاگرد عبدالعزیز عادل گڑھی نے کیا۔ پشاور کے ایک رئیس قاضی محمد حسن جان نے ان کی سرپرستی کی، اور اسی لئے تفسیر حسنی کے نام سے ۱۹۳۰ء میں بمبئی میں چھپ گئی۔ ترجمہ کی زبان معمولی ہے اور تفسیر حسینی اور تفسیر حسنی میں وہ قرب نہیں پایا جو حسن اور حسین جیسے دونوں میں ہونا چاہئے۔

ترجمہ شیخ الہند | اس دوران میں ایک پشتو تفسیر افغانستان میں لکھی گئی۔ ملک کے اپنے مستند اور جید علماء نے مل کر حضرت مولانا شیخ الہند محمود الحسنؒ کے اردو ترجمے کو پشتو سلیجے میں ڈھال لیا۔ اور حضرت شیخ الہندؒ اور حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی کے حواشی کو بطور تفسیر ترجمہ کیا۔ ترجمہ میں جگہ جگہ قوسین کے ذریعے پشتو زبان کے ساتھ تھوڑی بہت مطابقت پیدا کی گئی۔

یہ تفسیر ان تمام خوبیوں پر مشتمل ہے جو ان دونوں شیوخ کے تحریر کی جان سمجھی جاتی ہیں۔ ترجمہ تحت اللفظ ہے اور اصل سے قریب ترین ترجمہ ہے۔ رہ گئی استناد، تو اس کے لئے حضرات شیخ الہند و شیخ الاسلام کے اسماء گرامی سے بہتر ضمانت کیسے دی جاسکتی ہے۔

یہ تفسیر نہایت عمدہ کاغذ پر آہنی حروف کے ذریعہ چھپی ہے۔ قرآن مجید کی عبارت نہایت موٹے حروف میں مرتب کی گئی ہے۔ ترجمہ کی عبارت متوسط حروف میں چھپائی گئی ہے اور تفسیر کی عبارت باریک ٹائپ میں دی گئی ہے۔ اس طرح یہ کتاب پوسے چار ہزار صفحات پر پھیل گئی ہے۔

اس تفسیر میں ایک پیچ یہ پڑ گیا ہے کہ ترجمہ براہ راست عربی سے نہیں بلکہ اردو ترجمے سے ترجمہ کیا گیا ہے گویا یہ ترجمہ نہیں بلکہ ترجمۃ الترجمہ ہے۔ پھر جس ترجمے سے ترجمہ ہوا ہے وہ اپنی جگہ سہل ممتنع کی حیثیت رکھتا ہے۔

اذا قيل اطعم الناس طرّاً واذا ريمَ اعجز المعجزينّا

دوسرے یہ کہ اس ترجمے میں فارسی اور عربی کے ایسے ایسے ثقیل الفاظ آئے ہیں کہ لذت دیکھے بغیر حل نہیں ہو سکتے۔ اس ترجمے کو دیکھ کر مجھے مرزا غالب کا وہ دور یاد آتا ہے جب انہوں نے پہلے پہل فارسی سے اردو شاعری کی طرف توجہ منقطع فرمائی تھی۔ بحالات موجودہ اس تفسیر کا عوامی بن جانا ذرا مشکل معلوم ہوتا ہے البتہ اگر اس کی زبان آسان کر دی جائے، معمولی کاغذ پر چھپ جائے اور قیمت کم رکھی جائے تو غریب عوام کے کوتاہ ہاتھ اس کی بندیوں تک پہنچ سکیں گے۔ اور ترجمہ انشاء اللہ مقبول ہو جائے گا۔

جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں اب سے تیس بیستیس سال پیشتر تک ہم پر خود فراموشی کا ایک ایسا عالم طاری تھا کہ ہم پشتو میں لکھنے پڑھنے کو معیوب سمجھتے تھے۔ ۱۹۳۰ء کے لگ بھگ ہمارے ہاں آزادی وطن کے لئے ایک سیاسی تحریک اٹھی اور اس کی بدولت پشتو کی باسی ہانڈی میں ابال آیا۔ قوم کی توجہ اپنی علاقائی زبان کی طرف دوبارہ پھر گئی اور ادب نے اچھی خاصی ترقی کی۔ لیکن اس دوران میں قرآن مجید کی کوئی خاص خدمت نہیں ہو سکی۔ غالباً اس لئے کہ یہ تحریک خالص سیاسی تحریک تھی اور اسے مذہبی خدمات کے ساتھ کوئی خاص دلچسپی نہ تھی۔ البتہ اس تحریک کی بدولت زبان نکھر گئی اور اس کے اسالیب بیان نمایاں طور پر بدل گئے۔

تفسیر ودودی | پاکستان قائم ہونے کے بعد تہکال بالا کے مولانا فضل ودودی نے قرآن مجید کے پندرہ پاروں کا ترجمہ مع تفسیر ودودی لکھا۔

مولانا عربی اور پشتو کے بہترین توشنولیس ہیں، انہوں نے فرصت کے لمحوں سے فائدہ اٹھا کر سترہ پاروں کا لفظی ترجمہ اس طرح لکھا کہ اسے با محاورہ بنانے کے لئے جگہ جگہ توسیع کا استعمال کیا۔ جواشی پر خازن، معالم التنزیل، جمل اور روح البیان وغیرہ تفاسیر سے فوائد نقل کئے اور اس طرح پشتو ترجمے کی ایک ترقی یافتہ شکل سامنے آگئی بعض تجربات کی بنا پر مصنف اس کام سے دل برداشتہ ہو گئے اور تفسیر کی تکمیل مولانا گل رحیم الاسامی کے حصہ میں آئی جو یارحین ضلع مردان کے ایک فاضل

خوشنویس ہیں۔ یہ ترجمہ اپنے ماسبق ترجموں سے نسبتاً بہتر اور آسان ہے۔ پہلی جلد میں ہر لفظ کا ترجمہ اس لفظ کے نیچے آگیا ہے مگر جلد دوم میں اس کا التزام نہیں ہو سکا ہے اس کا تفسیری حصہ کسی قدر مختصر ہے اور لطف یہ کہ اس کے دونوں مصنف خوشنویس اور پیشہ ور کاتب ہیں۔

کشف القرآن اگر اس موقع پر میں محتاط لہجے میں اپنا ذکر کروں تو شاید بے محل نہ ہو۔ مجھے ایک عرصہ سے رہ رہ کر یہ خیال آتا

تھا کہ قرآن مجید عربوں کے محاورہ میں اترتا ہے اور اس کا وہی ترجمہ بہتر اور زیادہ مفید ہو سکتا ہے جو با محاورہ ہو۔ لیکن میرے سامنے اس قسم کا کوئی نمونہ موجود نہ تھا اس لئے قلم اٹھانے کی جرأت نہیں پڑتی تھی۔ مدت دراز کے سوچ بچار اور حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ دیکھ لینے کے بعد میں نے قلم اٹھایا۔ پہلے نمونے کے طور پر صرف پہلا پارہ چھپوایا پھر چند سال کے بعد آخری پارہ شائع کیا اور جب اہل فہم و دانش نے میری حوصلہ افزائی کی تو اب سے تین سال پہلے کشف القرآن کے نام سے پندرہ پاروں کی ایک جلد شائع ہو گئی، دوسری جلد ابھی تک زیر طبع ہے۔

اس تفسیر پر رائے دینا میرا منصب نہیں ہے، البتہ اتنا ضرور عرض کروں گا کہ یہ پشتوزبان میں با محاورہ ترجمہ اور سلیس تحریر کی پہلی کوشش ہے۔ اس کے تفسیری حصہ میں صرف ان مباحث کے عقدے کھولنے کی کوشش کی گئی ہے جو براہ راست قرآن مجید سے متعلق ہیں۔ صرف ضروری شان نزول دیئے گئے ہیں۔ کہیں کہیں ربط آیات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اسرائیلیات سے احتراز کیا گیا ہے اور جگہ جگہ ان کے اغلوطات کی تردید کی گئی ہے، بعض مشکل الفاظ کے معنی اور بعض ترکیبوں کی بھی وضاحت کی گئی ہے۔ امید ہے کہ آئندہ پشتوزبان میں قرآن مجید کی تفسیریں لکھنے والوں کے لئے کشف القرآن سنگ میل کا کام دے گی اور وہ اپنے کو اس سے بالکل مستغنی نہیں پائیں گے۔ ان ترجموں اور تفسیروں کا تذکرہ کرنے کے دوران میں نے قصداً ان کے مذہبی

رجحانات کا ذکر نہیں کیا، اس لئے کہ پٹھان من حیث القوم اہل سنت والجماعت اور حنفی ہیں۔ وہاں جو بھی تفسیر لکھی جائے گی وہ اسی ایک ہنج پر لکھی جائے گی۔ اگر کوئی شخص ہمارے مذہب کا مخالف ہے تو اسے تفسیر لکھنے ہی کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جس دوسرے میدان میں چاہے اپنے خیالات کے گھوڑے دوڑاتا ہے مگر ہمارے اس متابع غزنی پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہ کرے ورنہ وہ ہاتھ زمین پر تر پتا نظر آئے گا۔

ادھر ان تفسیروں کا ذکر ہوا جو مکمل ہو چکی ہیں۔ ان کے علاوہ چند چیزیں ایسی ہیں جو قرآن مجید کے خاص خاص حصوں سے تعلق رکھتی ہیں۔

قصب السکر فی تفسیر سورۃ الکوتر | ان میں سے مجھے قصب السکر فی تفسیر سورۃ الکوتر نے زیادہ متاثر کیا۔ مصنف کو حافظ ابن تیمیہ

کی تفسیر سورۃ الکوتر پسند آگئی۔ انہوں نے اسے پشتون نظم کا جامہ پہنا دیا۔ اور ۱۲۹۸ھ میں ریاض ہند پریس امرتسر میں چھپوایا۔

یہ وہ زمانہ تھا کہ ہمارے ہاں شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ کا نام لینے پر زبائش کثرت تھیں اور ان کو امام کہنا کا فرکہلانے کے لئے کافی تھا۔ افسوس یہ ہے کہ مصنف کا نام معلوم نہیں ہو سکا، ان غالب یہ ہے کہ یہ صاحب، نواب سر صاحبزادہ عبدالقیوم مرحوم کے نانا ملا سید امیر صاحب کوٹھہ یا ان کے کوئی فاضل مرید تھے۔

تفسیر والضحیٰ | یہ سورۃ والضحیٰ کی منظوم تفسیر ہے۔ اس کتاب کی کہانی کچھ عجیب ہے۔ اب سے تقریباً ایک سو اسی سال پیشتر ۱۲۰۲ھ میں تخت

ہزارہ علاقہ گوندل ضلع کیمبلپور کے ایک نابینا عالم معزالدین نے چھاچھی پنجابی میں تفسیر والضحیٰ لکھی۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کتاب پشتو کی تفسیر والضحیٰ مصنفہ غلام محمد سے ترجمہ کی اور غلام محمد نے اپنی تفسیر شیخ حمید الدین ناگوری کی تصنیف بحر المرجان سے اخذ کی تھی۔ (حوالہ کے لئے دیکھئے، فہرست مکتبہ اسلامیہ کلچرل پشاور عدد مسلسل ۵۱ الف) بہر حال آج کل جو تفسیر والضحیٰ بازار میں ملتی ہے وہ یقیناً کوئی نئی تصنیف ہے۔

اگر اصل تصنیف کا نسخہ ہاتھ آجائے تو ارباب تحقیق کے لئے ایک نادر ذخیرہ ثابت ہوگا۔

تفسیر بے نظیر | یہ انتیسویں اور تیسویں دو پاروں کی مختصر تفسیر ہے۔ نامعلوم المصنف حوادث زمانہ کی تاب نہ لا کر تارک الدنیا ہو گیا۔ اور سیاحت کرتے کرتے چین تک پہنچ گیا۔ وہاں اس نے یہ تفسیر لکھی جو سنہ ۱۳۳۷ھ میں چھپ گئی، مقدمہ نظم میں ہے۔ باقی کتاب قدیم طرز کی نثر میں ہے۔

تفسیر الظاہر | آج کل کے علماء میں سے مولانا عبدالودود سرحدی نے پہلے پارہ کی تفسیر 'تفسیر الظاہر' کے نام سے چھاپی۔ وجہ تسمیہ نام سے ظاہر ہے۔ مگر دماغی امراض میں مبتلا ہونے کے سبب اس میدان میں آگے نہ بڑھ سکے۔

تفسیر اکوڑہ خشک | اکوڑہ خشک کے مولانا سید بادشاہ گل صاحب نے بھی ایک مبسوط تفسیر لکھنے کا سلسلہ شروع کیا تھا مگر کثرت مشاغل، اہتمام جامعہ اسلامیہ اور رجوع مریدین کے سبب پہلے جزو سے آگے نہ بڑھ سکے۔

تفسیر حبیبی | رستم ضلع مردان کے ایک فاضل مدرس مولانا حبیب الرحمن نے تفسیر المنار مصنفہ شیخ محمد عبدہ المصری کا خلاصہ پشتو میں لکھنا شروع کیا اور اس کا نام تفسیر حبیبی تجویز کیا۔ اب تک اس کے چار پارے الگ الگ شائع ہوئے ہیں۔

حضرات! منظور بالا میں ہم نے جن کوششوں کا سرسری جائزہ لیا ہے، یہ سب باستثنائے ایک کے، متفرق علماء کی انفرادی محنت کے ثمرات تھے۔ پاکستان بننے سے پہلے ہمارے علاقہ میں علوم دینیہ کے لئے کوئی باقاعدہ مدرسہ نہیں تھا، طلبہ ایک ایک کتاب پڑھنے کے لئے اساتذہ کی تلاش میں سینکڑوں میلوں کا سفر کرتے یا پھر وطن چھوڑ کر دیوبند چلے جاتے اور علوم و فنون کی دولت لے کر واپس لوٹتے۔

تقسیم ملک کے بعد یہ سلسلہ بند ہوا تو ہم نے مدارس کی ضرورت کو شدت سے محسوس کیا۔ خدا کے فضل اور عوام کی ہمت سے جگہ جگہ دارالعلوم بنے۔ اور متعدد مقامات پر تفسیر و حدیث کے چشمنے ایلنے لگے۔ اس کے علاوہ ہماری حکومت نے بھی علم دین پڑھانے کی ضرورت کو محسوس کیا اور اس غرض کے لئے پشتاور یونیورسٹی نے اسلامیات کا ایک الگ شعبہ کھول دیا جو پاکستان بھر میں اپنی قسم کا واحد ادارہ ہے ان اداروں سے جو لوگ فارغ ہو رہے ہیں وہ نیا دل و دماغ لے کر میدان میں آ رہے ہیں۔ امید ہے کہ ان نجی اور سرکاری درسگاہوں کی بدولت مستقبل قریب میں علماء کی ایک ایسی صالح جماعت تیار ہو جائے گی جس کے مقدس ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کلام کی زیادہ سے زیادہ خدمت لے لے گا اور ہمارے دل معارف قرآنی کے انوار سے معمور ہو جائیں گے۔

مولانا عبید اللہ سندھی

مصنف:- پروفیسر محمد سرور

مولانا مرحوم کے حالات زندگی، تعلیمات اور سیاسی افکار پر یہ کتاب ایک جامع اور تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ ایک عرصے سے نایاب تھی۔ یہ کتاب دین، حکمت، تاریخ اور سیاست کا ایک اہم مرقع ہے۔

قیمت:- مجلد چھ روپے پچتر پیسے

سندھ ساگر اکادمی
چوک مینار۔ انارکلی۔ لاہور

اسلام میں تدوینِ علوم کا آغاز

جناب محمد یوسف گورلیہ

قرآن حکیم میں علوم کی تحصیل اور ان کے حفظ و ضبط کی تلقین کے بارے میں آیات اتنی عام ہیں کہ محتاج بیان نہیں۔ علم اور قلم لازم و ملزوم کے طور پر بیان ہوئے ہیں ان دونوں کا رشتہ و تعلق بڑا گہرا دکھائی دیتا ہے۔ قرآن حکیم کو کسی جگہ سے بھی کھولا جائے تو علم، قلم، کتابت، سطور، صفحہ اور کتب وغیرہ کا تذکرہ ہر جگہ بکثرت ملے گا۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر نظر ڈالی جائے تو وہاں یہی صورت دکھائی دیتی ہے، کہیں علوم کے حصول کی ہدایات ملتی ہیں۔ کہیں ان زبانوں کے سیکھنے کے بارے میں ارشادات ملتے ہیں جن کی فوری طور پر ضرورت تھی۔ کہیں قیدیوں پر یہ شرائط عائد کی جاتی ہیں کہ اگر وہ فدیہ ادا نہیں کر سکتے تو کم از کم وہ مسلمانوں کو لکھنا سکھادیں۔ قرآن حکیم کی تعلیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا اور رسول کے ہاں علم اور ضبطِ علم کی بڑی اہمیت ہے، لیکن اس کے ساتھ تاریخ سے ہمیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان فوری طور پر فنی معنوں میں علم کو ضبطِ تحریر میں نہ لاسکے۔

مسلمان ابتدا میں علوم کو تحریری طور پر ضبط نہ کر سکنے کی وجہ سے کسی کوتاہی کے مرتکب نہیں ہوئے تھے بلکہ اپنی تاریخ اپنے ماحول اور اپنی رسوم و عادات کے اعتبار سے علوم کو ضبط کرنے کی جس اہلیت کے وہ مالک تھے، اس لحاظ سے انہوں نے علوم کی حفاظت میں کسی قسم کی کسر اٹھانہ رکھی، وہ اپنی قدیم روایات کے اعتبار سے تحریر کی نسبت ذہنی ضبط کے زیادہ عادی تھے، اس لئے وحی و تفصیل و تشریح وحی کے انضباط کے لئے بھی انہوں نے

اپنے ذہنوں پر زیادہ اعتماد کیا پھر جس انداز سے نزول وحی کا سلسلہ شروع ہوا وہ تحریر کی نسبت ذہنی انضباط کے لئے زیادہ موزوں تھا۔ اس سلسلہ میں جو بات سب سے زیادہ غور طلب ہے، وہ یہ ہے کہ ان الہامات و تعلیمات کا مقصد اولیں مخاطبین کو عمل کی دعوت دینا تھا۔ اس لئے مخاطبین کے ذہنی ارتقا اور اخلاقی و معاشرتی درجات کے اعتبار سے تنزیل کا سلسلہ جاری رہا۔ تنزیل کا مقصد یہ نہ تھا کہ نازل شدہ حصہ کو رٹ لیا جائے بلکہ اس کی غایت یہ تھی کہ اس پر عمل ہو۔ چنانچہ یہی ہوا، جب سے قرآن حکیم کا نزول ہوتا گیا، مومنین اس کے مطابق عملاً اپنی زندگی ڈھالتے گئے۔ اور جب ان تعلیمات پر پوری طرح عمل ہونے لگتا اور مخاطبین ان کے معانی و مفہوم سے پوری طرح آگاہ ہو جاتے تو مزید آیتیں نازل ہوتیں۔ بسا اوقات خود مسلمانوں کو عملی طور پر مسائل درپیش ہوتے تو وہ اللہ کی طرف سے حل کا انتظار کرتے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن حکیم کا بجا بجا نازل ہونا اس وجہ سے تھا کہ ایک طرف تو مسلمان اسے ذہنی طور پر ضبط کرتے چلے جائیں اور دوسری طرف نازل شدہ تعلیمات کو پوری طرح سمجھ کر عمل میں لے آویں۔ ضبط کے یہ دونوں طریق جہاں تعلیمات کے مقصد کے اعتبار سے احسن ترین تھے۔ وہاں عربوں کی قدیم روایات کے عین مطابق تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی قرآن حکیم کو دونوں کر لیا گیا لیکن علوم کی دوسری اقسام کی طرف زیادہ توجہ نہ دی گئی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کے نزدیک عہد نبوی، عہد صحابہ اور عہد تابعین میں اس طرح کی عدم توجہی کے یہی اسباب تھے۔

① ابتدا میں مسلمانوں کو احادیث و آثار ضبط تحریر میں لانے کی ممانعت کر دی گئی تھی جیسا کہ صحیح مسلم میں اس کا ذکر موجود ہے۔ جہاں ممانعت کا سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ کہیں احادیث و آثار کا کوئی حصہ قرآن حکیم کے ساتھ خلط ملط نہ ہو جائے۔

② عربوں کی قوت حافظہ بہت وسیع تھی اور ان کے اذہان میں بہت روانی تھی۔

③ عربوں کی اکثریت فن کتابت سے واقف نہ تھی۔

حافظ ابن حجر عسقلانی کے بیان کردہ یہ اسباب ہمارے نزدیک نہایت اہم اور بڑے وزنی ہیں۔ جہاں تک پہلے سبب کا تعلق ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح مسلم

میں مذکور ہے۔ ہو سکتا ہے مسلمانوں نے اس پر عمل کیا ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں ایک اور دلچسپ واقعہ اس سلسلہ میں ملتا ہے، وہ حضرت عمرؓ کے ساتھ متعلق ہے بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمرؓ کو خیال آیا کہ احیث نبویؐ کا ایک مجموعہ تیار کیا جائے، اپنے اس خیال پر انہوں نے بہت غور کیا، گہرے غور و خوض کے بعد وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ اس قسم کا مجموعہ بجائے سودمند ثابت ہونے کے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے اس خیال کو ترک کر دیا۔ ان دونوں واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مروی حدیث اور حضرت عمرؓ کا فیصلہ ایک ہی بڑی روشنائی ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مروی حدیث کا سبب تو خود حدیث میں بیان کر دیا گیا ہے وہ یہ کہ احادیث و آثار کا کچھ حصہ قرآنی تعلیمات سے خلط ملط نہ ہو جائے اور حضرت عمرؓ کے فیصلے، ترک تدوین حدیث کی توجیہ واضح طور پر معلوم نہ ہو سکی۔ لیکن ظاہر یہ ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ کے فیصلے کے پیچھے بھی وہی حکمت کام کر رہی تھی جو حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ ہمارے خیال میں حدیث اور حضرت عمرؓ کے فیصلہ کا اصل مقصد حدیث میں بیان کردہ سبب کی روشنی میں یہ تھا کہ قرآن حکیم ابد الابد تک کے لئے عالمگیر رہنما گراں اصولوں کا مجموعہ ہے۔ اور حدیث ان اصولوں کی تاریخ کے ایک خاص دور میں عملی تصویر ہے۔ لیکن چونکہ عالمگیر اور ہمہ گیر اصولوں کو عملی جامہ تاریخ کے ایک خاص دور میں پہنایا گیا، جس دور کے معاشرتی، سیاسی، معاشی اور تمدنی حالات اس دور کے ساتھ مخصوص تھے اور پھر ان حالات میں تبدیلی ناگزیر تھی جس طرح اس خاص دور سے پہلے کے حالات میں تبدیلیاں ہوئیں اور اس دور کے بعد مختلف ادوار کے حالات میں تبدیلیاں ہوں گی لہذا قانونِ فطرت کے اس غیر متبدل اصول کے پیش نظر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اپنی پوری حکمت کے ساتھ واضح ہوتا ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس جناب فاروقِ عظیم کی حکمت بالغہ کا اعتراف کرنا پڑتا ہے جنہوں نے علم اور لازوال اصولوں اور ان اصولوں پر ایک خاص زمانے کے مخصوص تاریخی، جغرافیائی، معاشی، سیاسی، تمدنی اور ثقافتی حالات پر مبنی عمل کے درمیان اتنی وضاحت کے ساتھ تمیز کی۔ چونکہ

وقت قانونِ فطرت کے اٹل اصول کے تحت زمانے میں مختلف تغیر و تبدل پیدا کرتا رہتا ہے اور ان تغیرات کے نتیجے میں انسانی حالات میں بھی دن رات تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں اس لئے قرآن کے بنیادی اصولوں پر عمل کی صورتیں بھی حالاتِ زمانہ کے مطابق مختلف شکلیں اختیار کرتی رہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مخصوص وقت کے حالات پر مبنی عمل دوسرے وقت کے مختلف حالات پر بعینہ منطبق نہیں ہوتا لہذا مختلف اوقات میں مختلف حالات کو ان غیر متبدل اصولوں کی روشنی میں اختلافِ زمانہ کے اعتبار سے اسوۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ترتیب دیا جاتا رہے گا۔

جیسا کہ ہم نے بیان کیا، علوم کی تدوین کی طرف توجہ نہ دے سکنے کے یہ اسباب بڑے بنیادی تھے۔ لیکن تاریخ کی روشنی میں ہم ان اسباب میں چند اور اسباب کا اضافہ کر سکتے ہیں، ہمارے خیال میں تدوینِ علوم کی راہ میں صرف یہی اسباب حائل نہ تھے بلکہ اگر ہم تاریخِ اسلام پر غور کریں تو ہجری کی پہلی پون صدی علوم کی تدوین کے لئے سازگار نہ تھی، تفصیل اس اجمال کی یوں ہے کہ اسلامی تعلیمات اور اسلامی نوزائیدہ مملکت کے خلاف پورے عرب میں ایک زبردست ہنگامہ بپا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ تعلیماتِ اسلام کی نشر و اشاعت اور نوزائیدہ مملکت کی حفاظت و دفاع میں دن رات مصروف تھے۔ دس سالہ مدنی زندگی میں ایک بار نہیں بسا اوقات کئی کئی بار معرکہ آرائیاں کرنی پڑیں۔ جنابِ مکرر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ارتداد کا فتنہ شروع ہوا۔ حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ و عثمانؓ کے عہدوں میں فتوحات کا سلسلہ عظیم شروع ہوا جو مسلسل پھیلتا ہی چلا گیا۔ ابھی فتوحات کا یہ سلسلہ شروع ہی تھا کہ حضرت عثمانؓ خلیفہ ثالث کے عہدِ خلافت کے آخری حصہ میں خانہ جنگی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ خانہ جنگی کی ابتدا حضرت عثمانؓ کی شہادت سے شروع ہوئی اور ۱۶ھ میں حضرت معاویہؓ کے خلیفہ بننے پر اس کا پہلا دور ختم ہوا۔ خانہ جنگی کا دوسرا دور حضرت معاویہؓ کی وفات سے شروع ہوا اور عبدالملک بن مروان کے عہدِ خلافت تک جاری رہا۔ تاریخِ اسلام کے اس پس منظر سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان اس دور میں دفاعی انتظامات اور ارتداد کے خلاف معرکہ آرائیوں، فتوحات اور خانہ جنگیوں میں اتنے مصروف تھے کہ کوشش

کے باوجود بھی علوم کی تدوین کا کام سرانجام نہیں دے سکتے تھے جنگیں اور خانہ جنگیاں مذہبی فرائض کے طور پر انجام دی جاتی تھیں اور ہر مسلمان ان میں مذہبی فرائض کے طور پر شریک ہوتا تھا۔ جنگ ارتداد ہو یا فتوحات و خانہ جنگی ہو۔ ہر حالت میں مسلمانوں کی شرکت ضروری تھی جنگ زدہ کے اختتام پر حضرت ابو بکرؓ اور ان کے رفقاء کی دُور رس نگاہ نے عربوں کو دوبارہ اس کام کو دینے کی بجائے ان کی جنگجو یا نہ سپرٹ کے استعمال کے لئے نئے میدان تلاش کئے اور کفر و اسلام کی جنگوں کا سلسلہ جاری ہو گیا، فتوحات کا یہ سلسلہ شام، عراق، ایران، فلسطین، مصر اور قیروں تک وسیع ہوتا چلا گیا۔ فتوحات کا یہ سیل رواں پوری قوت کے ساتھ جاری تھا کہ خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ اس کی ابتدا دار الخلافہ مدینہ سے ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے مدینہ، مکہ، کوفہ، اور بصرہ اس کی پیٹ میں آ گئے اور جنگ جمل جیسا جانکاہ سانحہ اس کا پہلا سنگ میل ثابت ہوا اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا وہ جنگ جمل سے کہیں زیادہ تو زریرو جانکاہ ثابت ہوا حضرت علیؓ اور حضرت معاویہؓ کی باہمی آویزش جنگِ صفین کی صورت اختیار کر گئی۔ اس میں عرب، ایران، عراق اور شام اپنی پوری قوت کے ساتھ شریک ہوئے۔ اور عرب و عجم کے تمام زہاد صلحاء، اور علماء نے اپنے اپنے فریق کی جانب سے اس میں شرکت کی سوائے چند مستثنیات کے کوئی مسلمان ایسا نہ تھا جس نے جانبین کی طرف سے اس میں باقاعدہ حصہ نہ لیا ہو۔ صفین کے اس سانحہ عظیم کے بعد نہر ان کا معرکہ پیش آیا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شہادتِ حضرت عثمانؓ سے لے کر حضرت معاویہؓ کی خلافت تک کا زمانہ مسلسل خانہ جنگیوں کی نذر ہوا اور ان میں تمام مسلمانوں نے شرکت کی۔ اس طرح حضرت معاویہؓ کی وفات کے ساتھ ہی خانہ جنگیوں کا دوسرا دور شروع ہوا جس کی ابتدا مدینہ اور پھر مکہ کی تباہی و بربادی اور قتل و غارتگری سے ہوئی اور حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کی شہادت پر اس کا خاتمہ ہوا۔ جنگوں اور خانہ جنگیوں کے اس سلسلہ کی وجہ سے اسلامی وحدت کے ٹکڑے ہو گئے اور پوری اُمت کئی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹنے کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی سیاسی پارٹیوں میں تقسیم ہو گئی۔ یہ اگرچہ شروع میں سیاسی وجوہ کی بنا پر ایک دوسرے سے برسرِ پیکار تھے لیکن آہستہ آہستہ اس اختلاف نے مذہبی رنگ اختیار کرنا شروع کیا اس طرح سیاسی اختلاف مذہبی اختلافات کی شکل میں رونما ہونے لگے۔

تاریخ اسلام کے ان حقائق کے پیش نظر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگرچہ عرب اپنی قدیم روایات کی بنا پر فنِ کتب کو استعمال میں لانے کے عادی نہ تھے لیکن خانہ جنگیاں اگر انہیں مہلت دیتیں تو شاید وہ اس دور میں علوم کو ضبط تحریر میں لانے کی طرف توجہ دیتے لیکن بد قسمتی سے ایسا نہ ہو سکا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں علوم کی تدوین کا آغاز دیر سے ہوا۔

اسلام میں علوم کی تدوین کے ابتدائی دور کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں اکثر علماء کا خیال ہے کہ اس کا آغاز علوم کے مٹ جانے اور علماء کے دنیا سے اٹھ جانے کے خوف سے ہوا۔ چنانچہ البرقی بخاری بن سعید بن عبد اللہ بن دینار کے طریق سے تدوین علوم پر بحث کرتے ہوئے یوں بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرامؓ اور تابعین عظام عام طور پر احادیث کو لکھا نہیں کرتے تھے، ان کا عام طریقہ کار یہ تھا کہ وہ تعلیم و تعلم کا کام زبانی کیا کرتے تھے اور ضبط کے سلسلہ میں حفظ و یادداشت پر بھروسہ کرتے تھے۔ بعض مستثنیٰ طور پر صدقات اور دیگر مباحث پر مختصر طور پر لکھ بھی لیا کرتے تھے۔ مسلمان عام طور پر اسی طریق پر گامزن رہتے تھے کہ انہیں علوم کے فنا ہو جانے اور علماء کے کثرت سے فوت ہو جانے کا خطرہ لاحق ہوا سب سے پہلے جس شخص نے اس خطرے کو محسوس کیا وہ حضرت عمر بن عبد العزیز تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے عہد خلافت میں حدیث کی تدوین کا حکم فرمایا۔

ابونعیم نے تاریخ اصہبان میں لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے ایک فرمان پوری سلطنت میں اس مضمون کا بھیجا تھا کہ سب علماء حدیث رسولؐ کا جائزہ لیں اور اس کی جمع و تدوین کا اہتمام کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز پہلے شخص تھے جنہیں تدوین علوم کا احساس ہوا اور انہوں نے اس کا سرکاری طور پر اہتمام کیا، حضرت عمر بن عبد العزیز کا یہ اہتمام دو وجوہ کی بنا پر قابلِ غور ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ اہتمام سرکاری طور پر ہوا اور دوسرا یہ کہ اس کا آغاز اس خوف سے ہوا کہ کہیں علم مٹ نہ جائے اور علماء کی اکثریت دنیا سے رخصت نہ ہو جائے۔ یہ دونوں وجوہ اس اعتبار سے قابلِ غور ہیں کہ اس تحریک کے متوازی ایک دوسری تحریک پرائیویٹ طور پر صرف عمل تھی اور اس تاریخ کی ابتدا کا سبب اس تحریک کے سبب سے مختلف تھا۔ ایک سو تو وہ پرائیویٹ تحریک تھی اور دوسرے اس کے آغاز کا سبب علم اور علماء کے مٹنے کا خوف نہیں

بلکہ دوسرے علوم کے مقابلہ میں اسلامی علوم کی تدوین کی ضرورت تھی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری کے مقدمہ میں اس موضوع پر لکھتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ کبار تابعین کے بعد تابعین کے عہد کے آخری حصہ میں آثار کی تدوین اور اخبار کی تہویب کا آغاز ہوا۔ اس آغاز کا سبب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک تو اس دور میں علماء مختلف علاقوں میں منتشر ہو گئے۔ اور دوسرے خوارج، روافض کی وجہ سے بدعاتِ خوب کثرت سے پھیلنے لگیں۔

آغازِ تدوینِ علوم کے بارہ میں حافظ ابن حجر کا یہ تبصرہ نہایت جامع اور دقیق ہے جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔ خانہ جنگیوں کی وجہ سے مسلمان بڑے بڑے سیاسی گروہوں میں بٹ گئے۔ اور اس سیاسی تقسیم کی وجہ سے ان کی مرکزی حیثیت جاتی رہی۔ اس سیاسی تقسیم سے قبل مدینہ کی مرکزی حکومت اتنی جاندار تھی کہ ہر پیش آمدہ مسئلے کا حل تلاش کرنے کی اس میں صلاحیت موجود تھی خلیفہ اور اس کے ارکان مجلس شوریٰ امت کے بہترین دماغ تھے۔ لیکن خانہ جنگیوں کی وجہ سے جہاں مرکزیت کو زبردست نقصان پہنچا۔ وہاں اصحابِ حل و عقد کا شیرازہ بھی منتشر ہو گیا۔ سیاسی اختلافات کی وجہ سے بڑے بڑے صلحا و اوزار یک مسلمان مرکز کے ساتھ وابستہ ہونے کی بجائے علیحدگی پسند کرنے لگے جس کی وجہ سے مذہب اور سیاست میں تقسیم ہونے لگی۔ پھر سیاسی اکھاڑ پھیاڑ اور آئے دن کی جنگوں نے علماء کو مجبور کیا کہ وہ ادھر ادھر منتشر ہو جائیں۔ مدینہ میں اگرچہ سکون تھا، تاہم اس کے علاوہ دوسرے بڑے بڑے اسلامی مرکز سیاست و جنگ و جدل کی دست برد سے ہرگز محفوظ نہ تھے۔

نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کی سیاسی وحدت پارہ پارہ ہو گئی۔ بلکہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ سیاستِ مذہب کا رنگ اختیار کرنے لگی۔ چنانچہ کچھ فرقہ پرست سیاست میں ناکامی کے بعد اپنے سیاسی نظریات کو مذہبی رنگ دینے لگے۔ اور اپنے ہر موقف کی تائید مذہب سے تلاش کرنے لگے چونکہ اسلاف میں سے صرف ایک صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہی ایسی ذات تھی۔ جو سب کے نزدیک مُسَلَّم تھی۔ کیونکہ ان کے بعد والوں کو کسی نہ کسی طرف سے جانبدار قرار دے دیا گیا تھا۔ لہذا اپنے موقف کی تائید کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس کو ہر ایک نے استعمال کرنا شروع کیا۔ اور ہر قسم کی احادیث اُنہیں لگیں اور ہر فرقہ اپنی تائید کے لئے احادیث تلاش کرنے لگا۔ ظاہر ہے ایسی صورت حال میں من گھڑت اور مصنوعی احادیث کو بھی کثرت سے ایجاد

کیا گیا ہوگا۔ چنانچہ ان حالات نے اُمت کے احساس اور بیدار مغز علماء کو میدانِ عمل میں آنے کی دعوت دی۔ بدعات کے اس عظیم طوفان کے مقابلے کے لئے ضرورت محسوس ہوئی کہ جہاں اُمت کے سوادِ اعظم میں تقریر و خطابت کے ذریعے دینِ اسلام کی اشاعت کی جائے۔ وہاں مسائل کو ضبطِ تحریر میں لا کر ایک تو علم کو محفوظ کر لیا جائے۔ اور دوسرے بدعات کے مقابلہ میں صحیح اور مستند علم کو لکھ کر عام کیا جائے۔ چنانچہ سب سے پہلے اس سلسلے میں الرزح بن صبیح اور سعید بن ابی عروبہ اور کچھ دوسرے اصحاب متوجہ ہوئے۔ انہوں نے ایک موضوع پر رسالے لکھے۔ اور احکامِ مدون کئے۔

مختلف علاقوں کے علماء نے اپنے اپنے علاقے کے مجتمع علیہ مسائل کی جمع و تدوین شروع کی۔ مدینے میں امام مالک بن انس نے موطا مرتب کی۔ اس میں حجاز کی قوی احادیث کو درج کرنے کا اہتمام کیا۔ خلفاء راشدین کے فیصلوں اور دیگر صحابہ کرام کے اقوال کو جمع کیا۔ اور تابعین کے فتاویٰ کو مرتب کیا۔ یہی کام ابن جریج نے مکہ میں، اوزاعی نے شام میں، سفیان الثوری نے کوفہ میں، حماد بن سلمہ نے بصرہ میں، مقیم نے واسط میں، عمر نے یمن میں، ابن المبارک نے خراسان میں، جریر بن عبد الحمید نے رے میں انجام دیا۔ یہ سب علماء ایک ہی دور کے ہیں۔ معلوم نہیں۔ ان میں سے اس کام میں پہل کس نے کی۔ البتہ ابوطالب لکی نے اپنی کتاب قوت القلوب میں اس بات کی تصریح کی ہے کہ یہ سب کتب ۱۲۰ یا ۱۳۰ ہجری میں لکھی گئیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سلسلے میں سب سے پہلے ابن جریج نے ایک کتاب مکہ میں لکھی تھی۔ اس کے بعد عمر نے یمن میں اپنی کتاب لکھی۔ جس میں سنن کو جمع کیا گیا۔ پھر امام مالک بن انس نے مدینہ میں اپنی کتاب الموطا مرتب کی۔ اس کے بعد ابن عیینہ کی الجامع والتفیر اور سفیان الثوری کی جامع مرتب ہوئیں۔

الذین دوسری صدی ہجری کے نصف تک اسلامی علوم کی تدوین کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا۔ اور اس زمانے تک مندرجہ بالا کتب ضبطِ تحریر میں لائی جا چکی تھیں۔ اسلام میں علوم کی تدوین کا آغاز ہو۔ کی دیر تھی۔ پھر تو اس میں وہ ترقی ہوئی کہ ایک ایک شخص کی تصنیفات آج کل کے سینکڑوں مصنفین کی اجتماعی کوشش پر سبقت لے گئیں۔

تذکرہ خانوادہ ولی اللہی، از یادگار دہلی

محمد عبید اللہ حلیم چشتی، ایم، اے

سید احمد ولی اللہی خانوادہ ولی اللہی کے وہ فرد فرید ہیں، جن کی مساعی جمیلہ سے دہلی میں مطبع احمدی قائم ہوا، جس سے شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز اور شاہ رفیع الدین رحمہم اللہ کے عربی اور فارسی کے مختصر و نادر رسالے اور ان کے اردو ترجمے شائع ہوئے۔

سید احمد نے مدرسہ عزیزیہ کو جو ۱۳۵۷ھ سے ویران ہو گیا تھا پھر سے آباد کیا تھا۔ موصوف ہی نے شاہ ولی اللہ اور ان کے نیک نام فرزندوں کے مزارات کا احاطہ جو غدر کے بعد سمٹا رہا تھا دوبارہ کھوایا تھا۔ بلاشبہ ان کی یہ خدمات تاریخ میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں اور مستقل مقالہ کی محتاج ہیں، ہم انتشار اللہ کسی اگلی فرصت میں اس پر روشنی ڈالیں گے۔

سید احمد ولی اللہی نے دہلی کی مختصر و جامع تاریخ بھی اردو زبان میں لکھی ہے، جو دہلی سے یادگار دہلی کے نام سے شائع ہوئی تھی اب نہیں ملتی ہے۔ اس کتاب میں مشاہیر اہل دہلی کے مزارات کے سلسلہ میں دہلی کی جن نامور شخصیتوں کا تذکرہ

کیا ہے، ان میں خانوادہ ولی اللہی کا تذکرہ بھی آگیا ہے اور شاہ عبدالرحیم سے شاہ عبدالغنی تک سب ہی بزرگوں کا ذکر اس میں کیا گیا ہے۔ ان کا تذکرہ اگرچہ مختصر ہے تاہم خانوادہ دلی کے ایک اہل علم کی باقیات صالحات سے ہونے کی بنا پر بڑی اہمیت کا حامل ہے، اسی وجہ سے اس کو مذکورہ بالا کتاب سے نقل کر کے ہدیۂ ناظرین کیا جاتا ہے، جو الرحیم کے قارئین کے لئے دلچسپی سے خالی نہ ہوگا اس پر ذیلی سرخیاں ہم نے قائم کی ہیں۔

مہندیان | یہ ایک عمارت ہے جو کسی زمانہ میں عجیب و غریب ہوگی، نیچے مکانات جیسے در بنے تھے اور چار کونوں پر چار برجیاں تھیں ایک برجی بیچ میں قائم تھی۔

مہندیان کی وجہ تسمیہ | کہتے ہیں کہ ایک نواب صاحب کو حضرت غوث الاعظمؒ کی جناب میں نہایت عقیدت تھی اور ہندوستان میں رسم ہے کہ ہر برس حضرت غوث الاعظمؒ کی مہندیان بھرا کرتی ہیں یعنی کھچپیوں کی ایک برجی اونچی سی بنا کر کاغذ سے منڈھ کر اس کو روشن کرتے ہیں۔ ان نواب صاحب کے یہاں بھی مہندی کی روشنی ہوا کرتی تھی، جب وہ نواب ہوئے تو انہوں نے یہ عمارت مہندی کی صورت کی بنادی اور ہر برس اس میں روشنی کرنے لگے اور یہ مقام مہندیان مشہور ہوا اب بالکل کھنڈر پڑا ہے۔ دیکھنے سے ہرگز نہیں معلوم ہو سکتا کہ کیا عمارت تھی اور کس وضع پر بنی تھی۔

اس جگہ پر میدان میں دو آستانے نہایت متبرک ہیں،
اول مولانا شیخ عبدالعزیز شکر بار علیہ الرحمہ کا مزار ہے۔

دوسرا مکرم محترم آستانہ جس کے انوار تمام ہندوستان کو محیط ہو رہے ہیں،
حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ کی درگاہ ہے، پختہ احاطہ بنا ہے، احاطہ کے اندر مسجد ہے، مسجد کے جنوب میں چبوترہ پر چوبی کٹہرہ لگا ہے۔ کٹہرے کے اندر ان حضرات کے مزار ہیں:

حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم صاحب علیہ الرحمہ

حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ

حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب علیہ الرحمہ

حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب علیہ الرحمہ

حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب علیہ الرحمہ

حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب علیہ الرحمہ والد ماجد حضرت مولانا شاہ

اسماعیل شہید صاحب علیہ الرحمہ۔

ان کے علاوہ دیگر اہل وعیال کی قبریں ہیں صفحہ ۱۰۰ پر نقشہ سے پوری کیفیت

معلوم ہوگی۔

شاہ ولی اللہ کے جدِ اعلیٰ شمس الدین کی حجاز سے آمد اور رہتک میں قیام، شیخ وجیہ الدین کی دلی میں سکونت یہ سب حضرات فاروقی نسب ہیں، حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اولاد ہیں سب سے پہلے حضرت مفتی شمس الدین صاحب فاروقی عرب سے تشریف لائے اور رہتک میں مقیم ہوئے جس وقت شاہجہان بادشاہ کا زمانہ ہوا تو مفتی صاحب کی اولاد میں مولانا شیخ وجیہ الدین علیہ الرحمہ موجود تھے۔ آپ دلی میں تشریف لائے اور اسی جگہ اقامت کی جس جگہ اب ان حضرات کے مزارات ہیں۔ اس وقت یہ مقام چھتہ خوش نہ در کے نام سے مشہور تھا اور پرانی دلی کی آبادی اسی جگہ تھی۔ چنانچہ جا بجا مکانات اور مسجدوں کے کھنڈر دکھائی دیتے ہیں۔

مدرسہ رحیمیہ کا قیام مولانا وجیہ الدین علیہ الرحمہ کی شہادت کے بعد ان کے صاحبزادہ مولانا شاہ عبدالرحیم صاحب علیہ الرحمہ نے درس و تدریس کا سلسلہ جاری کیا اور مدرسہ رحیمیہ قائم کیا۔ تمام دن قرآن و حدیث کا درس دیتے رات کو طالبانِ خدا کی توجہ دہی اور سلوک طے کرانے میں مشغول رہتے، ظاہری و باطنی دونوں علموں کی تعلیم دیتے۔ دُور دُور کے لوگ حلقہٴ درس میں آتے عرب و عجم کے

ظہر فیض اٹھاتے۔

نسبت کا اثر | نسبت اس قدر قوی تھی کہ ہزاروں آدمیوں پر یکساں اثر پڑتا۔

اخلاص کی کیفیت | اخلاص اور قرب کی یہ کیفیت تھی کہ سرور کائنات علیہ التیات کی مجلس میں شامل ہوتے۔ جلوت و خلوت میں رہتے۔

ولادت | آپ ۵۵۲ھ ہجری شاہجہان بادشاہ کے وقت میں پیدا ہوئے۔

علوم و فنون کی تحصیل | شرح عقائد نسفی، خیالی وغیرہ اپنے بڑے بھائی مولانا شیخ ابوالرؤف محمد سے پڑھی۔ باقی معقول، منقول کی تمام کتابیں مولانا میرزا ہد ہروی ابن قاضی اسلم سے پڑھیں۔

تصوف کی تحصیل و تکمیل | علم تصوف مولانا خواجہ نور دین حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمہ سے حاصل کیا علم سے فارغ ہوئے تو اللہ کا شوق ہوا، بہت سے مشائخ سے فیض صحبت حاصل کیا۔

تین بزرگوں سے خرقہ خلافت پہنا،
اول حضرت خواجہ نور دین علیہ الرحمہ سے جو حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمہ کے فرزند اور خلیفہ تھے،

دوسرے حضرت قاری حافظ سید عبداللہ صاحب علیہ الرحمہ سے جو شیخ آدم بنوری کی صحبت میں رہے تھے،

تیسرے حضرت خلیفہ ابوالقاسم اکبر آبادی علیہ الرحمہ سے جو ملاولی محمد صاحب خلیفہ حضرت امیر ابوالعلی صاحب اکبر آبادی کی صحبت میں رہے۔

وفات و مدفن | بادشاہ فرخ سیر کے عہد میں ۱۲ صفر روز چہار شنبہ ۱۱۳۱ھ ستر برس کی عمر میں آپ کا وصال ہوا اور اسی جگہ اپنے ذکر و شغل کے حجرے میں مدفون ہوئے۔ آپ کے بعد آپ کے فرزند ارجمند

مولانا شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ خلیفہ اور جانشین ہوئے والد بزرگوار کے قدم پر قدم رہے۔

ولادت و تعلیم و تربیت ﷺ میں پیدا ہوئے، درسی کتابیں اپنے والد مرحوم سے سبقاً سبقاً پڑھیں، پھر قرآن شریف کا ترجمہ اخذ کیا۔ ۱۶ برس کی عمر تھی کہ شاہ عبدالرحیم صاحب نے انتقال کیا، آپ سجادہ نشین ہوئے اور طالبان ہدایت کو سید سے رستہ لگانا شروع کیا۔ تدریس کا سلسلہ جاری کیا۔ جوق جوق لوگ آنے شروع ہوئے۔ سینکڑوں طالب علم مستفیض ہونے لگے۔ عجیب عجیب کتابیں تصنیف کیں۔ طبیعت میں اجتہادی قوت ازل سے ودیعت رکھی گئی تھی۔ نئے نئے نکات نکالے، زمانہ میں شہرت حاصل کی۔ مسلم الثبوت استاذ مانے گئے۔ مانے ہوئے بزرگ مشہور ہوئے۔ حتیٰ کہ موافق و مخالف سب آپ کے اقوال سے سند پکڑنے لگے۔

مشارعِ حرمین سے روایتِ حدیث کی اجازت ﷺ ہجری میں خانہ کعبہ کی زیارت کو تشریف لے گئے، بڑے بڑے نامی علماء و مشائخ سے صحبتیں رہیں۔ حضرت شیخ ابو طاہر مدنی قدس سرہ اور دیگر مشہور مشائخ عرب سے صحاح ستہ اور دیگر حدیث کی کتابوں کی سندیں اور روایت کی اجازت حاصل کی۔

بہت سے بزرگوں سے خرقہ خلافت پہنا اور ۱۴ رجب ۱۳۵۵ھ میں دہلی واپس تشریف لائے اور اپنے قدیمی مکان میں اقامت کی۔ مدرسہ رحیمیہ کو رونق دی۔ حدیث و تفسیر کا درس دینا شروع کیا گویا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ کے بعد اس زمانہ میں آپ نے حدیث شریف کو فروغ بخشا، اطراف ہندوستان میں آپ کی حدیث دانی کی شہرت ہوئی، طالب علموں کے پرے کے پرے آنے شروع ہوئے پرانی دہلی دارالحدیث بن گئی۔

روشن اختر محمد شاد بادشاہ کا زمانہ تھا اس نے چاہا کہ مولانا کے دم سے شاہجہان آباد

کو عزت ہو تو کیا کہنا ہے۔ لہذا مولانا کو یہاں بلایا اور ایک عالیشان مکان رہنے کے لئے عنایت فرمایا جس کا تفصیلی ذکر مدرسہ کے متعلق گزر چکا ہے۔ آپ مع اہل و عیال شہر میں آ رہے اور قدیم جگہ غیر آباد پڑی رہی۔

وفات ۱۳۸۵ھ ہجری میں تریستھ برس کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ اپنے والد ماجد کے قریب مدفون ہوئے، اس مصرعہ سے سال وفات معلوم ہوتا ہے ع

او بود امام اعظم دین

آپ کے بعد آپ کے چار فرزند باقی رہے۔ سب میں بڑے 'مولانا شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمہ' تھے۔ علم، عمل، فہم، فراست، حافظہ، تحریر، تقریر، تقویٰ، طہارت، امانت، دیانت میں پختا شمار کئے جاتے تھے۔

ولادت ۱۳۵۹ھ ہجری میں پیدا ہوئے، تمام کتابیں اپنے والد مولانا شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ اور مولانا شاہ محمد عاشق علیہ الرحمہ اور مولانا خواجہ امین اللہ صاحب علیہ الرحمہ سے پڑھیں اور حدیث کی سند اور روایت کی اجازت اپنے والد مرحوم سے حاصل کی۔ بہت سے رسائل تصنیف کئے، تفسیر عزیزی لکھنی شروع کی مگر افسوس ناکام رہی دن کو پڑھاتے، رات کو توجہ دہی میں مصروف رہتے، ظاہری باطنی دونوں فیض جاری تھے اور اب بھی برابر وہی بات چلی آتی ہے۔

خلفاء اور تلامذہ مولانا سید احمد صاحب بریلوی شہید علیہ الرحمہ، مولانا سلامت اللہ صاحب کانپوری علیہ الرحمہ جیسے مقتدا آپ کے خلیفہ تھے۔ مولانا سید محبوب علی صاحب دہلوی، مولانا رشید الدین خان صاحب دہلوی، مولانا حسن علی صاحب لکھنؤ وغیرہ جیسے مستند علماء آپ کے شاگرد تھے۔

وفات ۱۳۸۹ھ ہجری میں صبح کے وقت آپ کا وصال ہوا اور اپنے والد مرحوم کے پاس مدفون ہوئے۔ مومن خان دہلوی نے آپ کی تاریخ لکھی ہے ع

انتخابِ نسخہ میں مولوی عبدالعزیز
جانبِ ملک عدم تشریف فرما کیوں ہوئے
ہے ستم اے چرخ تو کس کو یہاں کھلے گیا
جب اٹھائی نعل اک عالم تہ و بالا ہوا
کیا کس و نا کس پہ تھا عدم کیا جس وقت فن
مجلسِ دروہ و فزونِ تعزیر میں میں بھی تھا
دست بیدار اجل سے بے سُر پا ہو گئے

بیعدیل و بیتظیر و بیشال و بیشل
اگیا تھا کیا کہیں مُردوں کے ایمان میں نخل
کیا کیا یہ ظلم تو نے بے کسوں پر اے اجل
لوٹتا تھا خاک پر ہر قسی گردوں غسل
ڈالتا تھا خاک سر پر ہر عزیز و مبتذل
جب پڑھی تاریخِ مومن نے یہ اگر بجل
فخر و دین فضل و ہنر لطفِ کرم علم و عمل

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ کے دوسرے بیٹے شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمہ
سے چھوٹے مولانا شاہ رفیع الدین صاحب علیہ الرحمہ کیلئے زمانہ تھے، ہر علم میں یگانہ
تھے۔

تکمیلِ علوم | حدیث، تفسیر کی سند اپنے والدِ بزرگوار اور ان کے خلیفہ اعظم شاہ محمد شاق
علیہ الرحمہ سے حاصل کی تھی، فنونِ ادبیہ میں مرجعِ خلافت تھے، علومِ عقلیہ
میں مجتہدانہ طبیعت رکھتے تھے۔

درس و تدریس | جس وقت مولانا شاہ عبدالعزیز ضعیف ہو گئے تو تدریس کا سلسلہ
آپ ہی سے قائم رہا رات دن پڑھاتے، بڑے بڑے جید
علماء استفادہ کی غرض سے آتے اور با مراد جاتے۔

تصنیفات | اکثر رسائل آپ کی تصنیف سے موجود ہیں، کچھ طبع ہو گئے ہیں، کچھ
قلی رکھی ہوئی ہیں۔ ترجمہ اردو قرآن شریف آپ کا یادگار ہے۔
آخر عمر تک درس تدریس کے شیدائی رہے۔

وفات | ۱۳۲۵ھ میں ستر برس کی عمر میں وفات پائی اور اپنے والد کے پائنتی
مدفن ہوئے۔

تیسرے بیٹے مولانا شاہ عبدالقادر علیہ الرحمہ، عالم، فاضل، متوکل، مستغنی الزا
تھے۔ دنیا سے نفرت کرتے۔ مجامع محافل سے کنارہ کرتے۔ تحصیلِ علوم سے فراغت

پاکر اکبری مسجد کے ایک حجرہ میں تمام عمر بسر کر دی۔ رات دن ذکر اللہ میں مشغول رہتے اہل دنیا کی طرف مطلق التفات نہ کرتے، اس لئے تصنیف و تالیف وغیرہ کی طرف بھی چنداں توجہ نہ ہوئی۔

ترجمہ و تفسیر | ترجمہ قرآن شریف اور موضح القرآن۔ یہ دو نایاب چیزیں آپ کی یادگار ہیں، جن پر سے بلا مبالغہ ہزار کتابیں نثار ہیں۔

ظاہر میں سیدھا سادہا تحت اللفظ ترجمہ معلوم ہوتا ہے مگر حقیقت میں جواہر کوٹ کوٹ کر بھرے ہیں، بڑی بڑی صنعتیں قائم کی ہیں اس کا لطف وہی علماء جانتے ہیں جن کو علم تفسیر اور عربی اردو محاورات میں مہارت ہے۔ عام لوگ کیا سمجھ سکتے ہیں۔

آپ کو شاہ عبدالعدل صاحب علیہ الرحمہ سے شرف بیعت حاصل تھا اور ان کو خواجہ محمد ناصر اور خواجہ محمد زبیر رحمۃ اللہ علیہما سے اور خواجہ ناصر علیہ الرحمہ کو شاہ سعد اللہ صاحب المعروف بہ شاہ گلن قدس سرہ سے۔

نیز شاہ عید القادر صاحب کو خواجہ میر درد علیہ الرحمہ سے فیض صحبت حاصل تھا۔ بہت سے لوگ آپ سے مرید تھے، متعدد خلیفہ ہوئے۔

ولادت و وفات | آپ ۱۲۶۷ھ ہجری میں پیدا ہوئے اور ۱۳۲۳ھ ہجری ۶۳ سال کی عمر میں وفات پائی اور اپنے جد امجد شاہ عبدالرحیم صاحب کے پائین مدفون ہوئے۔

شاہ ولی اللہ صاحب کے چوتھے صاحبزادہ 'مولانا شاہ عبدالغنی صاحب علیہ الرحمہ' اتباع شریعت میں بے نظیر تھے باوجود اہل و عیال کے اہل دنیا سے نفرت تھی۔ وضع لباس، خلق تمام باتیں اپنے والد بزرگوار سے ملتی جلتی تھیں۔

تحصیل و تکمیل علوم | حدیث تفسیر کی تحصیل اپنے دونوں بڑے بھائی مولانا شاہ

رفیع الدین صاحب اور حضرت مولانا شاہ عبد العزیز صاحب علیہ الرحمہ سے حاصل کی۔
وفات ۱۲۲۷ھ ہجری ۱۵ برس کی عمر میں وفات پائی اور مولانا شاہ عبد القادر صاحب علیہ الرحمہ کے متصل مدفون ہوئے۔

اس کٹہرے کے اندر حسب ذیل بزرگ اور مدفون ہیں :

مولانا مخصوص اللہ صاحب

مولانا محمد موسیٰ صاحب

مولانا محمد عمر صاحب خلف مولانا اسمعیل صاحب شہید۔

والدہ ماجدہ شاہ عبد العزیز صاحب

والدہ ماجدہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب

مولانا شاہ عبد القادر و مولانا شاہ رفیع الدین و مولانا شاہ عبد الغنی صاحب

کی صاحبزادیاں۔

اتحقر کی والدہ یعنی مولوی محمد موسیٰ صاحب کی صاحبزادی ، مولوی مخصوص اللہ صاحب کی زوجہ، کٹہرہ کے باہر احاطہ کے اندر و دیگر اہل و عیال حضرت و اتحقر برہان صاحب علیہ الرحمہ شاگرد حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب ، صاحبزادے مولانا شیخ محمد صاحب محدث تھانوی علیہ الرحمہ ، و مولوی عنایت الرحمن خان صاحب رئیس دلی و ملشی اموجان صاحب و دیگر معتقدین و متوسلین خاندان و قاضی محمد زبیر صاحب چشتی نظامی علیہ الرحمہ ، مولوی حافظ سید محمد صاحب مرحوم امام جامع مسجد اور کٹہرے کے جنوبی جانب احاطہ سے باہر موئن خان دہلوی علیہ الرحمہ کی قبر ہے جو دلی کے مشہور زبان داں ، سخن فہم ، فصیح بلیغ شاعر گزرے ہیں ۔

یہ جگہ جہاں ان حضرات کے مزارات ہیں غدر کے بعد سے بالکل خراب ہو گئی تھی ، احاطہ تک مسمار ہو گیا تھا تمام دن چرواہے مولیشی چراتے تھے اور جانور قبروں پر بول و براز کرتے تھے ، جس سے تمام مسجد کا صحن اور مقابر نجس رہتے تھے ، اس کے علاوہ میونسپل کمیٹی نے اس موقعہ کو نزول میں داخل کر لیا تھا اور یہ زمین

ٹھیکہ پر دی جاتی تھی اور چاند ماری کے حدود میں آجانے سے اس زمانہ میں رستہ تنگ چلنا محال ہوتا ہے۔

ہر چند طبیعت کو پریشانی ہوتی تھی مگر بیکسی کے ہاتھوں گرفتار تھا۔ کس سے کہتا اور کون سنتا، مگر خدا کا شکر ہے کہ تھوڑا سا ٹکڑا قبرستان کا نزول سے نکل گیا، اور سلسلہ ہجری میں اس قدر کا احقر نے احاطہ ہوا دیا۔ اور بزرگوں کے مزارات جو غرق میں آگئے تھے، ایک بیوترہ پران کا نشان قائم کر کے چوبی کٹھنہ لگا دیا اور دو آدمی خدمتگار مقرر کر دیئے تاکہ پوری حفاظت ہو جائے اور بول و براز یا اور دیگر امور جن سے مقابر کی توہین ہوتی ہو نہ ہونے پائیں۔ مگر ابھی تمام قبرستان کی زمین اور قبور نزول میں آئی ہوئی ہیں خدا کرے بہت جلد کوئی سامان ہو جائے جس سے یہ مکرم قبرستان نزول سے نکل جائے اور اہل اسلام کے برگزیدہ لوگوں کی اور ان حضرات کے اہل و عیال کی قبریں پیشاب پاخانہ وغیرہ کی نجاست سے محفوظ ہو جائیں۔

مزارات کی حفاظت اور مطہر کے اجراء سے اپنا مطلب صرف یہ ہے کہ بزرگوں کے نشانات قائم رہیں اور ان حضرات کا فیض جاری و ساری رہے۔

(۱) التسمہیل لعلم التوریت (عربی) قیمت ۱/۰۰

(۲) میراث کی آسان و جامع کتاب (اردو) قیمت ۱/۵۰

علم میراث کی اہمیت اس سے ظاہر ہے کہ علوم اسلامیہ کا اس کو آدھا قرار دیا گیا ہے لیکن فنی لحاظ سے یہ علم بڑا دشوار ہے اس کو سہل ترین صورت میں پیش کرنے کی ضرورت تھی۔ مولانا محمد مدنی صاحب سابق مدرس مسجد الحرم مکہ مکرمہ نے عربی میں التسمہیل لعلم التوریت نامی آسان کتاب لکھ کر اس ضرورت کو پورا کیا ہے اور بالکل نئے طریقے پر بٹوں سے مشکل مسائل کو سہل کر دیا ہے اور ساتھ ہی اردو دان طبقے کے لئے اس کا اردو ترجمہ ”میراث کی آسان و جامع کتاب“ کے نام سے بھی شایع کیا ہے۔ ان کتابوں کے پڑھنے سے علم میراث کے مسائل نکالنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔

ملنے کا پتہ:- مولانا محمد مدنی - محلہ کلاں کوٹ - متصل گبول باغ - کراچی ۷۔

خوابہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کی تعلیمات اور ملفوظات

(۴)

سیّد رشید احمد ارشد ایم، اے

ملفوظات مجالس | آپ کے مکتوبات مبارکہ کے علاوہ آپ کے وہ ملفوظات وارشادات بھی حقائق و معارف کا گنجینہ ہیں، جنہیں آپ کے

ایک مخلص عقیدت مند نے (جن کا اسم مبارک معلوم نہیں ہو سکا ہے) آپ کی حیات مبارکہ ہی میں آپ کی مجالس میں بیٹھ کر مرتب کیا تھا اور وہ یہ تحریر کردہ اقوال و ارشادات آپ کی نظر سے گزارا کرتے تھے، اس لئے یہ ملفوظات مجالس بھی آپ کی تعلیمات وارشادات کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ لہذا ہم ان ملفوظات کے اہم اقتباسات قارئین کرام کے استفادہ کے لئے پیش کرتے ہیں

توکل کا مفہوم | مجالس اول میں آپ توکل کے مفہوم کی اس طرح وضاحت فرماتے ہیں :

”توکل یہ نہیں ہے کہ اسباب کو چھوڑ کر بیکار بیٹھ جائیں۔ کیونکہ یہ بے ادبی ہے بلکہ جائز ذرائع معاش مثلاً کتابت وغیرہ اختیار کرنے چاہئیں اور نظر مسبب الاسباب پر رکھنی چاہئے کیونکہ سبب ایک دروازہ ہے جسے حق تعالیٰ نے روزی

پہنچانے کے لئے بنایا ہے۔ اگر کوئی شخص اس لئے دروازہ کو بند کر دے کہ روزی اوپر سے مہیا ہو جائے تو یہ بہت بے ادبی کی بات ہے کیونکہ خدا نے دروازہ اسی لئے بنایا ہے کہ ہم اسے کھول کر بیٹھیں، آگے اس کا اختیار ہے کہ وہ روزی دروازہ سے (دنیاوی ذریعہ معاش) بھیجے یا اوپر سے مہیا کرے۔

جو شخص صرف فتوح پر نظر رکھے اس کا بھی یہی حال ہے کیونکہ کانہ کی طاقت رکھتے ہوئے صرف فتوح (نذرانہ) پر نظر رکھنا کم ہمتی اور ترک اسباب ہے۔
عشق صوری | آگے چل کر آپ نے مجازی عشق و محبت کے بارے میں یہی مجلس میں یوں ارشاد فرمایا ہے :

”جو شخص اس جہاں میں شکل و صورت کے عشق میں پھنسا رہتا ہے وہ ہمیشہ کے لئے بڑے بھاری حجاب اور پردہ میں رہتا ہے۔ اگر وہ صورت نامحرم ہو تو قیامت میں اس صورت کو بڑی شکل سے بدل کر اس کے مبتلا عاشق پر مسلط کر دیا جائے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ کے حضور کی اسے کوئی لذت حاصل نہیں ہوگی۔

بعض بزرگوں نے عشق صوری کو طریقت میں شمار کیا ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں بہت تاثر ہے۔ یہ چیز طریقہ عالیہ نقشبندیہ میں بہت ہی غیر مقبول ہے۔“
محبت کے اقسام | مجلس دوم میں جو بروز جمعرات بتاریخ ۶ ماہ صفر ۱۳۹۷ء کو منعقد ہوئی، حضرت خواجہ باقی باللہ نے محبت ذاتی اور محبت صفاتی کے بارے میں یوں ارشاد فرمایا :

”محبت صفاتی یہ ہے کہ کوئی شخص کسی سے اس کے عالم یا بہادر ہونے کی وجہ سے محبت رکھے۔ اس صورت میں اس کی محبت، علم و شجاعت کے اوصاف پر موقوف ہوگی یعنی یہ اوصاف اگر اس سے دور ہو جائیں تو وہ محبت باقی نہیں رہے گی۔

محبت ذاتی یہ ہے کہ کوئی شخص دوسرے سے ذاتی طور پر محبت رکھے یعنی

اس کی محبت کا دار و مدار محض اس کی ذات پر ہو کسی عیوہ صفت کے ہونے یا نہ ہونے پر وہ محبت موقوف نہ ہو اور نہ عمدہ صفات کی کمی بیشی کی وجہ سے اس کی محبت میں کمی بیشی ہو۔

بعد ازاں آپ نے فرمایا: ”اہل شہود میں اس شخص کو محبت ذاتی حاصل ہوتی ہے جس کی اپنی کوئی غرض درمیان میں نہ ہو۔ اگر کسی کو محبوب کے مشاہدہ سے لذت و سرور حاصل ہوتا ہو تو یہ کیفیت محبت ذاتی کے نہیں ہے بلکہ یہ محبت ذاتی کا کمال ہے۔“

آگے چل کر آپ نے فرمایا: ”ہماری طریقت کا دار و مدار ان تین چیزوں پر ہے:

(۱) اہل سنت والجماعت کے عقائد پر پختہ ہونا (۲) حضور قلب کا ہمیشہ قائم رہنا (۳) عبادت۔

ابنا جب اتم یہ دیکھو کہ کسی میں ان تینوں اشیاء میں سے کسی چیز کی کمی ہوگئی ہے تو سمجھو کہ وہ ہمارے طریقے سے باہر نکل گیا ہے۔“

چوتھی مجلس ۱۱ ماہ رمضان المبارک ۱۳۸۸ھ میں منعقد ہوئی روزہ میں اعتدال اس وقت شیخ جلال تھانیسری کے مریدوں میں سے ایک صوفی مرید بعد از افطار آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ باہری آپ کا انتظار کرتا رہا تا کہ حضرت خواجہ صاحب افطار اور طعام سے فارغ ہو جائیں۔ اس شخص کی یہ عادت تھی کہ وہ تہجد کے بعد کھانا کھایا کرتا تھا اور ہمیشہ روزہ رکھا کرتا تھا۔ خواجہ صاحب پر اس کا حال واضح ہو گیا تھا اس لئے آپ نے حاضرین کو مخاطب کر کے فرمایا:

”روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کو اختیار کرے چونکہ اللہ تعالیٰ کسانے پینے سے پاک و صاف ہے، اس لئے بندہ بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ بھی تھوڑی دیر کے لئے خدا کی اس صفت کو اختیار کرے۔ تاہم بہتر یہ ہے کہ بندہ

اپنی عاجزی کے اظہار کے لئے سحری کھالیا کرے۔ اس کے بعد عجز و ادب کے ساتھ روزہ کا آغاز کرے۔ اس طرح وہ بندگی کے دائرہ میں رہتا ہے۔

‘قیام یل’ (رات بھر عبادت کرنا) بھی اللہ کی صفت کے مشابہ ہے، اس میں بھی اسی قسم کا طریقہ اختیار کرنا چاہئے، چونکہ حق تعالیٰ نیند اور سونے سے میرا اور پاک و صاف ہے اس لئے بندہ بھی اس صفت میں اس کی پیروی کر کے ‘قیام یل’ کا آغاز کرتا ہے۔

ابنا اُسے چاہئے کہ وہ گستاخ ہو کر ان کاموں کے اختیار کرنے میں اپنی طاقت اور قوت کا مظاہرہ نہ کرے۔ اسے چاہئے کہ رات ہوتے ہی جلد کھانا کھائے تاکہ بندہ کی عاجزی ظاہر ہو۔

آپ کے ان ارشادات کا اس مشدد صوفی پر اس قدر اثر ہوا کہ اس نے فوراً کھانا طلب کیا اور اپنی عادت کے برخلاف کھانا کھایا، ورنہ وہ اس قدر ضدی تھا اور اسے اصولوں پر اس قدر پختہ تھا کہ والدین کے اصرار پر بھی شام کو کھانا نہیں کھاتا تھا بلکہ ہمیشہ تراویح اور تہجد سے فارغ ہو کر کھانا کھاتا تھا، اور ہمیشہ روزہ رکھتا تھا۔

جلسہ پنجم میں مذکور ہے کہ اس دن حضرت خواجہ شیخ نور الدین کا تذکرہ صاحب کے سامنے شیخ نور الدین صاحب کی استقامت

کے بارے میں گفتگو کا آغاز ہوا۔ شیخ نور الدین پنجاب کے مشہور عالم تھے، اس علاقے کے بہت سے لوگ ان کے مرید تھے۔ خواجہ صاحب نے ان کے بارے میں یہ فرمایا:

”شیخ نور الدین کی عمر ایک سو بیس سال کی ہو گئی تھی اور وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، تاہم اس قدر بڑھاپے میں بھی وہ بکثرت نوافل پڑھتے تھے اور راتوں کو جاگتے رہتے تھے، ور شب بھر بہت عبادت و ریاضت کرتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے تیس سال تک اپنا پہلو زمین پر نہیں رکھا۔“

شریعت کی پابندی

اس پر حاضریں میں سے ایک شخص نے عرض کیا :
 ”مگر اس شیخ سے حقائق و معارف سننے میں نہیں آئے؟“
 آپ نے جواب دیا ”انسان شرعی احکام بجالانے پر مامور ہے ، اسے حقائق و معارف بیان کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو صوفیانہ معارف و حقائق بیان کرنے کے لئے مکلف نہیں فرمایا۔ آپ ہمیشہ احکام شریعت کی تلقین فرماتے تھے لہذا یہ اعلیٰ درجہ کی سعادت ہے کہ انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اتباع کرے اور اس پر ثابت قدم رہے اور ہمیشہ نیک اعمال بجالانے کی کوشش کرتا رہے۔“
 آپ نے مزید فرمایا ”معرفت کے بہت سے اقسام و مراتب ہیں اگر انسان کو حقائق و معارف کا بہت بڑا حصہ حاصل ہو جائے تو بہتر اور خوب تر ہے ورنہ اس کا اصل کام شریعت کی پابندی ہے۔“

طریقہ ذکر و رابطہ میں اختلاف | چھٹی مجلس کا حال بیان کرتے ہوئے جامع ملفوظات و مقارنات میں : ”حاضریں میں سے ایک

شخص نے سوال کیا :

”کہتے ہیں کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں رابطہ کا طریقہ حضرت صدیق اکبر سے اور ذکر کا طریقہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے حاصل ہوا ہے ، یہ اختلاف کیوں ہے؟“
 آپ نے فرمایا ”ذکر کا وہ طریقہ جسے مقررہ قاعدہ کے مطابق ’وقوف عددی‘ کہا جاتا ہے جیسے کہ حبس نفس اور مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللہ کو اس کے ساتھ ملانا۔ یہ طریقہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے (ہم تک) دست بابت پہنچا ہے اور صحبت کا طریقہ بھی انہی سے (اس سلسلہ نقشبندیہ تک) پہنچا ہے کیونکہ حضرت صدیق اکبرؓ سفر اور حضر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے اور بطریقہ صحبت فیض حاصل کیا ہے۔ اس (روحانی) کام کی اصل بنیاد صحبت ہی ہے اور رابطہ اس کا ظل (سایہ) ہے۔ ظاہری صحبت نہ ملنے کی صورت میں رابطہ بھی جو باطنی صحبت

ہے، کافی سمجھا جاتا ہے۔“

آپ نے مزید فرمایا ”اگر کوئی شخص ’پیرِ صحبت‘ کی صحبت میں (روحانی) کمال تک پہنچ جائے تو اس کو ایسے ’پرِ تعلیم‘ کی ضرورت نہیں رہتی جس سے وہ ذکر کی تعلیم حاصل کرے کیونکہ جب کوئی شخص منزل مقصود تک پہنچ جائے تو پھر اسے گھوڑا خریدنے (یا سواری کی) کیا ضرورت ہے؟“

آگے چل کر آپ نے فرمایا :

کشف کے اقسام | ”جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہیں، ان کو کشف کی ضرورت

نہیں ہے، کیونکہ کشف دو قسم کا ہوتا ہے۔ (۱) کشف دنیاوی — یہ (ان کے لئے) سراسر بے فائدہ اور بے کار ہے (۲) کشف اخروی — یہ کتاب و سنت میں ظاہر ہو چکا ہے اور عمل کے لئے کافی ہے لہذا کوئی کشف اس (کتاب و سنت کے) کشف کے مساوی اور برابر نہیں ہے۔“

آپ نے مزید فرمایا :

مشائخ اور تبلیغی قریضہ

”مشائخ کو مخلوق خدا کی تربیت اور ہدایت کے

سلسلے میں ذیل کے تین امور میں سے کسی ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے :

(۱) الہام خداوندی (۲) پیر و مرشد کا حکم (۳) مخلوق پر جذبہ شفقت۔

جب مشائخ مخلوق خدا کو گمراہی پر دیکھتے ہیں تو وہ ان سے گمراہی کے ضرر

اور نقصانات کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلاً وہ دوزخ کے عذاب اور قیامت

کے خوف و خطرات (لئے) انہیں بچانے کی کوشش کرتے ہیں)

لہذا ان کی شفقت کا منشا یہ ہوتا ہے کہ وہ احکام شریعت کو رائج کریں،

اور لوگوں کو وعظ و نصیحت کریں تاکہ لوگ احکام و آداب شریعت پر اس کے حدود

میں رہ کر عمل کریں اور شرعی احکام کی پابندی کریں۔ لوگوں کو ’اصل باللہ‘ کرنا شفقت

کی شرط نہیں ہے بلکہ شفقت کا منشا پورا کرنے کے لئے صرف اتنا ہی کافی ہے

جو بیان کیا گیا ہے۔

ملفوظات کے جامع تحریر فرماتے ہیں :

لقمہ کی احتیاط

”بروز ہفتہ ۲۳ ذیقعدہ ۱۴۰۷ھ کو زمین بوسی کی سعادت حاصل ہوئی، اس وقت لقمہ کی احتیاط کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، آپ نے فرمایا :

”صرف لقمہ حلال پر اکتفا نہیں کرنا چاہئے بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ لکڑی، پانی اور برتن بھی حلال اور جائز ذرائع سے حاصل ہوں نیز کھانا پکانے والا بھی حق تعالیٰ کے ساتھ حضور قلب کی نسبت رکھتا ہو اور کھاتے وقت (کھانے والے) بھی حضور قلب اور خود آگاہی کے ساتھ کھانا تناول فرمائیں۔

کیونکہ لقمہ کی بے احتیاطی کی وجہ سے ایک ایسا دھواں اٹھتا ہے جو فیض کے راستوں کو بند کر دیتا ہے اور پاک رو میں، جو فیض کا واسطہ ہیں، قلب کے مقابل نہیں رہتیں۔“

آپ نے مزید فرمایا ”کمزور دماغ والوں کو وہ کھانا کھانا چاہئے جو ان کی طبیعت کے مناسب ہو اور مقوی دماغ ہو مثلاً اگر کمزور دماغ والا جو کی روٹی کھانے لگے گا تو اس کے دماغ میں خشکی پیدا ہوگی جو فیض کے راستے کو بند کر دے گی۔“

آپ نے ارشاد فرمایا ”(روحانیت کے طالبوں کے لئے) ایک خاص فیض ہے جو دماغ میں آتا ہے، جب دماغ میں خشکی ہو تو وہ فیض نہیں آتا، لہذا اس کھانے سے بچنا چاہئے جو طبیعت کے موافق نہ ہو۔

اسی طرح زیادہ روزی کھانا اپنے اوپر لازم کر لینا بھی مناسب نہیں ہے یہ بھی کمزوری دماغ کا باعث ہوتا ہے، بالخصوص اہل کشف کو اپنے دماغ کی تقویت کے سلسلے میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہئے، کیونکہ دماغ کی خشکی سے کشف میں غلطی واقع ہو جاتی ہے۔“

اعلیٰ درجے کی دولت آٹھویں مجلس میں دوران گفتگو آپ نے فرمایا: ”اعتقاد کا

درست ہونا، احکام شریعت کی پابندی، اتحلاص اور بارگاہ الہی میں توجہ دائمی کا ہونا نہایت ہی اعلیٰ درجہ کی دولت ہے، اس کے برابر کوئی (روحانی) ذوق اور وجد نہیں ہے اگر یہ حاصل ہو تو پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔“

نویں مجلس کا حال تحریر کرتے ہوئے جامع ملفوظات تحریر کرتے ہیں:

توحید و جود | ”پھر کچھ دیر تک توحید و جود کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی اور اس اختلاف کا ذکر آیا جو شیخ علاؤ الدولہ سنائی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ محی الدین ابن عربی کے درمیان رونما ہوا۔ حضور (خواجہ صاحب) نے فرمایا:

”ان دونوں بزرگوں کے متفقہ اہل علم نے اس نزاع و اختلاف کو جو حق تعالیٰ کے اطلاق کے بارے میں ہے، لفظی اختلاف قرار دیا ہے اور یوں تحریر کیا ہے: شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے حق سبحانہ کے وجود کو مطلق کہا ہے اور شیخ علاؤ الدولہ سنائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اطلاق سے ’مطلق بشرط لاشئ‘ سمجھ کر شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ پر طعن و اعتراض کیا ہے اور خطا کار سمجھا ہے لیکن شیخ محی الدین ابن عربی کی مراد یہ نہیں ہے بلکہ آپ نے اس اطلاق سے ’مطلق لا بشرط شئ‘ مراد لیا ہے۔ شیخ علاؤ الدولہ کا اعتقاد بھی یہی ہے، لہذا ان دونوں بزرگوں کا اختلاف معنوی نہیں ہے بلکہ لفظی ہے۔“

حضور (خواجہ صاحب) نے مزید فرمایا ”یہ نزاع و اختلاف اس وقت تک دور نہیں ہوگا جب تک کہ شیخ علاؤ الدولہ رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل نہ ہو جائیں کہ خارجی موجودات صرف علمی وجود رکھتے ہیں اور صورت علمیہ ذات کے اعتبارات و شیونات ہیں۔“

کتابت ملفوظات | دسویں مجلس کے حالات میں جامع ملفوظات یوں تحریر فرماتے ہیں:

”جمعہ ۱۳ ذی الحجہ ۱۳۹۸ھ کو فقیر خدمت عالیہ میں حاضر ہوا، جب حضور نے اس فقیر کو دیکھا تو مسکرا کر فرمایا ”باتیں سننے کے لئے آئے ہو؟“ پھر حضور نے حاضرین میں سے

ایک شخص کو مخاطب کر کے فرمایا:

”حضرت ابو عبد اللہ مروزی رحمۃ اللہ علیہ جب کبھی مشائخ کی باتیں سنتے تو کسی شخص کو فرماتے ”ان باتوں کو میرے لئے تحریر کرلو“ چنانچہ انہوں نے بزرگوں کی باتیں سن سن کر انہیں ایک کتاب کی صورت میں جمع کر رکھا تھا، جس کو وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ایک دن وہ دریا کے کنارے وضو کر رہے تھے کہ وہ کتاب دریا میں گر پڑی۔ حضرت ابو عبد اللہ مروزی کو بڑا رنج ہوا، اس افسوس کی حالت میں ایک رات حضرت سہیل عبد اللہ تسری کو خواب میں دیکھا، انہوں نے فرمایا:

”بزرگوں کی باتوں کے موافق عمل کرنا چاہئے صرف لکھنے سے کیا فائدہ ہے؟“

اسی خواب کی حالت میں تھوڑی دیر کے بعد حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جمال باکمال دکھایا اور حضرت ابو عبد اللہ مروزی سے ارشاد فرمایا:

”اس صدیق (یعنی حضرت سہیل تسری رحمۃ اللہ علیہ) سے کہہ دو ”ان بزرگوں کی باتوں کو لکھنا ان کی محبت کی نشانی ہے اور ان کی محبت عین مقصود ہے۔“

عدالت میں جانا | جامع ملفوظات گیا رہیں مجلس کے حالات میں تحریر فرماتے ہیں:

”روز دوشنبہ سولہویں ذوالحجہ ۱۳۹۵ھ کو بندہ تجلس عالی میں حاضر ہوا، ایک شخص دوسرے شخص پر دعویٰ کرنا چاہتا تھا مگر قاضی کی عدالت میں جانے سے شرم مانے لگی، اس لئے حضور (خواجہ صاحب) نے فرمایا:

”قاضی شریعت کا نائب ہے، جب کسی قسم کا جھگڑا پیدا ہو جائے اور وہ شخص خود بھی شریعت کا پابند ہو تو اس کو قاضی کے پاس ضرور جانا چاہئے۔“

اس کے بعد حضور نے فرمایا:

خواجہ اسکنگلی کا واقعہ | ”حضرت خواجہ اسکنگلی (آپ کے پیرو مشد) کے حضور میں موضع مکنہ

میں دو آدمیوں میں جھگڑا ہوا، حضور اس معاملہ سے آگاہ تھے، جب انہوں نے فیصلہ کے لئے قاضی کی طرف رجوع کیا تو قاضی صاحب نے آپ سے شہادت طلب کی، چنانچہ حضور نے اس شخص کی حمایت میں شہادت دی، بر جائزہ قرار تھا۔ فریق مخالف نے کہا:

”جب تک حضور قسم نہ کھائیں، ہم ان کی شہادت نہیں مانتے۔“
حضور نے فرمایا :

”سچی قسم کھانا شریعت میں جائز ہے لہذا میں شرعی کام میں تاخیر نہیں کروں گا۔“
تین قسم کے بزرگ | تیرہویں مجلس کے حالات میں مرقوم ہے :

بروز اتوار ۲۰ شوال ۱۴۱۷ھ کو حضرت کی خدمت عالیہ میں فقیر حاضر ہوا۔ اہل اللہ کے بارے میں گفتگو کا آغاز ہوا۔ حضور نے فرمایا :

”اہل اللہ کے تین قسم کے گروہ ہیں (۱) عابد و زاہد (۲) صوفیہ (۳) ملا متیہ۔
’عابد و زاہد‘ وہ گروہ ہے جو صرف ظاہری عبادت پر اکتفا کرتا ہے یعنی یہ لوگ فرائض و سنن بجالانے کے بعد نفی عبادتیں اور دوسرے نیک کام بھی کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ ہر قسم کا نیک کام انجام دیتے ہیں اور خیرات بھی کرتے ہیں۔ تاہم وہ صوفیہ کرام کے ذوق و وجد سے بہرہ ور نہیں ہوتے ہیں۔ تاہم بعض عبادت گزاروں کو روحانی وجد و ذوق حاصل ہو جاتا ہے، اس وقت وہ عابدوں کے مرتبہ سے بلند ہو کر صوفیہ کے گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔

’صوفیہ‘ وہ لوگ ہیں جو روحانی ذوق و وجد سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔ وہ اپنی خوارق و کرامات کو مخلوق کی نظر سے پوشیدہ نہیں رکھتے ہیں تاہم ان تمام روحانی امور و کیفیات میں ان کی نگاہیں حق تعالیٰ کی طرف لگی رہتی ہیں۔ وہ مخلوق کو حق تعالیٰ کا ظہور جانتے ہیں اس گروہ کے بعض افراد میں کسی قدر رعونت اور رعنائی پائی جاتی ہے۔

’ملا متیہ‘ وہ لوگ ہیں جو عام لوگوں کے لباس میں پوشیدہ رہتے ہیں ان میں اور عوام میں بظاہر کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں وہ صرف فرائض اور مؤکدہ سنن پر اکتفا کرتے ہیں اور حتی المقدور خلوص کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ تاہم وہ اپنے خوارق و کرامات کو ظاہر کر کے اپنے آپ کو (بزرگی میں) مشہور نہیں کرتے ہیں، اس معاملے میں وہ حضرت حق سبحانہ کی اتباع کرتے ہیں اور جس طرح خداوند تعالیٰ نے اپنے آپ کو عوام کی نظروں سے پوشیدہ کر رکھا ہے اسی طرح یہ لوگ بھی اپنی ذات کو مخلوق کی نگاہوں

سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ ان لوگوں میں 'رعونت' بالکل نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ لوگ مقام عبودیت کی انتہا تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔

شیخ محی الدین ابن عربی قدس سرہ نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور صحابہؓ میں سے حضرت صدیق اکبر اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہما کو، اور مشائخ میں سے حضرت بایزید بسطامی، حضرت ابوسعید خدری اور حضرت ابومسعود رحمۃ اللہ علیہم کو، نیز اپنی ذات کو اس قسم کے گروہ کا سردار شمار کیا ہے۔ تاہم (شیخ اکبر) دوسرے بزرگوں کے بارے میں خاموش رہے اور ان کی نفی بھی نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیخ اکبر کا طریقہ یہ ہے کہ مخصوص اوقات میں بذریعہ کشف جو کچھ انہیں معلوم ہوتا ہے، وہی لکھتے ہیں۔ آگے چل کر اسی مجلس میں "نغمہ" کے بارے میں گفتگو کا آغاز ہوا۔ حضور نغمہ اور سماع نے فرمایا:

"فقہار اس کو منکر وہ جانتے ہیں۔ بعض مشائخ نے اس کو مباح کہا ہے۔ لیکن مبتدی کو وہ اس کا مستحق نہیں جانتے ہیں۔ وہ لوگ جو نغمہ سننے کے قائل ہیں ان کے نزدیک اس کا فائدہ اور حکمت یہ ہے کہ نغمہ سننے کے وقت طبیعت کو سکون حاصل ہوتا ہے اور وہ اپنی جگہ پر ٹھہر جاتی ہے، ایسے موقعہ پر روح (الطیف) معانی کا ادراک اچھی طرح کر سکتی ہے۔

در اصل (سالک کا) محبوب مقصد معانی ہوتے ہیں۔ نغمہ کی حیثیت (مقدس الہامی کتاب) زبور کی مانند ہے اس لئے (حقیقت میں) ان (عارفوں) کا نفس نغمہ میں مبتلا نہیں ہوتا ہے۔

حضرت شیخ نظام الدین اولیا رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں تحریر ہے:

"نغمہ سننے کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ سننے والے پر حق تعالیٰ

محبت غالب ہو۔"

اس موقع پر فقیر (جامع ملفوظات) نے عرض کیا: "حق تعالیٰ سے محبت کرنے والے

کی علامت کیا ہے؟" آپ نے فرمایا:

”انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل فرماں برداری اور اتباع کامل (محبت خداوندی کی علامت) ہے۔

فضائل صحابہؓ جامع ملفوظات چودھویں مجلس کے حالات میں یوں تحریر فرماتے ہیں: ”بروز جمعہ ۱۹ ربیع الاول ۱۳۹۲ کو حضور کی قدم بوسی نصیب ہوئی، (اس وقت) حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے فضائل سے گفتگو کا آغاز ہوا۔ حضور نے فرمایا:

”چاروں صحابہ کرام (خلفائے راشدین) ترتیب وار اقطاب مطلق تھے۔ تاہم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فضائل بکثرت اس لئے (کتابوں میں) مذکور ہیں کہ بنو امیہ کی خلافت کے زمانے میں خارجی لوگ بہت زیادہ ہو گئے تھے، اس لئے بزرگان سلف کو اہل بیت کے فضائل بیان کرنے کی زیادہ ضرورت محسوس ہوئی اور اسی وجہ سے کتابوں میں ان کے فضائل زیادہ مذکور ہیں۔“

خوارق و کرامات اس کے بعد خوارق و کرامات کے بارے میں گفتگو ہونے لگی، حضور نے فرمایا:

”صحابہ کرام کے زمانے میں خوارق (کرامات) کا اس قدر ظہور نہیں تھا جس قدر کہ بعد کے زمانے میں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص (روحانی) کمالات کی انتہا تک پہنچ جائے اس کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی (غیر معمولی) تصرف (کرامت) ظاہر نہیں ہوتا ہے تاہم پیغمبروں سے ان کے ارادے کے بغیر خوارق (غیر معمولی واقعات اور معجزات) ظاہر ہو جاتے تھے اور بعض اوقات جب کفار ان (کی نبوت) کا انکار کرتے تھے تو ان کے تصرف و خواہش کے بغیر کوئی معجزہ نمودار ہو جاتا تھا۔“

انکار مشائخ پھر انکار مشائخ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو حضور نے فرمایا: ”اولیائے کرام کبیرہ گناہوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کی وجہ سے ان کے (روحانی) احوال کے باطل ہو جانے کا فیصلہ کرنا جہالت اور کم فہمی پر مبنی ہے بلکہ اس وقت یہ دیکھنا چاہئے کہ یہ لوگ اکثر اور واقعی طور پر

کس (روحانی) مقام اور منزل پر فائز ہیں ؟ اس کے بعد اگر یہ تقاضائے بشریت، ان سے کوئی قصور سرزد ہو جائے تو انہیں معذور سمجھنا چاہیے۔

بعض مشائخ کو لوگ ان کی زندگی میں زندیق اور بے دین حضرت ذوالنون مصریؒ کہتے رہے ہیں، جیسا کہ حضرت ذوالنون مصریؒ کو ان کے زمانے میں لوگ (زندیق اور بے دین) کہتے تھے۔ تاہم حضرت ذوالنون مصریؒ رحمۃ اللہ علیہ کو مرنے کے بعد قبولیت حاصل ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ (اپنی زندگی میں) دنیاوی کاموں سے الگ تھلگ اور میراث تھے۔ اگر وہ دنیا دار ہوتے یعنی بادشاہ یا بادشاہ کے وزیر ہوتے تو اس انکار کی وجہ سے جو ان کی زندگی میں لوگ کیا کرتے تھے، کوئی شخص انہیں بزرگ تسلیم نہیں کرتا اور موت کے بعد بھی وہ لوگوں کے طعن و ملامت سے نہ بچ سکتے۔“

اصل ایمان | آپ نے مزید فرمایا :
”صحابہ کرامؓ کے بارے میں گفتگو کرنا، اصل دین و ایمان میں داخل نہیں ہے۔ بہت سے مومن ایسے بھی ہیں جو خدا و رسول کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتے تاہم ان کے ایمان میں کوئی شبہ نہیں ہے۔“

مَحَافِی عَرَبِی

شاہ ولی اللہؒ کی حکمت الہی کی یہ بنیادی کتاب ہے۔ اس میں وجود سے کائنات کے ظہور تبدلی اور تجلیات پر بحث ہے۔ یہ کتاب عرصہ سے ناپید تھی۔
مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی نے ایک قلمی نسخے کی تصحیح اور تشریحی حواشی اور مقدمہ کے ساتھ شائع کیا ہے۔

قیمت :- دو روپے

مشرقی پاکستان کے صوفیائے کرام

عہدِ اول کے بزرگانِ دین

وفاراشدی ام، اے

تحقیق و تفتیش سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ صوفیائے کرام، اولیائے عظام اور مشائخِ دین عرب اور دیگر ممالک سے چالنگام کے راستے سرزمینِ بنگال میں تشریف لاتے اور انہوں نے تبلیغِ دین و اشاعتِ اسلام کے لئے زندگی وقف کر دی اس نیک و عظیم مقصد کے لئے وہ کبھی پسین سے نہ بیٹھے بلکہ بنگال کے مختلف علاقوں گاؤں گاؤں، قریہ قریہ اور قصبہ قصبہ کی سیر و سیاحت کی، جہاں جہاں بھی گئے توحید و تصوف کا چراغ جلاتے گئے، حقائق و معارف کے پھولوں سے روحوں کو معطر اور دلوں کو ایمان کی خوشبوؤں سے معمور کرتے گئے۔ ان کا مقصد حیات، عبادتِ الہی، اتباعِ رسولؐ، اور مطیعِ نظر خدمتِ خلق اور ترویجِ انسانیت تھا۔ انہوں نے اپنے مشن کو آگے بڑھانے اور دینِ الہی کو فروغ دینے کی غرض سے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلا یا بلکہ اپنی محنت و تجارت کو ذریعہٴ معاش بنایا۔

اکثر بزرگانِ دین نے چالنگام میں قیام فرمایا جن حضرات نے چالنگام کی سرزمین کو مستقل سکونت تجارت اور تعلیمات کے لئے منتخب فرمایا، ان میں بارہ اولیائے کرام زیادہ نامور ہیں۔

غالباً انہیں پرستار ان توحید کی جلائی ہوئی شمع کی روشنی میں چاٹکام کو بارہ اولیاء کی نمائندگی بھی کہتے ہیں۔ ان بارہ اولیاء نے کرام میں حضرت سلطان بایزید بسطامی چاٹکامی کا رتبہ بہت بلند ہے۔ یہ بارہ اولیاء ایک ساتھ بنگال نہیں آئے تھے بلکہ دو دو تین تین کی ایک ایک جماعت آتی رہی اور چراغ توحید روشن کرتی رہی۔

اول جو بندگان خدا چاٹکام کی سرسبز و شاداب پہاڑیوں میں سکونت پذیر ہوئے ان میں حضرت شاہ بدر الدین عالم زاہدی، حضرت قتل پیر اور حضرت شاہ محسن عالیہ تھے۔

قارئین کرام حضرت شاہ بدر الدین عالم زاہدی کا تذکرہ 'الرحیم' کے شمارے ستمبر ۱۹۶۷ء میں ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ آج کی نشست میں حضرت بایزید بسطامی، قتل پیر اور حضرت محسن عالیہ کے علاوہ اور چند بزرگوں کے حالات نذر ناظرین کئے جاتے گے۔

حضرت سلطان بایزید بسطامی مشرقی پاکستان کے صوفیائے کرام میں حضرت سلطان بایزید بسطامی کا نام نامی واسم گرامی کافی معروف

ہے۔ آپ چاٹکام کے ممتاز صوفی ہی نہ تھے بلکہ آپ کا شمار برصغیر پاک و ہند کے ممتاز بزرگان دین، عارفان کامل اور مرشدان عامل میں ہوتا ہے۔ آپ نے اشاعت اسلام کے سلسلے میں چاٹکام اور نواح چاٹکام کے علاوہ بنگال کے مختلف اضلاع کی سیر و سیاحت کی۔ جہاں جہاں بھی گئے کفر و الحاد کی غلطیوں میں مشعل توحید روشن کی۔ آپ کے دم سے علم و عرفان کی فضا پیدا ہوئی، کتنے ہی بت پرست اور آتش پرست آپ کے ہاتھوں مشرف بر اسلام ہوئے۔ آج بنگال کے گوشے گوشے میں ضیائے حق اور انوار محمدی کی جو روشنی نظر آتی ہے وہ حضرت سلطان بایزید بسطامی جیسے پروانہ توحید کا کرشمہ ہے۔

آپ کا پورا نام سلطان عارفین برہان الممتشین تھا۔ آپ حضرت علامہ الہی بایزید بسطامی کے خلیفہ تھے۔ آپ شاہی خاندان کے چشم و چراغ تھے جب دنیاوی جاہ و شہمت سے جی چھوٹا تو تخت و تاج سے منہ موڑا اور خوشنودی الہی کی خاطر ببادہ فقر و فاقہ۔ آپ کے متعلق عوام تو عوام مورتوں میں بھی بعض غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں بعض نے

آپ کو بوگرہ کے حضرت شاہ بلخی سے تعبیر کیا ہے اور بعض آپ کو بایزید بسطامی نام کے دوسرے صوفی سے منسوب کرتے ہیں جو کبھی بنگال نہیں آئے تھے۔

”مشرقی بنگال کی کہانیاں“ (بنگلہ لنسٹ) کے مصنف رقمطراز ہیں کہ شاہ بلخی اور سلطان بایزید بسطامی دو نام کے ایک ہی بزرگ تھے، انہوں نے پہلے بوگرا میں قیام کیا اور بعد میں چانگام کو مسکن بنایا۔ مذکورہ کتاب میں ایک شعر درج ہے جس کا ترجمہ یہ ہے۔

نصیر آباد میں سلطان نامی جو درویش آسودہ ہیں وہ دیں

دیں سے ہو کر آئے ہیں، مرد مومن اور سچے مسلمان ہیں۔

لیکن تحقیق و تفتیش سے پتہ چلتا ہے کہ مہستان بوگرا کے سادھو حضرت شاہ بلخی کا نصیر آباد کے صوفی حضرت سلطان بایزید بسطامی سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ دونوں بزرگ دو مختلف مقامات سے تعلق رکھتے ہیں۔ اول الذکر بوگرہ میں مدفون ہیں اور آخر الذکر بسطام میں آسودہ ہیں۔ مستند تذکروں میں حضرت سلطان بایزید بسطامی طیقور بن عیسیٰ بن آدم بن سروشاں نام کے ایک اور بزرگ کے حالات ملتے ہیں لیکن بنگال سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہا۔

حضرت سلطان بایزید بسطامی کو حضرت ابوعلیؒ سے شرفِ تلمذ تھا جو سینہٴ صوفیہ کے رہنے والے تھے، آپ نے انہیں کے زیرِ عاطفت تصوف عرفان کا درس لیا اور علومِ باطنی سے فیض یاب ہوئے جب اسرار و رموز سے واقف اور امورِ دینی سے آشنا ہو گئے تو آپ کے استادِ معظم حضرت ابوعلیؒ نے ہدایت فرمائی :

”بنگال جا کر خدمتِ خلق اور عبادتِ خالق میں اپنی زندگی گزار دو۔“

آپ نے اپنے پیروں و حشہ کے حکم کی تعمیل اور مشیتِ ایزدی کی تکمیل کی غرض سے قصدِ بنگال فرمایا۔ آپ بنگال میں اس زمانے میں تشریف لائے جب وہاں کفر و شرک کا دورِ دورہ تھا۔

بنگال میں ورودِ معنود سے متعلق مختلف کہانیاں ہیں لیکن تحقیق کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے کہ آپ نویں صدی عیسوی کے اخیر میں چانگام کے ایک قصبہ نصیر آباد میں تشریف

لائے، نصیر آباد کی ایک پہاڑی پر قیام فرمایا اور یہیں آپ کی خافتہ تھی۔ یہ مقام شہر چانگام سے پانچ میل دور شمالی جانب واقع ہے۔ گھنے جنگلوں اور وحشتناک فضاؤں میں گھرا تھا۔ یہاں وحشی جانوروں اور خطرناک درندوں کا بسیرا تھا۔ خبیثوں اور جنوں کا مسکن تھا۔ لیکن قوتِ ایمان رکھنے والے مؤمن ہر خطرناک قوت کا مقابلہ کر سکتے ہیں، چنانچہ بلاخوف و خطر آپ اسی ویران و سنسان پہاڑی پر ریاضت و عبادت میں مصروف رہتے۔ رات کے وقت ایک دیپ (مٹی کا چراغ) جلا لیتے۔ چراغ ٹٹٹاتا رہتا اور آپ یادِ الہی میں مست رہتے۔ کیا آنکھیں کیا طوقان، ہر حال اور ہر موسم میں یہ چراغ جلتا رہتا۔ یہ چراغ آج تک نصیر آباد کی پہاڑی پر آپ کے حجرے میں آپ کی مستقل مزارچی، اعظم چراغ اور خدا پرستی کی نشان دہی کرتا ہے۔ یہ وہ چراغ ہے جس سے دین و ایمان کے کتنے ہی چراغ جلتے رہے اور کفر و شرک کی تاریکی دور ہوتی رہی۔ قلوبِ انسانی انوارِ محمدی اور تجلیاتِ خداوندی سے منور ہو گئے۔ بزرگانِ دین کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ بیتِ کدوں میں اسلام کا جھنڈا لہرایا اور توحید و رسالت کا چراغ جلایا۔

جلانے والے جلاتے ہی ہیں چراغِ آخر

یہ کیا کہا کہ ہوا تیز ہے زمانے کی

حضرت بایزید بسطامی کو شروع سے علمِ باطنی اور فنِ تصوف سے شغف تھا۔ آپ نے ہمیشہ خدمتِ خلق پر زور دیا اور تعلیماتِ دینی کو عام کیا۔ تصوف کے متعلق آپ کی رائے گرامی ہے:

”تصوف ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی ساحل نظر نہیں آتا۔“

مطلب یہ ہے کہ جب تک انسان خودی میں ڈوب نہ جائے خدا تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ بقولِ اقبال ع

اپنی خودی میں ڈوب کر، پا جا سراغِ زندگی

آپ بڑے صاف دل اور صاحبِ گو بزرگ تھے۔ اپنے عقیدہ مندوں اور مریدوں کو ہدایت فرماتے:

”سچائی کو اپنا شعار بناؤ۔ سچائی کے راستے میں اگر

ضرورت ہو تو جان کی بازی سے بھی دریغ نہ کرو۔“

نصیر آباد کی جس پہاڑی پر حضرت سلطان بایزید بسطامی کا آستانہ تھا اس کے دامن میں ایک تالاب ہے وضو کے لئے اس میں سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، اس تالاب میں بڑی بڑی ٹھیلیاں اچھلتی کودتی اور بڑے بڑے کچھوے چلتے پھرتے اٹکھیلیاں کتے نظر آتے ہیں۔ ان کچھوؤں کو مقامی زبان میں ”پجاری و محباری“ یعنی جاور کہتے ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ یہ کچھوے حضرت بایزید بسطامی کے مزار کے مستقل پاسبان و نگہبان ہیں۔ ان کچھوؤں کے بارے میں عجیب عجیب قصے کہانیاں مشہور ہیں۔

ایک روایت (جو غیر مستند ہے) یہ ہے کہ یہ کچھوے دراصل جن تھے حضرت بایزید بسطامی کو عبادت کے وقت ستایا کرتے تھے۔ ایک بار آپ اللہ سے دست بہ دعا ہوئے :

”بار الہا ! یہ جن تیری عبادت کے دوران مغل ہوتے ہیں ان سے نجات دلا۔“
چنانچہ اللہ کے حکم سے یہ جن کچھوے بن گئے، حقیقت کیا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ واللہ اعلم بالصواب

اوپر جس تالاب کا ذکر کیا گیا ہے اس سے متصل ایک مسجد ہے، کہتے ہیں کہ یہ مسجد دو مغلیہ کی یادگار ہے اس مسجد کی نگرانی کے لئے ایک کیٹی قائم ہے۔
پہاڑی پر جو مزار نظر آتا ہے، وہ حضرت سلطان بایزید بسطامی کا بتایا جاتا ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ مزار نہیں بلکہ اس جگہ کو مزار کی سی شکل دے دی گئی ہے، اصل میں آپ یہاں چلے کیا کرتے تھے۔

آپ کا سن ولادت ۸۲۷ھ اور سن وفات ۸۶۱ھ ہے۔ آپ کی وفات کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں، کسی نے سن وفات ۸۶۱ھ مطابق ۱۵ شعبان ۸۶۱ھ لکھا ہے، کسی نے ۸۶۲ھ تحریر کیا ہے لیکن ۸۶۱ھ کے بارے میں اکثر سوانح نگاروں میں اتفاق پایا جاتا ہے۔

توارخ و تذکروں سے حضرت یازید بسطامی بنگال میں آمد و سکونت ثابت ہے، یہ وہی بزرگ ہیں جو ایران سے آئے تھے اور آپ کا وصال بھی ایران ہی میں ہوا۔ بعض تذکرہ نگاروں نے یہ بھی تحریر کیا ہے کہ آپ کی وفات بنگال میں ہوئی لیکن اس بات کی تاریخی شہادت نہیں ملتی۔

حضرت یازید بسطامیؒ کی زیارت گاہ وقف اسٹیٹ کے ماتحت ہے مذکورہ بالا مسجد اور تالاب کے سارے انتظامات اسی ادارے کے سپرد ہیں۔ زائرین صرف بنگال ہی نہیں بلکہ پاک و ہند کے گوشے گوشے سے آتے اور آپ کی زیارت مقدس سے روحانی مسرتوں سے ہمکنار ہوتے ہیں۔

حضرت قتل پیرؒ | حضرت قتل پیرؒ کا اصل نام معلوم نہ ہو سکا۔ آپ اسی نام سے معروف ہیں۔ آپ کے نام کی تاویل بھی عجیب بتائی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ موصوف قتل نامی پھلی کی پیٹھ پر بیٹھ کر چائٹا گام پہنچے تھے، لیکن رافم کے خیال میں یہ ایک غیر مستند روایت ہے اور درایت کی رو سے اس کی کوئی شہادت نہیں ملتی۔ یہ واقعہ کچھ عقل سلیم کے خلاف بھی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ وہ حضرت شاہ بدر عالم زاہدیؒ کے ہمراہ بنگال آئے اور چائٹا گام کی اس پہاڑی پر اقامت پذیر ہوئے جہاں حضرت بدر کو مگ قبیلہ کے وحشی و ناشائستہ افراد سے نبرد آزما ہونا پڑا تھا۔ اور معرکہ خیر و شر میں حضرت قتل پیر بھی حضرت شاہ بدر کے برابر شریک تھے حضرت قتل پیر نہایت ناڈر، بہادر، جنگجو اور سر پا اخلاص و ایثار تھے۔ انہوں نے بے شمار مگ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اور اس طرح ”قتل پیر“ کے نام سے مشہور ہوئے۔ چائٹا گام میونسپلٹی کے شمالی جانب آپ کی آخری آرام گاہ ہے۔

حضرت شاہ محسن عالیہ | حضرت شاہ محسن عالیہ کا مزار پُر انوار پہلے تھا نہ بھیار نام کے دیہات میں تھا بعد میں آپ کی لاش کو

۱۔ یہ ایک قسم کی پھلی ہے جسے بنگال میں ”قتلا پھلی“ کہتے ہیں۔

وہاں سے نکال کر ایک دوسرے گاؤں بٹ تالا میں دفن کیا گیا۔

یہ واقعہ بنگال میں سینہ بسینہ چلا آتا ہے کہ حضرت پیر بدر شاہؒ، حضرت قتل پیر اور حضرت شاہ محسن عالیہ پہلے پہل پانی پت سے ہوتے ہوئے گور میں پہنچے۔ گور میں آپ زیادہ عرصہ نہ رہے بلکہ وہاں سے ڈھاکا آئے۔ ڈھاکے میں کچھ عرصہ قیام کے بعد ندی کے راستے چائٹام پہنچے۔

حضرت شاہ محسن عالیہ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ منزل بی بی کے نام سے آپ کی رفیقہ زندگی کا سراغ ملتا ہے۔ آپ کے ایک برادر زادہ کا نام شاہ سکندر تھا۔ آپ نے ان کی شادی ایک لڑکی سے کرادی تھی، لیکن یہ جوڑا تھوڑے ہی دنوں میں لاپتہ ہو گیا جب ان کا کوئی سراغ نہ ملا تو حضرت شاہ محسن عالیہ اپنے بھتیجے اور دلہن کی تلاش میں کشاں کشاں پہلے پانی پت پھر بنگال پہنچے۔ خدا کا کرنا کہ بنگال میں آپ کے کھوئے ہوئے عزیز مل گئے۔ ان لوگوں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ وطن واپس چلیں لیکن آپ رضا مند نہ ہوئے آپ نے فرمایا:

”اللہ کے لئے نکل آیا ہوں، اب یہی میرا وطن ہے، یہی میرا مسکن ہے۔“

پھر آپ آخری وقت تک وطن واپس نہیں گئے۔ سکندر شاہ اور ان کی شریک زندگی بھی وہیں رہ گئے اور اپنے بزرگ چچا کی خدمت میں زندگی صرف کر دی۔ ان کی اولاد میں صرف شاہ قطب الدین کا پتہ چلتا ہے۔

حضرت شاہ ملا مسکینؒ | مذکورہ بالا اولیائے کرام کے علاوہ حضرت شاہ ملا مسکینؒ نامی ایک اور درویش قابل ذکر ہیں۔ آپ کی سکونت

و مدفن چائٹام ہے۔ حضرت شاہ ملا مسکینؒ، حضرت پیر شاہ بدر عالم زاہدیؒ کی وفات کے کچھ عرصہ بعد ہی گزرے ہیں۔ چائٹام میونسپلٹی سے متصل چند ہی پور نامی ٹیلے پر آپ کا مزار مبارک زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ آپ کے مزار مبارک کے آس پاس اور چند بزرگان دین کے مزارات ہیں، ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں حضرت شاہ نور حضرت شاہ اشرف حضرت شاہ کا کوئی، حضرت بندہ رضا۔ اور حضرت شاہ مبارک علی۔

بزرگان دین کا فیض صرف چانگام نہیں بلکہ مشرقی پاکستان کے مختلف علاقوں میں بھی جاری و ساری رہا ہے۔ چانگام کے علاوہ ڈھاکا، سلہٹ، نواکھالی، سندھ و غیرہ بھی توحید و تصوف، اسلامی تہذیب و تمدن کا گہوارہ اور علم و عرفان کے مرکز رہے ہیں۔

ذیل میں چند ایسے شیدائیان اسلام کا تذکرہ پیش کیا جاتا ہے جن کی خدمت دین کے پیش نظر ان کا ذکر ناگزیر ہے۔

حضرت شاہ حلیم الدین قریشی | انہیں بندگانِ خدا میں ایک بزرگ حضرت شاہ حلیم الدین قریشی تھے۔ آپ حضرت شاہ جلال کے مریدوں میں تھے۔ نارنول بھارت کے رہنے والے تھے۔ تلاشِ حق میں حضرت شاہ جلال کے ہمراہ سلہٹ تشریف لائے تھے۔ آپ کا مزار مبارک مونوندی کے کنارے واقع تھا۔ لیکن طوفان اور بارش کی وجہ سے مونوندی کا وہ ساحلی حصہ پانی کی نذر ہو گیا اور اسی طرح آپ کا مزار مبارک غرق آب ہو گیا۔

شاہ حلیم الدین قریشی کاہورہ ریلوے اسٹیشن سے کئی میل دور کھائی ندی کے کنارے اقامت پذیر تھے۔

حضرت محمد زکریا قریشی، حضرت داؤد بخش خطیب، حضرت شیخ علی یمنی بھی حضرت شاہ جلالؒ کے حلقہ بگوشوں میں تھے۔ حضرت زکریا کا مزار کینیا ندی کے جنوبی جانب ہے، یہ مزار 'عربی مزار' کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت شیخ علی یمنی کا مزار حضرت شاہ جلال کی درگاہ کے احاطہ میں مشرقی جنوبی حصہ میں واقع ہے۔

حضرت داؤد بخش داؤد زئی پرگنہ میں ٹیکن تھے اور وہیں ان کا مدفن ہے، آپ نے کئی ایک ہندوؤں کو مشرف بہ اسلام کیا۔

حضرت جھنڈا جھکک کا مزار سلہٹ کے قصبہ محلہ رائے پور میں، حاجی غازی کا مزار قصبہ سلہٹ محلہ عید گاہ کے شمال میں ہیں۔

حضرت شیخ پیر علی کا مزار اشرف علی مرحوم دار کے مکان کے مغربی جانب ہے۔

حضرت شاہ فرید روشن چراغ کا مزار حضرت جلال کی مرقہ کی طرف ڈیوڑھی کے مغربی راستے کی طرف واقع ہے۔

حضرت پیر برہان الدین کا نام نامی اسم گرامی اس اعتبار سے بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے حضرت جلال کو سلہٹ آنے کی دعوت دی تھی، ان کی آخری آرامگاہ کوش کھائیڈ کے صاحب بازار میں واقع ہے۔

ان حضرات کے علاوہ سرزمین سلہٹ میں جو ائمہ والے مدفون ہیں ان میں حضرت نور اللہ عرف شاہ نور کی ابدی آرامگاہ کا تیناں پتی کے جنوبی گوشہ محلہ بدر قصبہ سلہٹ میں واقع ہے۔

ایک اور بزرگ ہیں جو پیر مانک یا مانک پیر کے نام سے مشہور ہیں۔ سلہٹ میں ایک علاقہ آپ کے نام سے منسوب ہے جو مانک پیر کا محلہ کہلاتا ہے۔

ان کے علاوہ جو بزرگان دین ناقابل فراموش ہیں ان کے اسماء گرامی یہ ہیں۔ سید ابوبکر حاجی یوسف، حاجی دریا کا مزار حضرت جلال کی عبادت گاہ کے شمالی جانب اور حاجی یوسف کے مقبرے کے برابر واقع ہے۔ حاجی خلیل کا مزار حاجی دریا کے مزار کے مغربی جانب ہے۔

گوڑ کی تاریخ کی اوراق گردانی سے پتہ چلتا ہے کہ ساتویں صدی ہجری میں بارہ صوفیائے کرام اور مشائخ اسلام دین کی اشاعت کے سلسلے میں پاک بنگالہ کے دکن پنجورب کے علاقے میں تشریف لائے ان میں حضرت بختیار میور نے سندھ کے علاقہ کو اپنے قیام کے لئے پسند فرمایا اور وہیں اقامت پذیر ہوئے۔ آج سندھ میں جو پرستار ان اسلام اور مسلمان نظر آتے ہیں وہ آپ ہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ سندھ میں ایک گاؤں روہانی کے نام سے موسوم ہے اس زمین کے آغوش میں حضرت بختیار میور آرام فرما رہے ہیں۔ آپ کی درگاہ کی حالت آج بھی اچھی ہے۔ سندھ کے لوگ اپنے باقی اسلام کے مقبرے پر نذرانہ عقیدت پیش کرتے اور روحانی مسرتوں سے ہمکنار ہوتے ہیں۔

ضلع نواکھالی کے مشرقی جنوبی حصہ میں ”ہری پور“ نام کا ایک گاؤں ہے اس گاؤں

کے میاں باڑی نامی محلے میں اللہ تعالیٰ کی رمتیں و برکتیں جس بزرگ مکرم کی بدولت نازل ہوئیں وہ حضرت احسن عرف حسن شاہ ہیں، آپ کا آستانہ پہلے کاؤیندر حسین پھوٹیاں ندی کے پار تھا اور وہیں آپ ریاضت میں مصروف رہتے لیکن وہاں لوگ انہیں عبادت کے وقت بہت تنگ کرتے اور ہمیشہ عبادت میں مغل ہوتے، اس لئے آپ نے اپنا آستانہ تبدیل کر لیا اور ہری پور میں رہنے لگے۔ یہ وہ دور تھا جب تخت دہلی پر سلطان رکن الدین فیروز شاہ رولق افروز تھا۔

شہر نو اکھالی کے مغربی جانب مولانا یعقوب نوری کا مزار مبارک ہے اور شہر کے وسط میں جو مزار ہے وہاں مولانا عبداللہ صاحب آسودہ ہیں۔ مولانا عبداللہ صاحب کشف بزرگ تھے۔ آپ نے سعد اللہ پور کے پیر حضرت مولانا امام الدین سے بیعت کی تھی اور آپ کی وفات کے بعد مولانا عبداللہ صاحب ہی مسند خلافت پر جاگزین ہوئے۔

المس من احبار بیت المعطاء (عربی)

حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی یہ مشہور کتاب آج سے ۳۴ برس پہلے مکہ مکرمہ میں مولانا عبید اللہ سندھی کے زیر انتظام چھپی تھی۔ اس میں جابجا مولانا مرحوم کے تشریحی حواشی ہیں۔ مولانا نے حضرت شاہ صاحب کے حالات زندگی اور ان کی الموطا کی فارسی شرح پر مؤلف امام نے جو مبسوط مقدمہ لکھا تھا اس کتاب کے شروع میں اس کا عربی ترجمہ بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ ولایتی کپڑے کی نفیس جلد۔ کتاب کے دو حصے ہیں۔

قیمت :- بیس روپے

ترجمہ قصیدہ مقصودہ

(۲)

پروفیسر وائی۔ ایس۔ طاہر علی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

① يَا ظِلِيَّةً أَشْبَهَ شَيْءٌ بِأَلَمِهَا تَرْمِي الْخِزَامِي بَيْنَ أَشْجَارِ النَّقَالِ
اے ہرنی تو جنگلی گائے سے قدرے مشابہت رکھتی ہے جو ریتیلے ٹیلوں پر توشہ دوار گھاس
چر رہی ہو۔

② إِمَّا تَرَى رَأْسِي حَاكِي لَوْنِهِ طَرَّةٌ صَبَحَ تَحْتَ أَذْيَالِ الدُّجَى
اگر تو میرے سر کو دیکھے جس کا رنگ شفق کے مانند ہے جو تاریکی کے دامن میں ہے۔

③ وَاشْتَعَلَ الْمُبْيَضُّ فِي مُسَوِّدٍ مِثْلَ اشْتِعَالِ النَّارِ فِي جُزْلِ الْغَضَا
اور میرے سر کی سیاہی میں سفیدی اسی طرح نمایاں ہے جس طرح کہ جھاؤ کی نگرہوں میں
آگ لگے اور شعلے بھڑکیں۔

④ فَكَانَ كَاللَّيْلِ الْبَهِيمِ حَلٍّ فِيْ اِرْجَائِهَا ضَوْءٌ صَبَاحٍ فَانْجَلَى

لے کہا جاتا ہے کہ یہ شعر ابن درید کا نہیں بلکہ ابن الانباری کا ہے لیکن بغیۃ الوعاة میں
سیوطی نے لکھا ہے کہ کمال ابن الانباری نے اس شعر اور اس کے بعد والے شعر کو اپنے مقصودہ میں شامل
کر لیا ہے۔

میرے سر کی سیاہی شب تاریک کے مانند ہے اس کے کناروں پر صبح کی روشنی نمودار ہونے لگی اور شب دیو بخور ختم ہو گئی۔

⑤ وَغَاضَ ماءً شَرْقِيَّ دَهْرٍ رَحِيٍّ خَوَاطِرَ الْقَلْبِ بِتَبْرِيحِ الْجَوَى
اب میری جوانی کا آب و تاب ختم ہونے لگا۔ اور زمانہ نے دل کو سخت مصائب کا ہدف بنالیا
⑥ وَاضَ رَوْضَ اللّٰهُو يَنْسَا ذَاوِيَا مِنْ بَعْدِ مَا قَدْ كَانَ حُجَّاجَ النَّوَى
میری جوانی کا سرسبز و شاداب باغ اب کھیلانے لگا۔

⑦ وَضَرَمَ النَّأْيُ الشَّيْثَ جَذْوَةً مَا تَأْتِي تَسْفَعُ أَشْنَاءَ الْحَشَا
آتش فراق نے دل و جگر کو کیاب بنا دیا ہے۔

⑧ وَاتَّخَذَ التَّسْهِيدَ عَيْنِي مَأْلَفًا لَتَأْجِفَا أَجْفَانَهَا طَيْفَ الْكُرَى
جب سے پلکوں نے نیند کا خیال چھوڑا ہے میری آنکھیں لذتِ خواب سے محروم ہو گئیں۔

⑨ فَصَلِّ مَا لَا قِيَتَهُ مَغْتَفَرٌ فِي جَنْبِ مَا اسْأَرَهُ شَحْطُ النَّوَى
ہجر کے آلام کے مقابلے میں دوسری مصیبتیں ہیج معلوم ہوتی ہیں۔

⑩ لَوْلَا بَسَ الصَّخْرَ الْأَصَمُّ بَعْضُ مَا يَلْقَاهُ قَلْبِي فَضْلاً اصْلَادَ الْقَفَا
جو کچھ دل ناتواں پرگزرا، اس کا عشرِ عشر بھی چٹانوں پر گزرتا تو پر نیچے اڑا دیتا۔

⑪ إِذَا ذَوَى الْغَصَنِ الرُّطِيبُ فَاعْلَمَنَّ أَنْ قَصَارَاهُ نَفَادٌ وَتَوَاعُفُ
جب ہری بھری ٹہنی خشک ہونے لگے تو سمجھ لو کہ اس کا انجام ہلاکی ہے۔

⑫ شَجِيتَ لِأَبْلِ اجْرَضَتْ نِيَّ غَصَّةَ عَنُودِهَا أَقْلَى مِنْ الشَّجَا
میں غمناک ہوا بلکہ موت کے حیاں نے میرا گلا گھونٹ رکھا ہے اس کا مقابلہ کرنا میرے لئے زیادہ خطرناک ہے بہ نسبت غم و اندوہ کے۔

⑬ أَنْ يَجِيْعَ عَنِ الْبِكَاءِ تَجَلْدِي فَالْقَلْبُ مَوْقُوفٌ عَلَى سَبِيلِ الْبُكَاءِ
اگر صبر کرنے کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو نظر نہیں آتے تو دل میرا خونِ خون ہے۔

⑭ لَوْ كَانَتْ الْأَحْلَامُ نَاجِتِي بَسًا الْقَاهُ يَقْطَانُ لِأَصْمَانِي الرَّدَى
اگر خواب میں مجھے وہ چیزیں دکھاتی دیتیں جو میں بیداری میں دیکھ رہا ہوں تو میں وہیں

خواب میں جان دے دیتا۔

(۱۵) منزلة ما خلقتا برضی بلیا لنفسه ذوارب ولاحجا
یہ ایسا مرحلہ ہے جس کے متعلق مجھے یقین ہے کہ اسے کوئی عقلمند اور دانا آدمی اپنے لئے
پسند نہیں کرے گا۔

(۱۶) شیم سحاب خلب بارقه و موقف بین ارتجاء و منی
یہ ایسا ہی ہے کہ ایک بادل دیکھا جائے جس میں بجلیاں کوندتی ہوں اور لیت و لعل میں
وقت گزارا جائے۔

(۱۷) فی کل یوم منزل مستویل یشتق ماء مھجتی او مھجتوی
ہر روز ایک وبال اور مصیبت درپیش ہے جو میرا خون جگر پیتی ہے۔

(۱۸) ما خلعت ان الدھر یشنینی علی ضراء لا یرضی بها ضب الکدی
مجھے یہ وہم و گمان ہی نہ تھا کہ زمانہ مجھے ایسی سنگلاخ زمین کی طرف لے جائے گا جسے گوہ (جانور)
بھی ناپسند کرے گی۔

(۱۹) ارقق العیش علی برض فیان رمت ارتشاف رمت صعب المنشی
میں تھوڑی سی چیز پر اپنا گزارہ کر لیتا ہوں۔ اگر میں ساری کی ساری نکل جانے کا خیال
کریں تو یہ بواہو سی ہوگی۔

(۲۰) ارجع لی الدھر حولا کاملا إلی الذی عود ام لا یُرتجى
کیا گردشِ ایام پیچھے کی طرف دوڑ سکتا ہے اور وہ باتیں میسر ہو سکتی ہیں جن کے
ہم نوگر ہو چکے ہیں یا نہیں؟

(۲۱) یادھیران لھرتک عبتی فاشد فان اردادک والعبتی سوا
اے زمانہ! اگر تو باوجود میری بد حالی کے مجھ سے رضامند نہیں ہے تو ذرا نرمی سے کام لے۔
کیوں کہ تجھے مہلت مانگنا مترادف ہے تیری گھڑکیاں سننے کے۔

(۲۲) رقه علی طالما انصبتنی واستبق بعض ماء غصن ملتى
اے زمانہ! مجھ پر اتنی دیر زخمی کر جتنی دیر کہ تو نے مجھ کو ستایا ہے اور چھیلی ہوئی ٹہنی کا

کچھ پانی تو باقی رکھ۔

(۲۳) لا تحسبن یا دھرا فی ضارح لنکبة تعرقنی عرق المدی
اے زمانہ! کبھی بھی بھولے سے یہ خیال نہ کرنا کہ میں ان مصیبتوں میں سینہ سپر ہونا نہیں چاہتا
جو چھریوں کی طرح میری ہڈیوں کے اوپر سے گوشت اُتارتی ہیں۔

(۲۴) ماریست من لو هوت الافلاک من جوانب الخو علیہ ما شکی
اے زمانہ! تجھے ایسے انسان سے پالا پڑا ہے جس پر اگر آسمان بھی بائیں ہمہ وسعت اُس پر
ٹوٹ پڑے تو اُن نہ کرے گا۔

(۲۵) لکنھا نفثۃ مصدر اذا جاش لغام من نواجیہ اغما
لیکن یہ بیہانہ کا چھلکنا تو ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک پھیپھڑے کا مریض تھوکے جب کہ سینہ
میں چاروں طرف بلغم کا زور ہو۔

(۲۶) رضیت قسرا و علی القسر رضی من کان ذا سخط علی صرف القضا
مجبوری کا نام صبر ہے اور ہو بھی کیا سکتا ہے۔ گردشِ تقدیر سے کون نالاں رہے؟

(۲۷) ان الجدیدین اذا ما استولیا علی جدید أدنیاء للبلی
سبیل و نہار کا دستور ہے کہ وہ ہر نئی چیز کو اپنے اثر و رسوخ سے بوسیدہ کر دیتے ہیں۔

(۲۸) ما كنت ادری والزمان مولع بشت مملوم و تنکیت قوی
کیا خبر تھی کہ زمانہ جمیت کو بکیرنے پر اور قوتیں کو زائل کرنے پر تلا ہوا ہے۔

(۲۹) ان القضاء قاذفی فی هوة لا تستبیل نفس من فیہا ہوی
اور کیا خبر تھی کہ قسمت تجھے ایسے گڑھے میں دھکیل دے گی کہ جس سے کوئی صحیح و سالم نہیں
نکل سکتا۔

(۳۰) فان عذرت بعد هان و اوت نفسی من هاتا فتورا لاله
اگر ان مصائب سے مجھے نجات حاصل ہو اور پھر دوبارہ مجھے ٹھوکر لگے تو بے شک تمہیں یہ
کہنے کا حق ہے کہ ”تیرا بھلا نہ ہو“

(۳۱) ان تکن مدتها موصولة بالحتف سلطت الاسی علی الاسی

اور اگر جیتے جی مصیبت ہی کا سامنا ہے تو پھر مجبوری ہے۔ اور سوائے صبر کوئی چارہ نہیں۔

(۳۷) ان امراء القیس جری الی مدی فاعتاقہ حمامہ دون المدی
بے شک... امراء القیس اپنے حصول مقصد کے لئے آگے بڑھا مگر موت اُس کی آرزوؤں کے
بڑے سے بڑے ہو گئی۔

(۳۸) وذامرت نفس ابی الجبر الجوی حتی حواه الحنف فیمن قدحوی
الاجبر نے پرہیز کی مصیبت مولیٰ۔ اور موت نے اُسے اوروں کے مانند آن گھیرا۔
(۳۹) وابن الاشج العقیل ساق نفسه الی الردی حذار اشمات العدی
ابن الاشج نے دشمنوں کی انگشت نمائی سے بچنے کے لئے اپنے آپ کو موت کے گھات اُتار دیا۔
(۴۰) واستقرم الوضاح من دون التی اقلها سیف الحمار المنتصی
موت کو رہنہ شمشیر نے وضاح کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔

(۴۱) فقد سما قبلی یزید طالباً شأ والعلی فساوہی ولادونی
مجھ سے پہلے یزید بن مہلب نے بھی بلندی حاصل کرنا چاہی اور کوئی کُسر نہ اٹھا رکھی۔
(۴۲) فاعتوضت دون الذی دام وقد جد بہ الجدد اللہیم الامری
مصائب اور آلام اُس کے اردوں کے آڑے آگئیں اور اس نے اپنی جان جو کھوں میں ڈال دی۔

۱۔ مشہور عالمیت کا ایک شاعر ہے جس کے بارے میں حضور نبی اکرمؐ نے فرمایا "اشعرہم وقائدہم الی النار"
لہ یہ ایک بادشاہ جس سے ایران سے مدد لی اور ایرانی سپاہیوں نے اُسے زہر پلا کر موت کے گھات اُتار دیا۔
۲۔ حضرت یوسفؑ نے اسے پھانسی کا گور بنانا تھا۔ لیکن اس نے خود مختاری کا اعلان کر دیا اور جب حجاج
کے لشکر کا مقابلہ کر سکا تو اوروں سے مدد مانگی اور بالآخر اسے حجاج کے لشکر نے گرفتار کر لیا۔ جب اُسے
حجاج کے پاس لے جا رہے تھے اس نے مکان پرستہ جنت لگائی اور ہلاک ہو گیا۔

۳۔ یہ عذیمہ بن مالک الازدی ہے جسے لوگ خوف کے مارے الابرش یا الوضاح کہا کرتے تھے۔ اس
نے زیار کے باپ کو مارا تھا اور زیار نے اپنے باپ کے خون کا انتقام لینے کے لئے اُس سے شادی کی۔
۴۔ یزید بن مہلب نے بنو امیہ کے خلاف بغاوت کھڑی کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔

(۳۸) هل انابدع من عرائین علّا جار علیہم صرف دھرو اعتدے کیا میں ان شرفدار میں پہلا شخص ہوں کہ جس کو زمانے نے تختہ مشق بنایا ہو۔

(۳۹) فان انا لتنی المقادیر الذی اکیدہ لحوال فی رأب الدشائی اگر مقدر نے مجھے اپنا مطلوب حاصل کرنے دیا تو میں رفوگری میں کوتاہی نہ کروں گا۔

(۴۰) وقد سماعمر ووالی اوتارہ فاحفظ منها کل عالی المستمی عمرو بن ربیعہ بھی انتقام لینے کے لئے نکلا اور بلند جویلوں میں رہنے والوں کو چیلنج دے کر نیچے اتارا۔

(۴۱) فاستنزل الزباء قسراً وہی من عقاب لوح الجوّ اعلیٰ مننتی اُس زباہ رانی کو زبردستی کے ساتھ اتارا جو فضائے آسمانی میں اُڑنے والے شاہین سے بھی زیادہ تیز نگاہ والی تھی۔

(۴۲) وسیف استعلت بہ ہمتہ حتی رمی ابعدا شاً والمرتمی سیف بن ذی یزن بادشاہ نے بھی ہمت سے ایک بڑے کام کا بیڑا اٹھایا۔

(۴۳) فخرّب الاحبوش سمانا قاعاً واحتلّ من غمدان شحباب الذمی اور اس نے حبشیوں کو زہر کے کڑوے گھونٹ پلائے اور غمدان کی عبادت گاہوں میں گھس پڑا۔

(۴۴) ثم ابن شہد باشرت نیرانہ یوم اوارات تمیما بالصلّا پھر ابن ہند کی مثال لیجئے کہ اُس کی آگ نے جنگ اوارات میں بنو تمیم کو جھلس دیا۔

اے عمرو بن ربیعہ وضاح کا بھانجا تھا اور اس نے اپنے ناموں کا انتقام زباہ سے لیا۔

سیف بن ذی یزن مین کا بادشاہ تھا۔ اُس کو حبشیوں نے اپنے ملک سے نکال دیا تھا۔ وہ کتنے ہی سال بھٹکتا رہا۔ آخر کار ایران کے بادشاہ کی مدد سے اُس نے حبشیوں کو شکست دی اور اپنا کھویا ہوا ملک پھر حاصل کر لیا۔

سے عمرو بن ہند ایک طاقتور بادشاہ تھا۔ اس کے رضاعی بھائی کو کسی تہیسی نے (باقی حاشیہ آئندہ صفحہ پر)

(۷۵) ما اعتق فی یاس یناجی ہمتی الاتحاد رجاء فاکتمی
کبھی بھی میری اولوالعزمی کے آگے ناامیدی سرگوشی کرتے ہوئے نہیں پائی گئی۔ میرے حوصلوں نے اُس کا مقابلہ کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ناامیدی دُم دبا کر بھاگ گئی۔

(۷۶) ألیة بالیعملات یرتعی بها النجاء بین اجواز الفلا
میں اُن اونٹنیوں کی قسم کھاتا ہوں جو قوی ہیں اور جن کے ذریعہ سے ویران بیابانوں کی مسافت طے کی جاتی ہے۔

(۷۷) نصوص کاشباح الحنا یا ضمیر یرعن بالامشاج من جذب البری
قسم ہے اُن دُبی پتلی اونٹنیوں کی جن کی صورتیں کمان کے مانند ہو گئی ہیں اور جن کی ناک سے نکیل کھینچنے کی وجہ سے خون بہہ رہا ہے۔

(۷۸) یرسبن فی بحر الدجی وبالضحی یطفون فی الال اذا الال طفا
وہ تاریکی کے سمندر میں غوطہ لگاتی رہتی ہیں اور دن چڑھے سراب میں اُبھری ہوئی نظر آتی ہیں جب کہ سراب (مرگ ترشنا) زوروں پر ہوتا ہے۔

(۷۹) اخفافهن من حفا ومن وجی مرثومة تخضب مبيض الحما
اُن کے پاؤں تیز روی اور درد کی وجہ سے خون خون ہو گئے ہیں اور ریگستان کے سفید سنگریزے اُس خون سے رنگے ہوئے ہیں۔

(۸۰) یحملن کل صاحب محقوقف من طول تداب الغد والسریر
وہ اونٹنیاں ایسے سوار لے جا رہی ہیں جو شب و روز کے مسلسل سفر کی وجہ سے خمیدہ کر اور تھکے ہوئے ہیں۔

(پچھلے صفحہ کا باقی حاشیہ) قتل کیا تھا۔ عمرو بن ہند نے قسم کھائی کہ وہ اس کے انتقام میں تو تہمتیوں کو مارے گا۔ چنانچہ بمقام اووات اپنا لشکر لے کر آیا اور تہمتیوں کا مقابلہ کیا۔ جب تہمتیوں کو شکست فاش ہوئی تو اُس نے اُن کے ۹۹ سرداروں کو آگ میں جھونک دیا اور بعد میں ایک اور سردار آ نکلا۔ اُسے بھی پکڑ کر نذر آتش کیا اور اس طرح اپنی قسم پوری کی۔

(۵۱) بِرَبِّی طَوَّلِ الطَّوْلَی جِثَانِهِ فَهُوَ كَقَدَحِ النَّبْعِ مَحْتَمَى الْقَرَا
وہ سوار نیک ہیں۔ اُن کے جسم بھوک کی وجہ سے لاغر ہو گئے ہیں اور اُن کی پشت ایسی کڑی ہیں
جیسے نبع درخت کے خم کھائی ہوئی لکڑی۔

(۵۲) یَسُوْیُ الَّتِی فَضَّلَهَا رَبُّ الْعَالَمِ لِتَمَادِحِی تَرَبَّتْهَا عَلَی الْبَنَی
ان کا ارادہ اُس جگہ جانا ہے کہ جس کو خدا نے اس وقت عزت و ترف بخشنا تھا جب کہ
اُس نے مٹی کو بنیاد پر پھیلائی۔

(۵۳) حَتّٰی اِذَا قَابِلُهَا اسْتَعْبَرَلَا یَمْلِكُ دَمْعُ الْعَیْنِ مِنْ جِیْثِ جَرِی
جب وہ کعبہ شریف کے آگے سے گزرتے ہیں تو اُن کی آنکھوں سے آنسو اس طرح جاری
ہوتے ہیں کہ تھمنا نہیں جانتے۔

(۵۴) ثَمَّتْ طَافٌ وَانْثَنَى مُسْتَلَمًا ثَمَّتْ جَاءَ الْمُرَوِّتِیْنِ فَسَعِی
پھر طواف شروع کرتے ہیں اور حجر اسود کو بوسہ دے دے کر پھیرے پھرتے ہیں بعد ازاں
مُرَوِّتِیْنِ یعنی صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان سعی (دوڑنا) کرتے ہیں۔

(۵۵) وَاجِبُ الْحَجِّ وَثَنَى عِمْرَةً مِنْ بَعْدِ مَا عَجَّ وَلَبَّیْ وَدَعَا
وہ باوازیلند لَبَّیْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّیْكَ کہتے جاتے ہیں دُعَائِیْنَ مانگتے ہیں اور حج کے ارکان
لازمی طور پر ادا کرتے ہیں۔ پھر دوبارہ عمرہ کرتے ہیں۔

(۵۶) ثَمَّتْ رَاحٌ فِی الْمَلْبِیْنِ اِلَیْ حَیْثُ تَجِی الْمَآزِمَانِ وَصَنِی
پھر تلبیہ کرنے والوں کے ساتھ اُس جگہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں جہاں دو پہاڑیاں ہیں اور
منی واقع ہے۔

(۵۷) ثَمَّ اَتَى التَّحْرِیْفَ بِقَرْدٍ وَخَبْتَا مُوَافِقًا بَیْنَ اَلْاَلِ وَالنَّقَا
پھر عرفات کی طرف جاتے ہیں جہاں اَلال اور نقا کے درمیان والے حصہ میں بجزو
تمکین داخل ہوتے ہیں۔

(۵۸) وَاسْتَأْنَفَ السَّبْحِ وَسَبْعًا بَعْدَهَا وَالسَّعِی مَابَیْنَ الْعُقَابِ وَالصَّوْی
اور سات کنکریاں مارنا شروع کرتے ہیں اور اسی طرح بعد میں سات کنکریاں مارتے

رہتے ہیں اور عقاب اور کے درمیان دوڑتے رہتے ہیں۔

(۵۹) وَدَاحٍ لِلتَّوْدِيعِ فِيمَنْ دَاحٍ قَدْ أَحْزَنَ أَجْرًا وَقَلْبِي هَجْرَ الدَّغَا
پھر کعبہ شریف کو وداع کرنے کے لئے اور لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں۔ ثواب حاصل کرتے
ہیں اور بدگلامی سے گریز کرتے ہیں۔

(۶۰) بِذَاكَ اَمَّ بِالْخَيْلِ تَعْدُو وَالْمَطْيٰى نَاشِرَةً اَكْتَادَهَا قَبْتَ الْكَلْبِ
قسم ہے ان اونٹنیوں کی یا اُن گھوڑوں کی جو دُکلی چال چلتے ہیں اور جن کے گولھے اونچے ہیں
اور جن کی کمر پتلی ہے۔

(۶۱) شُعْثًا تَعَادَى كَسْرَاحِينَ الْعَضَا مِيلَ الْحَالِقِ يَبَارِيزُ الشُّبَا
جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور جو جنگل کے بھیڑیوں کے مانند دوڑتے پھرتے ہیں۔ جن کی
آنکھیں ترچھی ہیں اور نیزوں کی اُنی کے مانند نکلی ہیں۔

(۶۲) يَحْمِلُنْ كُلُّ شَمْرَوِيٍّ بِاسْلٍ شَهْمُ الْجَنَانِ خَائِضٌ عَمْرُ الْوَعْيِ
جو بہادر، سینہ سپر، قوی دل اور نبرد آزما سوار لے جاتے ہیں۔

(۶۳) يَغْشَى صِلَا الْحَرْبِ بِحَدِيدِهِ اِذَا كَانَ لُظَى الْحَرْبِ كَرِيهَ الْمَصْطَلِ
تو دودھاری تلوار لے کر آتش جنگ میں اُس وقت کود پڑتے ہیں جب اُس کے بھیانک
شعلے بھڑک رہے ہوں۔

(۶۴) لَوْ مَثَلُ الْحَتَفِ لَهُ قَرْنَا لِمَا صَدَّتْهُ عَنْهُ هَيْبَةٌ وَلَا انْتَفَى
اگر موت کا بھی سامنا کرنا پڑے تو انہیں کسی قسم کا خوف دامگیر نہیں ہوتا۔

(۶۵) وَلَوْ حَمَى الْمَقْدَارُ عَنْهُ مَهْجَةٌ لِرَامِهَا اَوْ يَسْتَبِيحُ مَا حَمَى
اگر تقدیر کسی کو بچانے کی کوشش کرے تو یہ شہسوار اُس کا تعاقب کرتے ہیں اور اُسے
ہلاک کئے بغیر نہیں چھوڑتے۔

(۶۶) تَعْدُو وَالْمَنَايَا طَائِعَاتٍ اَمْرَهُ تَرْضَى الَّذِي يَرْضَى وَتَأْتِي مَا تَأْتِي
موت ان کی مُطیع ہے اور وہی کرتی ہے جو یہ چاہتے ہیں یا انہیں کرتی ہے جو انہیں نہیں
کرتا ہے۔

(۶۷) بل قسماً بالشَّمَّ من یعرب هل لمقسم من بعد هذا منتهی
میں نہ صرف اُن اونٹنیوں اور گھوڑوں کی قسم کھاتا ہوں بلکہ یعرب خاندان کے سرداروں کی قسم
کھاتا ہوں۔ اب قسم کھانے کی حد ہو چکی۔

(۶۸) هم الاولیٰ ان فاخر و اقل العلیٰ بقی امویٰ فاخر کم عفر الہری
جب وہ فخر کرنے لگتے ہیں تو بزرگی خود بول اٹھتی ہے ”جو تمہارا مقابلہ کرے وہ خاکش
بدہن ہے“

(۶۹) هم الاولیٰ اجر و ایتابیح الندیٰ ہامیۃ لمن عریٰ أو اعتقی
اُن کی جود و سخا کے پرنائے اُن لوگوں کے لئے بہنئے لگے جو اُن سے مانگتے ہیں۔

(۷۰) هم الذین دؤخوا من استخی وقوموا من صعرو من صغا
اُنہوں نے سرکشوں کے سر کچل دیئے اور مغرور و متکبر کے کس بل نکال دیئے۔

(۷۱) هم الذین جرّعو من ماحلوا أفواق الضیم ممرات الحسا
اُنہوں نے اپنے مقابل کو کڑوے گھونٹ پلا پلا کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔

(۷۲) أزال حشونثرة موضونة حتیٰ اوارى بین اثناء الجحیٰ
کہ میں زرہ پہنے رہوں گا تا وقتیکہ میں قبر میں لٹا دیا جاؤں۔

(۷۳) وصاحبی صائمٌ فی متنه مثل مدب التمل یعلو فی الزبی
اور میرے دوست تھی میرے ہم رکاب رہیں گے۔ ایک ساتھی تو شمشیر آبدار ہے کہ جس
کا آب و تاب ایسا جھلکتا ہے جیسے کہ پیونٹی کسی ٹیلے پر چڑھ رہی ہو۔

(۷۴) ابیض کالمح اذا انتضیتہ لم یلق شیئاً حدّہ الا فری
اگر وہ میان سے باہر نکلے تو سفید براق معلوم ہوتی ہے اور ہر چیز کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔

(۷۵) کان بین عیرہ و غریبہ مفتأداً تأکلت فیہ الجحیٰ
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اُس کی پیٹی اور دھار کے بیچ میں نیک بھٹی ہے جس میں انگارے دہک
رہے ہیں۔

(۷۶) یری المنون حین تقفوا اثرہ فی ظلم الاکباد سبلا لاسری

اگر تو اُس کے پیچھے پیچھے جگہ کی اُن تاریکیوں میں جائے جہاں کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو وہاں وہ تلوار موت کو راستہ دکھاتی ہے۔

(۷۷) اِذَا هُوَ فِي جَنَّةٍ عَادَهَا مِنْ بَعْدِ مَا كَانَتْ خَسَاوَهُ زَكَ

جب وہ کسی جسم پر چلتی ہے تو اُس کے دو ٹکڑے کر دیتی ہے حالانکہ وہ ایک تھا۔

(۷۸) وَمَشَرَفِ الْأَقْطَارِ خَاطِئُ خَضَةٍ حَابِي الْقَصِيرِ جَرَّ شِعْرُ الدَّلْسِيِّ

اور دوسرا ساتھی ایک گھوڑا ہے جس کا قد بلند ہے جو گھٹھیلہ ہے جس کی نیچے والی پسلی اونچی ہے۔

(۷۹) قَرِيبَ مَا بَيْنَ الْقَطَاةِ وَالْمَطَا بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْقَذَالِ وَالصَّلَا

جس کی کمر اور پیٹھ کے درمیان کم فاصلہ ہے اور جس کی گڈی اور سرسین کے درمیان

زیادہ فاصلہ ہے۔

(۸۰) سَاهِي التَّلِيلِ فِي دَسِيحٍ مُفْعِفٍ رَحْبُ اللَّبَانِ فِي أَمِينَاتِ الْعَجِي

جس کی گردن بڑے کندھوں پر اونچی رہتی ہے اور جس کا سینہ چوڑا ہے اور مضبوط پٹھوں

میں ہے۔

(۸۱) رَكْبِنَ فِي حَوَاشِبٍ مُكْتَنَةٍ إِلَى نَسُورٍ مِثْلٍ مَلْفُوظِ النَّوَى

جو سُم والی ہڈی اور گوشت سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ گوشت اتنا ہی سخت ہے جیسے کہ

ایک نکالی ہوئی گٹھلی ہے۔

(۸۲) يَرْضَخُ بِالْبِيدِ الْحَصَى فَإِنْ رَقِيَ إِلَى الرَّبِيِّ أَوْ رَى بَهَانًا رَاحِبًا

وہ ریگستان میں نکریاں توڑتا چلا جاتا ہے اور اگر پہاڑیوں پر جاتا ہے تو اپنے سُم سے چنگاریاں

پیدا کرتا ہے جو جگنو کے مانند چمکتی ہیں۔

(مسلسل)

ترجمہ

شاوہلے الاحادیث

(ادارہ)

میں نے یہ بہت دیکھا ہے کہ ایک شخص کی ہلاکت کے لئے قضا منعقد ہوتی۔ تو یہ قضا اسباب کی طرف اس طرح چلی جیسے گھاس والی زمین میں پانی بہتا ہے یا سورج کا نور پھٹے ہوئے پردے سے، وہاں موجب اور مانع کے وزن کی رعایت کی جاتی ہے، پھر اگر گھاس یا کوڑا پانی کے چلنے کو روکتا ہے اور پردہ نور آفتاب کے نفوذ کو منع کرتا ہے تو دونوں کا چلنا حسب امکان ہوتا ہے، اسی طرح قضا بھی حتی الامکان قریب ترجمہ کی طرف چلتی ہے، پھر اگر وہاں تشبیہی زمین ہوگی اور ایک شخص کا اس میں گرنے کا نظام (اسباب) سے بعید نہ ہوگا تو قضا اس کی طرف چلے گی پھر اس شخص کے دل میں اس جگہ کے قریب چلنے کا امکان پیدا ہوگا اور وہاں پہنچ کر اس کا پیر پھسل جائے گا تو اسی میں اس کی موت واقع ہوگی۔ اور اگر وہاں اس کا کوئی دشمن ہوگا اور اس کی خصوصیت دور نہیں تو قضا اس کی طرف چلی تو دشمن کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس سے لڑے یا اس شخص کو غصہ ہوا اور غصے میں دشمن کو گالیاں دیں تو اس کا نتیجہ اس کی ہلاکت کا نکلا۔ اور اگر وہاں کوئی چار پایہ ہے تو قضا اس کی طرف چلی اس چار پایہ

نے اس کو لات ماری یا اسے اپنے منہ کے بیڑوں سے کاٹ کر کھایا اور اسی میں اس شخص کی موت واقع ہوئی۔ اور اگر اس دن ملائکہ کا الہام قریب تھا تو قضا ان کی طرف چلی تاکہ ملائکہ اس کام کو پورا کریں جو پہلے ہی ہو چکا ہے۔ ہر شے کے لئے ان اسباب میں سے اسباب ہوتے ہیں جو اس شے کو واجب اور ضروری بنا دیتے ہیں۔

بخت اکثری اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ ہم نے بار بار یہ مشاہدہ کیا ہے کہ بعض لوگوں کے نفس میں روشن ستارے کی طرح ایک چمک دار نقطہ ہوتا ہے جس سے کئی شعاعی خطوط نکلتے ہیں جو لوگوں، ملائکہ اور بہائم کے نفوس میں نفوذ کرتے ہیں۔ جب ادھر سے تاثیر اور ادھر سے اثر قبول کرتا ہوتا ہے تو یہ اس کے ساتھ احسان کرنے کے ارادے کو ضروری قرار دیتا ہے اور اس کی محبت سے دل بھر جاتا ہے۔

اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان کے نفس میں نقطہ تو ہوتا ہے لیکن اس میں کافی تابانی اور چمک نہیں ہوتی پھر وہ اسماء الہیہ کی طرف توجہ کرتا ہے اور اس کے مانند دوسرے کام کرتا ہے تو اس کے نفس کا نقطہ بہت ہی چمک جاتا ہے۔ اسی جہت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اول سے لے کر جس وقت پیدا ہوئے اور جب اپنی دایہ کے پاس دودھ پیتے تھے تو آپ کے لئے جہاں ہوں، رحمت، رفق اور لطف ظاہر ہوتے تھے اور آپ کے دوست ہمیشہ فتح پاتے تھے اور آپ کے دشمن خوار ہوتے تھے اور جو چیز آپ کو تکلیف دہ ہوتی تھی، اس کو آپ سے ہٹایا جاتا تھا۔ اس میں آپ بڑھتے گئے، یہاں تک کہ اس مرتبے کو پہنچے، جہاں پہنچے۔

دوم یہ کہ آپ اچھی صورت اور معتدل مزاج میں ایسے وقت پیدا ہوئے کہ اس میں ستاروں کی قوتوں کا سعید اجتماع ہوا تھا جو آپ کے لئے بڑی بزرگی، غلبہ اور عرب و عجم کے لئے آپ کی امامت کا متقاضی تھا کہ لوگوں کو ان کی اطاعت

کے لئے کیسے لایا جائے اور آپ کی طرف جو ملت منسوب ہو وہ قیامت تک باقی رہے۔

اللہ تعالیٰ نے ہر شے میں یعنی انواع، اشخاص اور ہیئات میں کوئی اثر اور خاصیت ودیعت رکھی ہے، اچھے نظام کی کسی بھی چیز کو اس کے اثر اور خاصیت (کے اظہار) سے نہیں روکا جاتا۔ آپ کی اس فضیلت اور خاصیت نے اس کو ضروری قرار دیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے جمیل (خوبصورت) ہوں اور خلق میں سب سے کامل اور سب سے زیادہ بہادر ہوں۔ اور سخاوت، حلم، عدالت اور فصاحت میں سب انسانوں سے بڑھ کر ہوں۔ اور آپ ایسی قوم سے پیدا ہوئے جو عرب میں شرف اور برگزیدہ لوگ تھے۔

جن لوگوں کو خطیرۃ القدس کے فیصلوں کی معرفت کے سلسلے میں تھوڑا بھی لگاؤ تھا جیسے کاہن لوگ، جن، نجومی اور اس قسم کے دوسرے لوگ یہ سب شروع سے اپنے علم اور فن سے یہ جانتے تھے کہ (آخری دور میں ایک بزرگ پیغمبر ہوگا) جس کے حق میں یہ سب چیزیں اور فضائل مقدر ہو چکے ہیں۔ آپ سے پہلے جو انبیاء اور ان کے تابع دار راہب اور عرب کے عبادت گزار تھے، وہ تو آپ کی آمد اور آپ کے فضائل سے پورے طور پر باخبر تھے۔

یہ دونوں خصالتیں ایسی ہیں جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عادل بادشاہوں میں سے جو اچھے اخلاق اور نجات سعید کے صاحب تھے وہ بھی اپنی استعداد کے موافق شرکت رکھتے ہیں۔

پھر کوئی ایسا شخص کم ہوگا جو حکومت کا مؤسس ہو اور اس کے اوپر جیسے غیر معمولی کارنامے نہ ہوں اور اسی طرح اخلاق میں جو کامل انسان ہوتا ہے اور اس کی پیدائش کے وقت ستاروں کی اچھی قوتوں کا اجتماع ہوتا ہے تو اس شخص سے بھی اس قسم کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔

یوم یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مفہم من اللہ تھے، گذرے ہوئے اور آنے

والے واقعات کی خبروں کو، جس قدر اللہ کی مشیت ہوتی آپ غیب سے حاصل کرتے تھے۔ کیونکہ آپ کے اندر کی تفتی ان آلائشوں سے صاف تھی جو رنگ باطن کے موجب ہوں اور جس واقعے کی صورت خطیرۃ القدس میں ثابت ہوئی ہے اس کے انطباع کو روکیں، اس کا راز ہم نے پہلے بیان کیا ہے۔ پھر کبھی آپ کے لئے کوئی چیز خواب میں متشل ہوتی تھی جس کی حقیقت حال پر تعبیر کے ذریعے آپ کو اطلاع ہو جاتی تھی اور بلا واسطہ بھی آپ جانتے تھے، کبھی تھوڑی دیر کے لئے آپ کی بیداری میں کوئی چیز متشل ہو کر آتی تھی اور پھر جلدی مسٹ جاتی تھی۔ یہ (اصل میں) رنگ اور شکل وغیرہ کی طرح تھی، کبھی کوئی ملک انسانی صورت لے کر آپ کے پاس آتا تھا اور آپ سے ایسی باتوں سے مخاطب ہوتا تھا، جن کو آپ یاد کر لیتے تھے۔

علم کی اس قسم کے لئے جس کو اللہ تعالیٰ نے واقعات کی تاویل کا علم عطا کیا ہے اس کو دو باتوں میں تامل کرنا ضروری ہے کہ جو واقعہ وہ دیکھ رہا ہے اس کی دوسرے واقعات اور حوادث سے امتیاز کرنا ضروری ہے کہ یہ حادثہ اس کے لئے کیوں منکشف ہوا اور دوسرے نہ ہوئے۔ یہ تمیز کئی طریقوں پر ہوتی ہے، ایک یہ کہ نفس کو اس کی طرف ظاہر میں اشتیاق پایا جاتا ہے جیسے کسی شخص کو ایسی چیز پلائی جائے جس کی وہ توقع رکھتا ہو یا اس کے اندر (اس کے لئے) چھپا ہوا شوق ہو، جیسے کوئی محتاج آدمی غنا کی طرف مشتاق ہو تاکہ لیکن وہ اپنے کسب اور حیلوں سے غنا کو نہیں پہنچ سکتا، اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس ساعت میں اس کے ذہن میں ان باتوں کا کوئی معمولی تصور بھی ہو۔ تمیز کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ملا اعلیٰ میں اس حادثے کی صورت کا انطباع قوی طور پر ہوا ہے، پھر کوئی ایسا انسان جس کو ملا اعلیٰ تک رسائی ہوگی تو اس کے ذہن میں اس حادثے کی کسی جھلک کا ہونا ناگزیر ہے اور یہ صورت بڑے واقعات میں ہوتی ہے جیسے کسی حکومت کا پیدا ہونا اور دوسری حکومت کی ہلاکت، عام قحط اور وبا وغیرہ کا ہونا۔ جب یہ صورت ہوتی ہے تو قوم کے خواب اور مکاشفات اس سے موافق ہوتے ہیں،

تیسری وجہ حق تبارک و تعالیٰ کی تدبیر ہے ، اور تدبیر یہ چاہتی ہے کہ اچھا نظام اس وقت مکمل ہوتا ہے جب اس کی استعداد رکھنے والے کے دل میں اس کا علم رکھا جائے۔ اس لئے فرعون ہی نے خواب میں قحط دیکھا کہ اس کو اپنے کام میں بحیرت پیدا ہو۔ کسی کے قلب میں علم کے اس بہار اور فیضان کے لئے دو رکنوں کی ضرورت ہے ایک یہ کہ نفس اس کے لئے مستعد ہو اور دوم اللہ کا جود اور اس کی رحمت کا فیضان ہو۔ ان دونوں رکنوں کا اجتماع مختلف وجوہ سے ہوتا ہے۔

ایک یہ کہ اس میں جود، استعداد پر غالب ہوتا ہے اور یہ ان علوم میں ہوتا ہے جن کے ساتھ جمہور کی اصلاح وابستہ ہوتی ہے یا ایک قوم یا کسی شخص کی اصلاح کا مدار اس پر ہوتا ہے۔

دوم یہ کہ اس میں استعداد، جود سے زیادہ ہوتا ہے ، اور یہ ان علوم میں ہوتا ہے جن کا لوگوں کی اصلاح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ پہلا علوم انبیاء علیہم السلام کا منشا ہوتا ہے اور وہ مطلق صادق ہوتا ہے ، اس سے لوگوں کو مکلف بنانا صحیح ہوتا ہے اور دوسرا اولیاء کے علوم کا منشا ہوتا ہے اور وہ ایک حال کے لحاظ سے سچا ہوتا ہے اور دوسرے حال کے نہیں اور کسی نفس میں صادق ہوتا ہے اور کسی میں نہیں ہوتا۔

(مسلسلہ)

لے یہ فرعون، حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کا فرعون معلوم ہوتا ہے جس کو سات گاؤں کی صورت میں خواب میں قحط دکھایا گیا تھا اس کا قصہ سورۃ یوسف میں ہے۔

تنقید قرآنی

قرآن محکم { مصنف مولانا عبد الصمد صاحب رحمانی - ناشر مجلس معارف القرآن
دارالعلوم دیوبند -

قرآن حکیم کے بارے میں اہل علم کے ایک حلقہ میں عرصہ دراز تک یہ تصور رہا کہ قرآن میں بہت سی ایسی آیات ہیں، جن کی تلاوت تو کی جاتی ہے، لیکن اُن کا حکم اب باقی نہیں رہا۔ اور عملاً وہ منسوخ ہیں۔ چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی سے پہلے نسخ آیات کے حافی پانچ سو آیتوں کو منسوخ مانتے تھے، علامہ سیوطی نے صرف اُنہیں آیات کو منسوخ مانا، اور باقی کو غیر منسوخ ثابت کیا۔ اس کے بعد شاہ ولی اللہ صاحب آئے انہوں نے اُنہیں میں سے صرف پانچ کو منسوخ قرار دیا۔ زیر نظر رسالہ کے مصنف مولانا عبد الصمد رحمانی صاحب نے سب سے نسخ کے اس تصور کا کہ بعض آیات قرآنی کی تلاوت تو ہوتی ہو، لیکن اُن پر عمل منسوخ ہو گیا ہو۔ انکار کیا ہے، اور اسے دلائل سے ثابت کیا ہے۔ اور ساتھ ہی جن پانچ آیات کو شاہ ولی اللہ نے منسوخ قرار دیا ہے اُن کی توجیہ کر کے بتایا ہے کہ وہ منسوخ نہیں ہیں۔

فاضل مصنف نے سب سے پہلے اُن آیات قرآنی سے بحث کی ہے۔ جن سے نسخ کا جواز نکالا گیا ہے۔ موصوف نے ثابت کیا ہے کہ ان آیات سے نسخ کا استخراج غلط فہمی پر

مبنی ہے۔ اس کے بعد بتایا ہے کہ مقدمین کی نسخ سے کیا مراد تھی، اور متاخرین نے اُسے بعد میں کیا معنی پہنا دیئے۔ مولانا رحمانی نے ائمہ سلف کے حوالے دے کر اس امر کا اثبات کیا ہے کہ ”جو نسخ قرآن مجید کے منافی ہے، اور قرآن مجید کی آیتوں میں جس نسخ کا انکار کیا جاتا ہے، وہ نسخ بمعنی خاص یعنی ازالہ للحکم بحیث لا يجوز امثاله ہے، نہ کہ نسخ بمعنی عام اور بمعنی لغوی۔ کیونکہ تویہ قرآن کے منافی ہے نہ اس کا کسی کو انکار ہے۔ بلکہ اس معنی میں تو علماء کرام حدیث کو بھی قرآن مجید کا نسخ قرار دیتے ہیں۔“

علمائے مقدمین کے نزدیک نسخ بمعنی عام اور بمعنی لغوی کے تحت تنقیہ تخصیص تاویل، استثناء، بیان متبادر غیر متبادر، قید اتفاقی، تخصیص عامی وغیر ذلک سب آجاتے ہیں۔ درآں حالیکہ علماء متاخرین نے اسے اپنے خاص معنوں میں استعمال کیا۔ اس اختلاف اصطلاح کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہوئیں۔ اور مخالفوں کو قرآن مجید پر اعتراض کرنے کا موقع ملا۔

زیر نظر رسالہ کے مقدمہ میں جسے مولانا ظفر الدین صاحب نے لکھا ہے، اس سلسلے میں مولانا عبید اللہ سندھی کا بھی ذکر کیا ہے۔ مولانا سندھی نے قرآن مجید کی اُن پانچ آیات کو جنہیں شاہ ولی اللہؒ نے منسوخ قرار دیا تھا۔ غیر منسوخ بتایا تھا اور ان میں سے ایک آیت کی تطبیق بھی کی تھی۔ مولانا سندھی نے لکھا ہے کہ شاہ صاحب دراصل قرآن کی کسی آیت کو منسوخ نہیں مانتے۔ اور اُس وقت انہوں نے یہ بات صراحتاً اس لئے نہ لکھی کہ اُن کا یہ قول معتزلہ سے مشابہ ہو جاتا۔ اور لوگ اس پر اعتراض کرتے۔ چنانچہ وہ پانچ آیات جنہیں شاہ صاحب نے منسوخ مانا ہے۔ اُن کی توجیہ زیادہ مشکل نہیں۔

غرض مولانا عبدالصمد رحمانی نے یہ رسالہ لکھ کر حضرت شاہ ولی اللہؒ کے اس کام کی تکمیل کر دی اور پوری طرح ثابت کر دیا کہ قرآن مجید کی کوئی آیت ان معنوں میں منسوخ نہیں، جن معنوں میں متاخرین نے انہیں منسوخ مانا۔

۱۲۰ صفحے کا یہ رسالہ اس بحث پر ہر لحاظ سے محیط ہے۔ اور اسے پڑھ کر یہ ماننا پڑتا ہے کہ ”قرآن مجید کی ہر آیت اپنی جگہ پر حکم ہے اور قرآن مجید میں کوئی ایسا حکم موجود نہیں

ہے، جس پر عمل کسی زمانے میں ہمارے لئے ضروری قرار دیا گیا ہو اور اس کا ہمیشہ کے لئے اس طرح ازالہ کیا گیا ہو کہ اس پر کسی حالت میں عمل پیرا ہونا جائز نہ ہو۔ اور اب وہ آیت قرآن مجید میں محض تیرا نکاح تیں ہو۔“

رسالہ ”قرآن حکم“ مجلد پہلے قیامت سے دور رہے

مفسر القرآن { قرآن مجید کی آخری دو سورتوں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تفسیر پر یہ عربی رسالہ مشتمل ہے اصل تفسیر فارسی میں تھی جس کا عربی میں ترجمہ کیا گیا ہے۔

شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم مؤسس دارالعلوم دیوبند کا ایک مختصر سا رسالہ ”اسرار قرآنی“ کے نام سے ہے جس میں اُن کے متعدد مکتوب ہیں۔ ان میں سے ایک مکتوب استعاذہ اور التوکلین (سورۃ الفلق اور سورۃ الناس) کے بارے میں ہے۔ اس فارسی مکتوب کا ترجمہ مولانا کیرانوی فاضل دارالعلوم دیوبند نے عربی میں کیا ہے اور مجلس معارف القرآن دارالعلوم دیوبند نے اسے شائع کیا ہے۔

تفسیر کا اصل متن ۲۴ صفحات میں آگیا ہے۔ شروع میں ”کلمۃ التعریف“ کے نام سے مولانا محمد طیب صاحب مدیر دارالعلوم دیوبند کا مقدمہ ہے، جس میں موصوف نے مولانا محمد قائم کے مختصر حالات زندگی دیئے ہیں۔ اور فلسفہ قاسمیہ کا تعارف کیا ہے۔ مولانا طیب صاحب لکھتے ہیں:-

”فلسفہ قاسمیہ تین حصوں میں منقسم ہے۔ ایک حصہ مسائل اساسی

سے متعلق ہے، جس پر کہ عقیدہ اسلامی کی بنیاد ہے۔ دوسرے حصے کا موضوع مسائل کلیہ سے ہے، جن کا ایک لحاظ سے عقیدہ اسلامی سے تعلق ہے، اور ایک لحاظ سے انسانی اعمال سے بھی، اُن کے عمومی و اصولی معنوں میں۔ اور فلسفہ قاسمیہ کے تیسرے حصے کا مدلول فردی و اجتہادی مسائل ہیں۔ یعنی مولانا محمد قاسم نے علوم کے ان سب شعبوں پر بحثیں کی ہیں۔ اور اس اعتبار

سے مولانا طیب صاحب کے الفاظ میں ”فلسفہ قاسمیہ ذوق وجدانی، نقلی، عقلی، استدلالی، استنباطی اور علوم کی سب فروغ پر حاوی ہے۔“

مولانا طیب کے نزدیک مولانا محمد قاسم کا خصوصی امتیاز یہ ہے کہ اس دور میں جب تجربہ و مشاہدہ پر زیادہ زور دیا جاتا ہے اور مسائل دینی کو بھی طبیعی اور فلسفی انداز میں پیش کرنے کا عام رجحان ہے۔ مولانا محمد قاسم نے قرآنی حقائق کو زندہ دلائل (الشواہد الحیۃ) کے ذریعہ پیش کیا۔ اس سلسلے میں مولانا طیب نے مولانا سندھی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ مولانا رشید احمد گنگوہی فقیہ اسلام تھے اور مولانا محمد قاسم حکیم الاسلام۔

مقدمہ میں مولانا طیب نے بتایا ہے کہ مجلس معارف القرآن مولانا محمد قاسم کی تمام تصنیفات شائع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، نیز وہ اُن میں سے اہم کتابوں کا عربی اور انگریزی میں بھی ترجمہ چھاپے گی۔ چنانچہ المعوذتین کی تفسیر اسی سلسلے کی پہلی کڑی ہے۔ ہم دارالعلوم دیوبند کے اس عزم کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اور اب تک مجلس معارف القرآن کی طرف سے اس ضمن میں جو کچھ شائع ہوا ہے، اُسے قابل قدر اور مفید سمجھتے ہیں۔ اور دعا کرتے ہیں کہ اس مجلس کے عزائم میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اور اُسے توفیق دے کہ وہ اس سلسلے کو جاری رکھے۔

دارالعلوم دیوبند نے حدیث، فقہ اور دوسرے علوم نقلیہ اور ایک حد تک علوم عقلیہ کی نشر و اشاعت میں جلیل القدر خدمات انجام دی ہیں۔ اور دارالعلوم کا یہ احسان تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی اور جیسا کہ مولانا محمد طیب نے لکھا ہے، یہ دور تجارب، مشاہدات اور اکتشافات طبیعی کا ہے۔ اور اس میں پیدا ہونے والے مسائل سے عہدہ برآ ہونے کے لئے حکیمانہ اسلوب کی ضرورت ہے جو ہمیں حضرت مولانا محمد قاسم کی کتابوں میں ملتا ہے۔

آج ضرورت ہے کہ ہر دیوبندی طالب علم کم سے کم حکمت قاسمی یا دوسرے لفظوں میں فلسفہ قاسمیہ سے بہرہ ور ہو۔ اور اس راستے سے وہ ولی اللہی حکمت تک پہنچے۔ اور ان دونوں سے لیس ہو کر وہ آج کی دنیا، اُس کے مسائل اور اُس کے علوم

سے تعلق پیدا کرے۔ اس دور میں اسلام کی حفاظت اور اُسے دوسروں تک پہنچانے کی صرف یہی ایک کامیاب اور مفید راہ ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ دارالعلوم دیوبند کے وجود کی افادیت کی صرف یہی ایک صورت ممکن ہے، تو یہ بالکل حقیقت واقعی ہوگی۔ جہاں تک معوذتین کی تفسیر کا تعلق ہے، مولانا محمد قاسم نے اس پر حکیمانہ طریقے سے بحث کی ہے۔ اور بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان دوسورتوں میں چند چیزوں سے جو پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی ہے، تو اس سے کیا مراد ہے۔

زیر نظر رسالہ کا عربی اسلوب بڑا رواں ہے، اور اس میں تکلف اور گنگناہ نہیں رسالہ غیر مجلد ہے۔ صفحات ۵۲ ہیں۔ اور قیمت ایک روپیہ ہے۔

دینی دعوت کے قرآنی اصول

از مولانا قاری محمد طیب مہتمم دارالعلوم دیوبند۔

بقول فاضل مصنف گو یہ کتاب آج سے پچیس برس پہلے مرتب ہوئی تھی، لیکن اب کافی رد و بدل اور معتد بہ اضافوں کے ساتھ اسے شائع کیا جا رہا ہے۔ اسی لئے ہندوستان میں آج مسلمانوں کو جن حالات سے سامنا کرنا پڑتا رہا ہے، تبلیغ اسلام کے سلسلے میں انہیں پیش نظر رکھا گیا ہے۔

مولانا فرماتے ہیں:- اگر یہ کہا جائے کہ مسلمانوں کے آج کے عہدِ مقہوریت کے لئے مکہ کی زندگی اُسوہ رسول ہے اور اس کا تقاضا ماریں کھا کر صبر و تحمل سے کام لینا ہے، تو غلط بھی ہے اور طفلِ تسلی سے زیادہ نہیں۔۔۔

اس کے بجائے مولانا موصوف کے الفاظ میں ”یہ مکہ کی زندگی اُسی وقت بن سکتی ہے کہ جب یہ مار کھانا اور پیٹنا جانا کوئی مضبوط اور پائیدار نصب العین لئے ہوئے ہو۔۔۔ اس نصب العین کے تحت قوم اگر زندہ رہتی ہے تو اس سے زیادہ عزت کی زندگی دوسری نہیں ہو سکتی۔“ اس ”مکّی زندگی“ میں اسلام کی دعوت دوسروں کو کس طرح دی جائے یہ کتاب اس سوال کا جواب ہے، جو مشتمل ہے قرآن مجید کی آیت ”ادْعُ إِلَى سَبِيلِ

رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادْ لَهُمْ بِالْقِيِّ هِيَ أَحْسَنُ ۖ إِنَّ
رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝ وَ
إِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ
لِّلصَّابِرِينَ ۝ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۖ وَلَا تَتَزَنَّ عَلَیْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِی
ضِیقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ۝ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِیْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِیْنَ هُمْ یُحْسِنُونَ
کی تشریح پر۔

مصنف فرماتے ہیں کہ اسلام ایک عالمگیر دین ہے۔ اس لئے مسلمانوں کا فرض ہے
کہ وہ اسلام کی دعوت سب قوموں تک پہنچائیں۔ اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم جو
دعوتی پروگرام بنائیں، اُس میں عمومیت اور عالمگیریت ہو، ورنہ یہ دعوت امر عربیت
ٹھہرے گی۔

اس دعوت کا کیا طریقہ کار ہو؟ کتاب میں اس کی بھی وضاحت کی گئی ہے۔ ارشاد
ہوتا ہے۔ ”تمام داعیانِ دین کا فرض ہے کہ وہ رعایتِ طبع کے تحت مخاطبوں کی ذہنیاتوں
کا اندازہ کر کے تبلیغ کا آغاز کریں، ورنہ بلا رعایتِ طبائع اُن کی دعوت و تبلیغ مؤثر نہیں
ہوگی۔“ اور پھر زبان بھی ایسی استعمال کی جائے جو مخاطبین کی ذہنیت کے مناسب ہو۔“
مبلغ چونکہ معلم اور مربی دونوں ہوتا ہے۔ اور تربیت کے معنی کسی چیز کو رفتہ رفتہ اس
کی حد کمال تک پہنچانے کے ہیں، اس لئے تربیت کے سلسلے میں مبلغ کو تدریج و تیسیر سے
کام لینا چاہیئے۔ یعنی طالبانِ حق کو رفتہ رفتہ مطلوبہ نقطہ تک پہنچایا جائے۔

اس سلسلے میں مولانا نے رسولِ اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زندگی سے ایک
مثال دی ہے، وہو ہذا۔

حضورؐ نے حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ اور سہیلؓ کو جب یمن کا گورنر
اور قاضی بنا کر بھیجا تو فرمایا۔ تمہیں وہاں نصاریٰ کی قوم ملے گی انہیں
دین کی دعوت اس طرح دینا کہ اوّل ان کے سامنے کلمہ توحید لا الہ
الا اللہ محمدٌ رسول اللہؐ پیش کرنا۔ جب وہ اسے قبول کر لیں تو

پھر کہنا کہ نماز کا بھی ایک فریضہ تم پر عائد ہوتا ہے۔ جب وہ اُسے قبول کر لیں تو پھر کہنا کہ تمہارے مالوں میں تم پر زکوٰۃ کا بھی ایک فریضہ آتا ہے۔ جب وہ اُسے بھی تسلیم کر لیں تو پھر روزہ کی یقین کرنا دعویٰ لھذا القیاس“

اسی ضمن میں مولانا طیب صاحب نے شروع اسلام میں شراب کو تدریجی طور پر حرام قرار دینے کی مثال دی ہے اور آخر میں یہ لکھا ہے :-

”اَلرَّكُوۡتٰی بُرَآئِیْ قَدِیۡمٌ سَے کسی قوم میں رچی ہوئی ہو، تو اس کے استیصال کی صورت ہی یہ ہے کہ اس بُرَآئِیٰ کے چند اہم اجزا اَلکُ اَلکُ نکال کر تدریجی ممانعت کی جائے۔۔۔“

زیر نظر کتاب میں فاضل مُصنّف نے تبلیغ و دعوت کے جو اصول اور طریقے بتائے ہیں، اُن کی صحت و افادیت اپنی جگہ بالکل مسلم ہے لیکن موصوف کے نظریے وہ طریقہ جس سے عام طور پر عیسائی مشنری کام لیتے ہیں، اوجھل رہا ہے۔ اور وہ ہے لوگوں کی خدمت کر کے اُن کے دلوں میں اپنے مذہب کی بات اُتارنا، یعنی اپنے عمل سے لوگوں کو یہ یقین دلانا کہ ہمارا مذہب حسنة فی الاخرۃ کے ساتھ حسنة فی الدنیا کا بھی حامل ہے۔

اگر تاریخِ اسلامی کا غائر نظر سے مطالعہ کیا جائے تو یہ بات ثابت ہوگی کہ قرونِ اولیٰ میں عراق، شام، مصر اور شمالی افریقہ میں اور بعد میں برصغیر پاک و ہند میں اسلام کے لبرعت پھیلنے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ اُس نے پس ماندہ اور مظلوم طبقوں کو ایک بہتر دنیاوی درجہ دیا تھا۔ اسی لئے بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ ان دیار میں اسلام دبلے ہوئے اور غریب عوام کے لئے پیغامِ نجات تھا۔

افسوس ہے مولانا طیب صاحب نے اس کتاب میں اس مسئلے کو چھوا تک بھی نہیں۔ کتاب مجلد ہے۔ ضخامت بڑے سائز کے ۱۳۲ صفحات۔ قیمت دو روپے پچیس پیسے۔

شاہ ولی اللہ اکیڈمی

اغراض و مقاصد

- ۱۔ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔
- ۲۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور اُن کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی طباعت و اشاعت کا انتظام کرنا۔
- ۳۔ اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن پر جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کرنے کے لئے اکیڈمی ایک علمی مرکز بن سکے۔
- ۴۔ تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دوسرے اہل قلم سے کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔
- ۵۔ شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔
- ۶۔ حکمت ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا جریہ
- ۷۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے، انہیں فروغ دینے کی غرض سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دو مرتبے مصنفوں کی کتابیں شائع کرنا

شاہ ولی اللہ کی تعلیم !

از پروفیسر غلام حسین جلیانی سندھ یونیورسٹی

پروفیسر جلیانی ایم۔ اے صدر شعبہ عربی سندھ یونیورسٹی کے رسوں کے مطالعہ و تحقیق کا حاصل یہ کتاب ہے اس میں مصنف نے حضرت شاہ ولی اللہ کی پوری تعلیم کا احصاء کیا ہے۔ اس کے تمام پہلوؤں پر حیران بخشش کی ہیں قیمت ۷۵۰ روپے ہے۔

لمحات (عربی)

شاہ ولی اللہ کے فلسفہ تصوف کی یہ بنیادی کتاب عربی سے نایاب تھی۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کو اس کا ایک پرانا نقلی نسخہ ملا جو مصوف نے بڑی محنت سے اس کی تصحیح کی، اور شاہ صاحب کی دوسری کتابوں کی عبارات سے اس کا مفت بدلہ لیا۔ اور وضاحت طلب امور پر تشریحی حواشی لکھے۔ کتاب کے شروع میں مولانا کا ایک مبسوط مقدمہ ہے۔

قیمت دو روپے

سطعات (فارسی)

انسان کی نفسی تکمیل و ترقی کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے جو طریق سلوک متعین فرمایا ہے اس رسالے میں اس کی وضاحت ہے۔ ایک ترقی یافتہ دماغ سلوک کے ذریعہ جس طرح حظیۃ القدس سے اتصال پیدا کرتا ہے، "سطعات" میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ قیمت: ایک روپیہ پچاس پیسے

بیادگار الحاج شیعبد الرحیم شاہ سجاوولی

شاہ ولی اللہ اکبرؒ کی طری کا علی محبتہ

ماہنامہ

الرحیم

شعبہ نشر و اشاعت شاہ ولی اللہ اکبرؒ کی صد رحیدر آباد

مجلس ادارت

ڈاکٹر عبد الواحد ملے پوتا،

مخدوم امیر احمد

مدیر:

غلام مصطفیٰ قاسمی

الرحیم جیلاد

جلد ۵ ماہ اپریل ۱۹۶۸ء مطابق محرم الحرام ۱۳۸۸ھ نمبر ۱۱

فہرست مضامین

۷۸۶	مدیر	شذرات
۷۸۹	اعجاز الحق قدوسی	سندھ کے صوفیائے کرام { سید پیر و شیرازی اور ان کا خاندان
۷۹۶	دقاراشدی ایم اے	مشرقی پاکستان کے صوفیائے کرام
۸۰۲	پروفیسر لطف اللہ بدوی	حاتم قاسمی { شمالی سندھ کا ایک فراموش شاعر
۸۱۳		ملفوظات { شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی
۸۱۷	پروفیسر وائی ایس طاہر علی	ترجمہ قصیدہ مقصودہ
۸۳۳	ادارہ	ترجمہ تاویل الاحادیث
۸۴۱	سیف الحسن پشادی	پیر بابا سید علی غواص ترمذی
۸۵۳	محمد عبدالحمیم چشتی	تذکرہ شاہ محمد اسحاق { از مقالات طریقت
۸۵۹	م۔س	تنقید و تبصرہ

شذرات

حضرت شاہ ولی اللہ کی علمی شخصیت کے فیوض کا سلسلہ ان کی زندگی ہی میں دور دور تک پہنچ گیا تھا ان کی وفات کے بعد ایک توان کے عاجز اوروں بالخصوص شاہ عبدالعزیز اور ان کے مسترشین اور ان کے شاگردوں اور دوستوں کی تالیفات کے ذریعہ یہ فیض جاری رہا اور برصغیر کے اطراف و اکناف میں ولی اللہی پیغام پہنچا اور ان کی دعوت و دعوت دہنی سے اہل علم حلقے روشناس ہوئے۔ لیکن اس زمانے میں ہوابہ اور یہ محض اتفاق نہیں تھا بلکہ اس زمانے کے معاشرتی حالات و کوائف، علمی و فکری رجحانات اور مذہبی روایات و معتقدات کا زہرستہ اور ہمہ گیر دباؤ تھا۔ کہ شاہ ولی اللہ صاحب کی دعوت کے علمی انقلاب کا پہلو صرف تحریک جہاد تک محدود رہا۔ میل احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید اور ان کی شہادت کے بعد برصغیر کے اندر اور دیار کے الگ سے اس پار مجاہدین کی مسلسل جدوجہد اور ان کی بے شمار قربانیاں شاہ ولی اللہ کی اس دعوت کے سلسلے کی کڑیاں ہیں اس تحریک جہاد کی ناکامی کے بعد ولی اللہی دعوت کا فکری و عملی پہلو ائمہ کی تقلید اور عدم تقلید کی بحثوں میں منحصر ہو کر رہ گیا۔ مسلک دیوبندی اور مسلک اہل حدیث کی گزشتہ ستر اسی سال کی تاریخ اس کی ایک مثال ہے بد قسمتی سے بعض دائروں میں اب تک یہ کش مکش جاری ہے۔ اور ہر فریق شاہ ولی اللہ اور ان کے مکتب فکر کو اساس بنا کر اپنے آپ کو حق پر ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔

بے شک شاہ صاحب کی دعوت میں یہ پہلو بھی تھے۔ لیکن ان کی دعوت کے اس مقصد کے علاوہ اور پہلو بھی تھے جن کی طرف اس زمانے میں کما حقہ توجہ نہ دی گئی۔ اور یہ پہلو تشنہ علمی ہی رہے شاہ صاحب کی دعوت کا ایک پہلو ان کا پوری انسانیت کو یکجہانہ انداز سے خطاب کرنا اور اسلام کو دین انسانیت کے رنگ میں پیش کرنا تھا۔ اسکے لئے انہوں نے تقویٰ و حکمت کو اپنی فکر کی اساس بنایا۔ اور عقیدہ وحدت الوجود کی لہجہ تعبیر کی کہ اسلام کل انسانیت پاکہ ساری کائنات میں ارتباط اور ہم آہنگی پیدا ہو گئی۔ ہمارے نزدیک شاہ صاحب کی دعوت کا مرکز اور بنیادی نقطہ یہ ہے۔ اسی کی وجہ سے جہاں وہ ایک طرف شریعت و طریقت، فقہ

حنفی اور دوسری فقہوں، فقہ وحدیث اور مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر میں مطابقت پیدا کرتے ہیں وہاں وہ سب ادیان و مذاہب میں مشترکہ نقاط کی نشان دہی فرماتے ہیں۔ اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ اصل دین ایک ہے اور اسکی مختلف تعبیریں مختلف زمانوں اور مختلف ظروف و حالات کا نتیجہ ہیں۔

مولانا محمد قاسم کی کتابوں میں شاہ صاحب کی اس انسانیت گیر حرکت کی جھلک ضرور نظر آتی ہے لیکن قدسی سے اس نے ایک علمی و فکری تحریک کی شکل اختیار نہ کی اور مولانا قاسم کے بعد اس سلسلے کو اور لگے بڑھانے والا نہ ملا۔

شاہ ولی اللہ کی دعوت کا ایک پہلو اور تھلہ جو ان کے نام لیاؤں نے بالکل نظر انداز کر دیا۔ یہاں تک کہ اس پہلو کی طرف شاہ صاحب کی کتابیں پڑھنے والوں کا دھیان تک نہیں جاسکتا تھا اور وہ پہلو شاہ صاحب کی دعوت کا اقتصادی و اجتماعی سماجی شاہ صاحب نے اپنی کتابوں میں جگہ بجگہ اس پر زور دیا ہے کہ جب معاشرہ کا اقتصادی توازن درہم برہم ہو جائے اور ایک مختصر طبقہ تو حصہ سے زیادہ امیر ہو اور اکثریت زندگی کی بنیادی ضرورتوں سے محروم ہو تو اس معاشرہ کے اخلاق ٹھیک رہتے ہیں نہ اس کے افراد کا خصلہ سے تعلق قائم ہو سکتا ہے، اس معاشرے کی تباہی یقینی ہو جاتی ہے۔ اور نقصان و قدر اس کے لئے کوئی نہ کوئی سامان کر تلبے۔ اسی سلسلے میں شاہ صاحب نے یہ بھی بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ قیصر و کسری کا تخت الٹ دیا جائے۔ کیونکہ ان کی حکومتوں نے اس وقت کی دنیا کے ایک بڑے حصے کو معاشی استحصال اور ظلم و استبداد کا نشانہ بنا رکھا تھا۔ چنانچہ ان کا ختم کرنا ضروری تھا کہ انسانیت کو ان مصائب سے نجات ملے۔ اس سلسلے میں شاہ صاحب نے اپنے عہد کی خرابیوں کا ذکر بھی کیا۔ اور بتایا کہ آج بھی وہی حالت ہے جو قیصر و کسری کے وقت میں تھی۔

مولانا عیسیٰ اللہ سندھی مرحوم کوئی چوبیس برس کی جلاوطنی کے بعد جب ۱۹۳۹ء میں وطن لوٹے تو انہوں نے ولی اللہی دعوت کے مذکورہ پہلوؤں پر خاص طور سے اہل ملک کی توجہ مبذول کرائی۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں عوامی اجتماعوں میں اپنی تقریروں میں درس و تدریس اور گفتگوؤں میں ان امور پر زور دیا اور بتایا کہ آج مسلمانوں کو جن مسائل سے سابقہ پڑ رہا ہے خاص کر اقتصادی، معاشرتی اور سیاسی مسائل سے نیران کے مختلف فرقوں میں جو نزاعات ہیں انہیں ختم کرنا اور انسانی تاریخی میں اور موجودہ دنیا میں اسلام کے مقام کا تعین۔ ان سب مسائل کو شاہ ولی اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں حل کیا جاسکتا ہے۔

شاہ ولی اللہ اکیڈمی کے قیام کو پورے پانچ سال ہو گئے ہیں۔ اس عرصہ میں اکیڈمی نے اپنے مجملہ ماہنامہ الرحیم کے ذریعہ اور شاہ ولی اللہ صاحب کی تصنیفات شائع کر کے دلی الہی دعوت سے اہل ملک کو متعارف کرنے کی پوری کوشش کی ہے اور ادبیح یہ بات پورے دلتوں سے کہی جاسکتی ہے کہ علمی حلقوں میں یہ شعور پیدا ہو گیا ہے کہ ہمیں اپنے موجودہ مسائل کو حل کرنے اور مستقبل کے لئے اپنی راہِ عمل کی نشان دہی کے لئے نئیات دلی الہی سے روشنی اور ہدایت مل سکتی ہے۔ اس مدت میں حضرت شاہ صاحب پر بہت لکھا گیا ہے اطلاق کے افکار و خیالات کے مطالعہ کا شوق برابر بڑھ رہا ہے دعوت دلی الہی کے وہ پہلو جن کی طرف پہلے کم توجہ کی جاتی تھی۔ اب اہل علم ان کو خاص طور پر زیر بحث لارہے ہیں ابھی گزشتہ ماہ لاہور میں سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ مسٹر کارنیلز کی زیر صدارت شاہ صاحب پر ایک مذاکرہ ہوا جس میں صاحب موصوف کے علاوہ موجودہ چیف جسٹس سپریم کورٹ مسٹر ایس اے رحمن نے تقریریں کیں۔

شاہ صاحب کی تعلیمات کے مطالعہ کا اہل علم میں جو عام رجحان پیدا ہو گیا ہے اور جملہ مسائل کے حل کیلئے ان کی طرف رجوع کرنے کی جو ضرورت محسوس کی جا رہی ہے اسی کے پیش نظر اکیڈمی نے دلی الہی پیغام کی عام نشر و شاعت کیلئے ایک مثبت لائحہ عمل بنایا ہے اس سلسلے میں مذاکرہ کا انتظام کیا جا رہا ہے جس میں خاص طور پر عمری دینی مدارس کے حضرات کو مدعو کیا جائیگا۔ اس مذاکرہ میں حضرت شاہ صاحب پر مقالات پڑھے جائیں گے جن میں یہ بتایا جائے گا کہ آج ہم کس طرح ان کے افکار کو شعلہ بنا کر موجودہ شکلات پر نالو پاسکتے ہیں

شاہ صاحب کی دعوت محض نظری نہیں تھی ان کے نظریات عمل و اقدام کے لئے زمین ہموار کرنے والے تھے ان کے دھرم میں موجودہ نظریات مثبت عمل میں منتج نہ ہو سکے، آج کے حالات شاہ صاحب کے نظریات و افکار کو عملی جامہ پہنانے کے لئے بڑے سازگار ہیں اکیڈمی کے زیر اہتمام ہونے والے مذاکرے میں خاص طور سے شاہ صاحب کی دعوت کے عملی پہلوؤں پر زور دیا جائیگا۔

اسی سلسلہ میں یہ امر بھی زیر غور رہے کہ شاہ صاحب کی تعلیمات کا ایک مختصر انصاف تعلیم بنایا جائے اور ان سے دلچسپی رکھنے والوں کو دعوت دی جائے کہ وہ اکیڈمی میں آئیں اور اس نصاب کو پڑھیں اس سے شاہ صاحب کی دعوت کے علمی و عملی پہلوؤں پر آسانی ذہن نشین ہو سکیں گے اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں ایسا اجتماعی تحریک بار آور ہو سکے گی جو اسلام کے اصولوں پر عدل اجتماعی کو وجود میں لائے گی اور مسلمانوں کو صحیح دینی روح سے ہمہ ور کرے۔

سندھ کے صوفیائے کرام

سید پیکر علی شیکر ازی اور ان کے خاندان

عجائب الحق قدوسی

میر سید محمد صاحب ترخان نامہ | ۹۹۴ھ (۱۵۸۵ء) میں مرزا جانی بیگ حاکم سندھ
نے مرزا محمد صالح اول متوفی (۹۰ھ) (۱۵۶۲ء)

کی لڑکی کی شادی حضرت جلال ثانی سے کر دی تھی، یہ وہی لڑکی تھی کہ جب مرزا محمد باقی متوفی ۹۹۳ھ
(۱۵۸۵ء) نے دستِ تقدیر و ظلم دراز کیا تو اس نے اس لڑکی کو بھی قید میں ڈال دیا تھا۔ جب مرزا جانی
نے سندھ کی زمامِ حکومت سنبھالی تو اس نے محترم خاتون کو قید سے رہا کیا۔ ”معیار ساکان طریقت“
کی روایت کے مطابق سید جلال ثانی کے اس خاتون کے بطن سے ایک صاحبزادے سید محمد نامی تھے
صاحب تحفۃ الکرام نے ان صاحبزادے کے متعلق لکھا کہ۔

یہ بزرگ مشہور زمانہ تھے، ترخان نامہ ان ہی کی تالیف ہے۔ افسوس ہے کہ سید محمد کا
حال کسی کتاب میں نہیں ملتا، یہاں تک کہ انہوں نے ترخان نامہ میں بھی اپنی زندگی کے متعلق کچھ
نہیں لکھا۔ ترخان نامہ سندھی ادبی بورڈ سے شائع ہو چکا ہے۔

سید میر محمد کے دو صاحبزادے تھے، ایک سید میر بزرگ اور دوسرے سید عبداللہ میر بزرگ
کے ایک صاحبزادے تھے جن کا نام میر زین العابدین تھا لیکن وہ سید لطف اللہ کے نام سے مشہور تھے۔

لے حواشی مکمل نامہ ص ۴۴-۴۵ مقدمہ ترخان نامہ، مولفہ سید حسام الدین راشدی ص ۱۴

۲۷ ترخان نامہ مرزا عیسیٰ کی وفات کے بعد ۱۰۶۵ھ میں تالیف ہوا۔

یہ اپنے زمانہ کے فارسی کے مشہور شاعر تھے اور انہوں نے ایک کتاب بھی حوزہ البشر کے نام سے تالیف کی تھی، علم و فضل میں ممتاز تھے، شاعری میں قانع تخلص کرتے تھے، انہوں نے (۱۱۳۲ھ ۱۷۱۹ء) میں وفات پائی، میر علی شیر قانع نے ان کی تاریخ وفات "رضوانہ" سے نکالی۔ مقالات الشعراء میں میر علی شیر قانع نے ان کا ایک شعر درج کیا ہے، جسے ہم تیسرا یہاں نقل کرتے ہیں۔

ودانت چینی چشم غزالاں کم سیاہی شد

مگر مہنوں پہ بلی باز انشا کرد مکتوبی لمہ

میرزین العابدین کے دو صاحبزادے تھے، ایک سید غلام علی، اور دوسرا سید عبدالوہابی میر محمد کے دوسرے صاحب زادے سید عبداللہ کے ایک صاحبزادے تھے، جن کا نام سید عبداللہ تھا، سید عبداللہ کے ایک صاحب زادے سید علی میر تھے۔ جو ۱۱۸۱ھ - ۱۷۶۷ء میں جب کہ میر علی شیر قانع ٹھٹھی تحفۃ الکرام لکھ رہے تھے۔ حیات تھے۔

۲۔ سید احمد کے بڑے صاحب زادے حضرت سید علی اول اور ان کی اولاد کے سید شریف تذکرے کے بعد ہم پھر سید احمد کے دوسرے صاحب زادوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حضرت سید احمد کے دوسرے صاحب زادے سید شریف تھے، جو اس وقت پیدا ہوئے جب کہ حضرت سید احمد کی عمر ستاسی سال کی تھی، ان کی ولادت ۸۰۰ھ میں ہوئی اور ۵۸۸۷ھ - ۱۴۸۲ء میں انہوں نے وفات پائی، سید شریف کی تاریخ وفات "انہ کان مخلصاً" سے نکلتی ہے۔ سید شریف کا مزار حضرت سید علی اول کے مقبرہ مغربی جانب مکی کے قبرستان میں واقع ہے۔ سید شریف کے دو صاحب زادے تاج محمد اور سید لطف اللہ تھے۔

حضرت سید محمد کے تیسرے صاحب زادے سید محمد جعفر تھے جو ہجرات کے مشہور سید محمد جعفر شہر نہروہ میں مقیم ہو گئے تھے۔ تحفۃ الکرام میں ہیں کہ اس سرزمین کے مشہور

۱۷ مقالات الشعراء، ص ۵۷۸ - ۵۷۹

۱۸ مقدمہ ترخان مؤلفہ سیاحام الدین راشدی، ص ۲۲ بحوالہ تحفۃ الکرام جلد ۳ - ص ۱۸۸

۱۹ حواشی مکی نامہ، ص ۲۵

صوفیائیں شمار ہوتے تھے۔ اسی شہس میں انہوں نے شادی کی جن سے ان کے ایک صاحب زادے پیدا ہوا نامی تولد ہوئے۔ جب وہ بڑے ہوئے تو ان کے والد نے انہیں اپنی جگہ مسند رشد و ہدایت پر بٹھایا۔ اور خود سندھ واپس آ گئے۔ انہوں نے ٹھٹھے ہی میں وفات پائی۔ ان کے صاحب زادے نے ہجرت میں رشد و ہدایت کو عام کیا۔ اور ان کی اولاد بھی ان کے نقش قدم پر چلی۔

مرآۃ احمدی میں ہے کہ سید محمد جعفر اپنے صاحب زادے سید احمد کو جب کہ ان کی عمر بارہ سال کی تھی اپنا جانشین کر کے سندھ چلے آئے۔

راشدی صاحب نے لکھا کہ اس خاندان کے آخری چشم و چراغ سید نور الدین بکمال اللہ گجراتی ہیں موجود ہیں جن سے ان کی خط و کتابت ہے تقریباً چھ سو قلمی کتابیں ان بزرگ کو اپنے آبا سے وراثت میں ملی ہیں جس میں اس خاندان کی جو گجرات میں بے حساب ذیلی کتابیں تصنیف ہیں۔

۱۔ مینۃ العارفین۔ مصنفہ سید احمد بن رفیع الدین بن سید جلال محمد بن سید احمد جعفر شیرازی۔

تصنیف ۱۰۲۰ھ۔

۲۔ فتوحات احمدیہ :- تالیف سید احمد رفیعی درمقالات احمد (۲۵۵ ورق)

(۳) شجرۃ مبارک و منشور خلافت :- تصنیف سید جلال بن سید رفیع الدین بن سید جلال محمد بن سید

احمد جعفر (یہ نسخہ خود مصنف کے قلم کا ہے)

(۴) رسالہ عربی :- تالیف سید احمد بن رفیع بن سید جلال محمد بن سید احمد جعفر شیرازی

(۵) حالات خاندان - فارسی میں

(۶) مایۃ عامل (۹) بخط سید جلال شیرازی

(۷) تذکرۃ المراد - نقل ۴۴ ۴۴ ۱۲ھ

(۸) نظم سراج :- بخط قاضی محمد نور الدین حین مع ترجمہ فارسی

(۹) شجرۃ کامل :- اس خاندان کے شروع سے سید محمد نور الدین حین تک

سندھ میں عرفان و تصوف کے آفتاب سید

محمد حین مشہور بہ پیر مراد شیرازی بن سید احمد کی

۳۔ سید محمد حین معروف بہ پیر مراد شیرازی

دلاوت با سعادت ۸۳۱ھ میں ہوئی۔ یہ اپنے بھائیوں اور بیٹوں میں سب سے چھوٹے تھے ان کی ولادت

کی خوشخبری سندھ کے مشہور بزرگ سید عینی لنگوٹی نے دی تھی۔ یہ جام فتح خاں بن جام اسکندر کی حکومت کا زمانہ تھا۔ آپ کی والدہ بی فاطمہ نے ۱۷ رمضان (۱۲۳۶ھ ۱۲۳۷ء) کو وفات پائی۔ اسی وقت آپ کی عمر تقریباً چھ سال تھی۔ آپ کے والد محترم سید احمد نے یکم محرم ۱۲۴۵ھ (۱۲۴۱ء) میں وصال فرمایا، اور ٹھٹھے میں قاضیوں کے قبرستان میں مدفون ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر چودہ سال کی تھی۔ حضرت پیر مراد شیرازی کا شمار سندھ کے قدیم اکابر صوفیائے کرام میں ہوتا ہے انہوں نے سندھ میں عرفان و ہدایت کا چراغ ٹھٹھے میں روشن کیا، جسکی ضیاء باریوں نے سارے سندھ کو منور کر دیا۔

حضرت پیر مراد کی عظمت و جلالت کا اس سے اندازہ کیجئے کہ حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی کے نواسے، جب ٹھٹھے تشریف لائے، اور آپ سے ملاقات کی تو فرمایا۔

”تو مراد شاخانی و از تو مراد با حاصل شوند“

اسی وقت سے آپ کا لقب پیر مراد پڑ گیا۔

حضرت پیر مراد نے پچیس سال کی عمر میں ۸۸۶ھ - ۱۲۸۱ء میں عباسی قاضیوں کے خاندان میں شادی کی انچاس سال کی عمر تک حبیب ذیل اولادیں ہوئیں۔

آپ ۸۸۰ھ - ۱۲۷۵ء میں پیدا ہوئے۔ اور ۱۲ رجب بروز جمعہ ۹۶۸ھ

۱۔ سید منصور

۱۵۶۰ء میں وفات پائی۔ عند علیک مقتدر سے آپ کی تاریخ وفات نکلتی ہے۔ آپ نے ۲۳ سال کی عمر میں وفات پائی۔ اور اپنے والد کے مزار کے مغربی جانب مدفون ہوئے

آپ کے دوسرے صاحبزادے ہیں، جو ۹۸۳ھ میں پیدا ہوئے

۲۔ سید نعمت اللہ

اور ۹۰۶ھ - ۱۵۰۰ء میں ۲۳ سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی۔ اور اپنے والد کے مزار کے مغربی جانب مدفون ہوئے۔

آپ کے تیسرے صاحبزادے ہیں جن کا سنہ ولادت ۸۸۴ھ اور سنہ وفات ۹۱۶ھ - ۱۵۱۰ء ہے وفات کے وقت انکی عمر ۳۶ سال کی تھی۔ یہ اپنے بھائی

۳۔ سید حماد

سید نعمت اللہ کے مزار کے مغربی جانب مدفون ہوئے۔

آپ کے ایک صاحبزادی بی بی فاطمہ نامی تھیں جو ۸۸۵ھ

۴۔ بی بی فاطمہ

۱۲۸۰ء میں پیدا ہوئیں۔

حضرت پیر سید مراد کی وفات

حضرت پیر سید مراد باسٹھ سال کی عمر میں ۸۹۳ھ کو
واصل الی اللہ ہوئے۔ وفات سے پہلے درود سراسر اور

بخار میں مبتلا ہوئے، آپ کی تاریخ وفات میں اختلاف ہے بعضوں نے یکم ربیع الاول بعضوں نے
۲۔ ربیع الاول اور بعضوں نے ۸۔ ربیع الاول لکھی ہے۔ لیکن صحیح روایت صاحب معارف الانوار کی ہے
انہوں نے آپ کی تاریخ وفات ۱۲۔ ربیع الاول بروز دوشنبہ ۸۹۳ھ ۸۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ تحریر کی ہے۔ جو
ساجداً او خالفتہ لہٰذا سے نکلتی ہے۔

نماز جنازہ

صحیح روایت کے مطابق آپ کے جنازے کی نماز جام نظام الدین نذائے پڑھائی۔
جو نہایت دیندار عدل پرور اور نیک بادشاہ تھا۔ بعض روایتوں کے مطابق آپ کے
جنازے کی نماز آپ کے صاحبزادے سید منصور نے پڑھائی۔ لیکن یہ روایت درایتاً صحیح نہیں اس لئے کہ
سید منصور اپنے والد کی وفات کے وقت تیرہ سال کے تھے۔

خلفاء

حضرت پیر سید مراد کے حسب ذیل خلفائے تھے۔

۱۔ حضرت سید علی اول

۲۔ حضرت سید جلال بن سید علی اول

۳۔ شیخ ابوالحسن

تحفۃ الکرام میں ہے کہ شیخ البرکات اصل نام مارکھ تھا۔ جو جام نظام الدین کے داماد تھے۔
جب حضرت پیر مراد بنت خانے کو توڑ کر مسجد صف کی بنیاد رکھنے لگے تو یہ آپ کو من کرنے کے لئے آئے تھے
لیکن اسی وقت آپ کے مرید ہو گئے چونکہ انہوں نے حضرت پیر سید مراد کے مرید ہونے پر مکمل طور پر
دنیا کو ترک کر دیا تھا۔ اس لئے حضرت سید پیر مراد نے آپ کو البرکات خطاب دیا۔ جس کے معنی ہیں بے طمع۔
شیخ ابولحسن اپنے مرشد کی حیات ہی میں وفات پائی، حضرت پیر مراد اکثر ان کے مزار پر تشریف
لے جاتے تھے۔

شیخ حاجی حسین کی والدہ حضرت سید پیر مراد کے گھر میں
شیخ حاجی محمد حسین صفائی کام کرتی تھیں سندھ کے فرمانروا شاہ حسن ارغون نے دو

مرتبہ آپ سے ملاقات کی درخواست کی لیکن آپ نے اجازت نہیں دی۔ آپ نے اپنے شیخ کی سوانح
 عربی میں تالیف کی اور ۱۳۹۳ھ میں وفات پائی۔ آپ کی تاریخ وفات خبراً و ایفاً سے نکلتی ہے۔ یہ
 وفات کے بعد اپنے پیر کے مزار کے متصل مدفون ہوئے۔ صاحب تحفۃ الطاہرین نے ان کی بہت سی
 کرامتوں کا تذکرہ کر کے لکھا ہے کہ ان کا مزار حضرت پیر مراد کے پائنتی واقع ہے۔

ان بزرگ نے اپنے مرشد کی حیات میں ہی وفات پائی۔ ان کا مزار شیخ
۱۵) شیخ احمد نایبو بولہ کے مزار کے متصل واقع ہے۔

یہ اصل میں جام نظام الدین نند کے ملازم تھے، حضرت سید پیر مراد
 سے بیعت ہوئے اور لقیہ عمر اپنی شیخ کی خدمت میں بسر کر دی وفات
۶) شیخ مالھو

کے بعد شیخ بولہ کے مزار کے مغربی جانب مدفون ہوئے۔

یہ اصل میں ہندو تھے، جب پیر سید مراد مسجد صفہ تعمیر کر رہے تھے تو یہ آپ
 کے ہاتھ پہ مشرف باسلام ہو کر بیعت ہوئے۔ اور اپنی ساری زندگی اپنے
شیخ نقیٹر

مرشد کے قدموں سے وابستہ رہے، وفات کے بعد شیخ مالھو کے مزار کے مغربی جانب مدفون ہوئے۔

یہ بزرگ اصل میں برہان پور کے رہنے والے تھے۔
 انہوں نے برہان پور سے آکر ساموئی میں سکونت
۸) شیخ عیسیٰ لنگوٹی برہانپوری

اختیار کی۔ قلندرانہ انداز میں ایک لنگوٹی باندھے بیٹھے رہا کرتے تھے۔ ان میں اور شیخ حماد جانی ہیں

۱۔ تحفۃ المکرم از دفتر مجلہ ص ۵۴۔

۲۔ حواشی مکی نامہ ص ۵۲

۳۔ تحفۃ الطاہرین ص ۲۱-۲۲

۴۔ حواشی مکی نامہ ص ۵۲

۵۔ ۔۔۔ ص ۵۳

اکثر مسائل پر محققانہ گفتگو رہا کرتی تھی۔ ان ہی بزرگ نے حضرت سید پیر مراد کی ولادت خوش خبری دی تھی اور پھر آپ کی ولادت کے بعد حضرت پیر مراد کے گھر تشریف لائے اور اپنی مریدی کا اقرار کر کے چلے گئے۔ عجیب اتفاق ہے کہ اس اقرار بیعت کے تین دن بعد حضرت شیخ عیسیٰ ننگوٹی نے ۹۳۱ھ میں وفات پائی، آپ کی تاریخ وفات من ۱ طبع اللہ بقذیب سلیم سے نکلتی ہے آپ کا مزار مبارک حضرت پیر سید مراد اور حضرت سید علی کے قبرستان کے عقب میں آج بھی زیارت گاہ خاص و عام ہے

۱۔ ترجمہ حواشی مکی نامہ ص ۵۳ و تحفۃ الکرام اردو ترجمہ ص ۵۶۴ و تحفۃ الطاہرین ص ۷۲ حاشیہ نمبر ۱

مجموعہ صحابا العرب

مترجمہ و مرتب :- پروفیسر محمد ایوب قادری

یہ کتاب ان چار رسائل پر مشتمل ہے - (۱) المقالة الوضیۃ فی النبیۃ والوصیۃ (فارسی متن) تالیف شاہ ولی اللہ مع اردو ترجمہ از مرتب (۲) تزیینت رنگین حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ایک فارسی رسالہ کا منظوم اردو ترجمہ منظومہ سعادت یار عمال رنگین (۳) وصیت نامہ قاضی محمد ثناء اللہ پانی پتی (فارسی متن) - نہ اردو ترجمہ از مرتب (۴) نصیحت نامہ شاہ اہل اللہ دہلوی (فارسی متن) مع اردو ترجمہ از مرتب -

قیمت تین روپے پچھتر پیسے

شاہ ولی اللہ ایڈمی صد رحیدر آباد

مشرقی پاکستان کے صوفیائے کرام

وفات شدی ایم۔ اے

مشرقی پاکستان میں جن واصل اللہ بزرگوں نے اسلامی تعلیمات اور دینی رجحانات کو عام کرنے کی غرض سے اپنی زندگی وقف کر دی ان میں شیخ المشائخ حضرت شاہ جلال بنی سلہٹ المجتہد امتیازی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت جلال کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے بے شمار انسانوں کو کفر و الحاد، لادینی و اعصاب پرستی کی ظلمتوں سے نکالا۔ اور ان کے دلوں کو حق و صداقت کی ضو سے صیاباش کیا خصوصاً سلہٹ اور نواح سلہٹ میں پرچم اسلام بلند کرنے کا سہرا حضرت جلال جیسے صاحب جلال و عظمت بزرگ کے سر پہ سلہٹ میں مبلغ اسلام کی حیثیت سے ان کا پایہ بہت بلند ہے آپ نے اسلام کی اشاعت کے سلسلے میں بے پناہ کام کیا اپنے ساتھیوں مریدوں عقیدتمندوں اور ادا تمندوں کو رشد و ہدایت کی شعلیں دکھائیں جن کی روشنی میں خدا کے نیک و برگزیدہ بندوں نے آئندہ نسل کے گمراہ عناصر کو دین حق کی طرف مائل کیا اور راد سلوک و معرفت میں رہنمائی کی۔

حضرت جلال کے حالات و کمالات کا تذکرہ مارچ ۱۹۷۷ء کے الرحیم کے گزشتہ شمارے میں کیا جا چکا ہے۔ حضرت جلال کے ہمراہ تین سوساٹھ صوفیائے کرام بین اور دوسرے ممالک سے نشریعت لائے تھے یہ قافلہ سب سے پہلے کفرتان یعنی سابق آسام کے اس حصے میں خیمہ زن ہوئے جسے سلہٹ کہا جاتا ہے حضرت جلال کی حرب ہدایت یہ ادیبائے کرام متعدد جماعتوں میں تقسیم ہو کر مختلف علاقوں کا دورہ کرنے جہاں جہاں بھی جاتے وہاں وہاں اسلام کا جھنڈا بلند کر دیتے ایسے ہی بزرگان دین میں وہ مشائخ دین بھی ہیں جن کا ذکر زیر نظر معنوں میں مقصود ہے۔

حضرت شیخ عزیز افتخانی حضرت شاہ جلال سلہٹ کے حلقہ بگوشوں میں سے تھے جب کہ

آپ کے اسم مبارک سے ظاہر ہے آپ کا تعلق افغانستان سے تھا۔ اس لئے اپنے نام کے ساتھ افغانی تحریر فرماتے اور افغانی ہی مشہور ہوئے آپ ایک باعمل عالم اور بچے دیندار تھے علم ظاہری اور علم باطنی دونوں پر مکمل عبور حاصل کیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب حضرت شاہ جلال اعظم بنگال ہوئے نوسفر کرتے وقت دہلی میں قیام فرمایا وہاں شیخ غریب افغانی سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ آپ حضرت شیخ افغانی کو صاحب علم اور واقف دین دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور آپ کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل کر لیا۔ حضرت شیخ افغانی حضرت جلال کی ذات بابرکات سے اس قدر گرویدہ ہوئے کہ دلی کی خوش حال اور راحت افزا زندگی کو خیر باد کہا۔ پہلے چار گام اور بعد میں سلہٹ میں مقیم ہوئے حضرت جلال جہاں بھی تشریف لے گئے وہاں حضرت شیخ غریب افغانی آپ کے ساتھ رہے۔ دین حق کی اشاعت اپنے پیرومند کی خدمت و اطاعت کو اپنا فرض اور مقصود حیات تصور کرتے تھے۔

حضرت شیخ غریب افغانی کا آستانہ تھا نہ بالا گنج ہدر سلہٹ کے جنوب مشرق جانب تھا۔ حضرت موصوف خوش خلقی اور خلوص و مروت ہیں یگانہ روزگار تھے۔ آپ کے اخلاق و اخلاص کا چرچا سلہٹ کے گوشے گوشے میں تھا۔ آپ کے اخلاق حسنہ سے مسلمان تو مسلمان ہندو بھی اس قدر متاثر ہوئے کہ آپ کے ہاتھوں اسلام قبول کیا۔ آپ ان صوفیائے کرام میں سے تھے جنہوں نے زیادہ تربیت پرستوں کی لبتیوں میں رشد و ہدایت کی شمع روشن کی اور اصنام پرستوں کے دلوں کو آفتاب توحید و شمع رسالت سے منور کیا۔ ایک بندہ آپ کا اس قدر گرویدہ ہوا کہ اس نے نہ صرف خود اسلام قبول کیا بلکہ سارے افراد خاندان کو کلمہ طیبہ پڑھایا۔ اسکے دل میں خدا اور رسول کی عظمت کا کچھ ایسا سکھ بیٹھا کہ اس نے عبادت الہی اور خدمت دین کے لئے اپنی زندگی وقف کر دی۔ آپ کے بلند کردار اور اسوہ حسنہ کو دیکھ کر اس نے اپنی صاحبزادی کی شادی کا پیغام بھیجا اور آپ نے قبول فرمایا اور فرمایا۔

”نوسم افراد کی حوصلہ افزائی بہت ضروری ہے اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ان کے ہاں

شادی بیاہ کا رشتہ استوار کیا جائے اس طرح باہمی ربط و ارتباط اور میل جول سے محبت اور

بہمدردی کے جذبات پیدا ہوں گے اور یہی صفات انسانیت کی اعلیٰ درجوں سے عبادت

ہیں اس سلوک سے اخلاق و مذہب کا حلقہ بھی وسیع تر بن جائے گا۔“

حضرت شیخ غریب افغانی گبر و شاہ کے نام سے مشہور تھے۔

جس مقام میں آپ کا آئنا نہ تھا وہ مقام گبرو ٹیک کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا کچھ لوگ اس مقام کو پانچ پیر کا مقام بھی کہتے تھے۔

حضرت شاہ سید رکن الدین، بھی حضرت سید جلال کے ایک ممتاز مرید تھے آپ نے تبلیغ و اشاعت کے سلسلے میں بنگال کے کئی مقامات کی سیر کی آپ کی خدمات پہلے چارنگام پھر ترہ پورہ میں ناقابل فراموش ہیں ان حصوں میں آپ کی معرفت و روحانیت کا فیض عام ہوا۔ آپ ایک جماعت کی شکل میں گلی گلی کوچے کوچے میں چکر لگانے اور دین حق کی دعوت دیتے آپ کی جماعت تین صوفیائے کرام پر مشتمل تھی۔ ان حضرات کے اسمائے گرامی یہ ہیں۔

۱۔ شاہ سید تاج الدین

۲۔ شاہ سید بہاء الدین

۳۔ شاہ سید شمس الدین

حضرت شاہ جلال کے مریدوں میں حضرت سید رکن الدین نام کے ایک اور درویش کامل کا سراغ ملتا ہے آپ کی خدمات بھی ناقابل فراموش ہیں آپ نے سلہٹ کے گرد و نواح میں خدمت خلق اور عبادت الہی کی ایک ایسی مثال قائم کی کہ آنے والی نسل نے نہ صرف آپ کی پیروی کی بلکہ کئی خاندان دین بھی پیدا ہوئے۔ آپ کے انتقال پر لال کے بعد فیض و عمل کا چشمہ آپ کے عقیدتمندوں کی کوششوں سے جاری رہا۔ آپ کی ابدی آرام گاہ آج بھی سلہٹ میں زیارت گاہ عالم ہے۔

حضرت شیخ کرم محمد شاہ واقع اسرار درموز تھے۔ آپ نے حضرت شاہ جلال سے بیعت کی۔ مرشد کی خدمت کو اپنے لئے باعث افتخار و مسرت اور وجہ نجات تصور کرتے تھے۔ حضرت استاد کی صحبت میں رات رات بھر بیٹھے رہتے تھے۔ اور آپ کی اجازت کے بغیر کس سے نہ ہوتے تھے یہ بات ابتدا کی ہے جب آپ شریعت و حقیقت کے رموز سے آگاہ ہوئے تو آپ کے مرشد نے حکم دیا کہ سویرا ندی کے کنارے بوجھ اور گاؤں میں وہاں رشد و ہدایت کا چراغ جلائیں۔ چنانچہ آپ نے سورماندی کے کنارے قیام فرمایا۔

آس پاس گھوم پھر کر درس قرآن اور وعظ و نصیحت سے لوگوں کو اللہ و رسول کی راہ میں بلائے۔ ترقی ندی کے کنارے آپ کی خانقاہ تھی لوگ دور دور سے آپ کی خدمت میں پہنچنے اور آپ کی

ایمان افروز و روح پرور باتوں سے متنبیض ہوتے اس طسرح آپ رشد و ہدایت کی صوفیانی کے قلوب انسانی کو متونگن کرتے۔ آپ کی خانقاہ گویا مرکز علم و معرفت بن گیا۔ جس مقام پر آپ کی خانقاہ تھی آپ کے وصال کے بعد لوگوں نے اس کا نام شیخ گھاٹ رکھا۔ آپ کا مزار مبارک اسی جگہ پر ہے اور آپ کی عظمت کی نشان دہی کر رہا ہے۔

حضرت شاہ پٹا کے متعلق سہٹ اور لواج سہٹ بلکہ بنگال کے بعض حصوں میں مختلف کہانیاں مشہور ہیں۔ آپ حضرت جلال کے ہم عصر اور ہم پلہ بزرگ تھے۔ بعض مورخوں نے آپ کو حضرت جلال کے مرید اور بعض سوانح نگاروں نے حضرت جلال کے بزرگ ہم عصر بتایا ہے یہ امر حیرت انگیز تحقیق طلب ہے۔ آپ کے فیضان اور کرامات و کمالات کے باعث بنگال کے بعض علاقوں کا ماحول خالص اسلامی ماحول کی شکل میں ڈھل گیا۔ آپ شہر سہٹ کے جنوب مشرقی جانب بھدر و شوتر نامی مقام پر اقامت پذیر تھے۔ آج اس مقام کی صورت بدل چکی ہے لیکن ان کی روحانیت اور رشد و ہدایت کی نشانیاں باقی ہیں۔ آپ کے زمانے میں اس مقام کے جنوبی حصے میں کئی بنائیاں آباد تھیں اور کئی وکانیں موجود تھیں۔

حضرت شاہ جلال کے ہمراہ جو تین سوساٹھ اولیائے کرام مین سے سرسبز بنگال تشریف لائے تھے ان میں ایک حضرت شاہ کالا مجسود بھی تھے۔ حضرت جلال نے ان حضرات کو بنگال کے مختلف گوشوں میں اللہ کے احکامات اور رسول کے پیغامات پہنچانے کے لئے بھیجا۔ حضرت شاہ کالا مجسود نے اپنی دینی خدمات کے لئے سہٹ کے جنوبی بھان گاج کا ناپاٹی کا انتخاب کیا۔ آپ کا مسکن دیں تھا جہاں آپ کی خانقاہ تھی۔ اسی جگہ آپ ہوئے آپ کے مزار مبارک کے آس پاس اور کئی مشائخ دین کے مزارات ہیں۔ حضرت شاہ کالا عمر بھر کنوارے رہے اسی لئے آپ ”مجدومونا“ بھی کہلاتے تھے۔ جب بھی آپ سے کسی نے شادی کے لئے کہا ہی فرمایا۔

”میں نے دین کے ساتھ شادی کر لی ہے اب کسی اور سے نکاح کی ضرورت نہیں ایک آدمی ایک ہی رشتہ اختیار کر سکتا ہے خواہ وہ گھر گرہتی میں ساوا وقت صرف کر دے یا اپنے لیل بہار عبادت و ریاضت سے وابستہ کر لے۔ جس نے رشتہ محبوبی کا دامن مضبوطی سے منھام لیا اسے رشتہ دنیاوی میں کوئی مزا نہیں آ سکتا۔“

حضرت ثینا لانگ شاہ المعروف بہ منشی سلیم محلہ کمریم گنج کے گھاٹ پر گنہ کے ایک مقام پانچ ٹھاکر ہیں مکین تھے۔ حضرت ثینا لانگ شاہ کے مرید بنگال کے مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ آپ کے تصوف و معرفت کے قصے بنگال میں عام طور پر سنے سائے جاتے ہیں۔ مرشدی گیت جن میں ایسے نغمے بھی شامل ہیں جو تصوف و معرفت کے موضوع پر ہوتے ہیں اور جن میں صوفیائے کرام کے کمال کشف و کرامت اور علم و عرفان کا ذکر ہوتا ہے۔

ایسے گیتوں میں آج بھی حضرت ثینا لانگ شاہ کا نام سنا جاتا ہے۔

حضرت شاہ رحیم الدین انصاری حضرت شاہ جلال کے حلقہ طریقت سے تعلق رکھتے تھے آپ کا آستانہ پوب بھاگ جلال پور ہر گنہ میں مرجع رد عایت درجرت تھا۔ آپ نے ساری زندگی اسی مقام پر گزار دی۔ آپ کے متعلق سوانح نگار خاموش ہیں۔

حضرت شاہ جلال کے مریدان کرام میں اور تین حضرات کے تذکرے ملتے ہیں ان حضرات کے اسمائے مبارک یہ ہیں۔

حضرت اللہ دی شاہ؟۔ حضرت کمال الدین؟ اور حضرت علاء الدین؟ جب یہ تین سوساٹھ صوفیائے کرام کا قافلہ بنگال میں خیمہ زن ہوا۔ یہ تینوں حضرات اپنے مرشد کمال حضرت جلال کی ہدایت پر تبلیغی کاموں کے لئے سلہٹ سے پانچ میل دور مغرب کی طرف سورماندی کے کنارے اقامت پذیر ہوئے اس زمانے میں وہ مقام بالکل ویران و سنان تھا۔ آپ حضرات کی تشویش سے وہاں بستیاں آباد ہوئیں۔ زندگی کی ایک لہر دوڑ گئی خانقاہیں اور مسجدیں تعمیر ہوئیں ہر چہار طرف اذان کی آواز سنائی دینے لگی۔ اللہ اکبر کی صدا سے فنا گونج اٹھی۔ یہ علاقہ معیار چ کے نام سے مشہور ہوا۔

حضرت مولانا شرافت علی کی درگاہ مقدس کا نگ کُل نامی گاؤں پالمتور یا پرگنہ واقع ہے۔ آپ نے پائی شارچو دھسری پائی ڈھاکا کے ممتاز صوفی حضرت سید امجد علی سے بیعت کی تھی۔ موصوف کی وفات حسرت کے بعد خرقہ خلافت بھی آپ ہی کو سونپا گیا۔

آپ کے ایک اور ساتھی کا ذکر یہاں ناگزیر ہے۔ وہ ہیں حضرت بیونگاشہ آپ کی زندگی بھی خدمت خلق اور خدمت دین کے لئے مخصوص تھی آپ کے بلند کردار اور بے مثال

اخلاق نے بے شمار لوگوں کو اپنا گریہ دیدہ بنالیا۔ آپ کی ذات مرجع خاص و عام تھی۔ خصوصاً غریبوں اور مسکینوں سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ عبانگاہ اسٹیشن سے ایک میل دور شمال مغرب جانب حضرت بھونگشاہ کی آخری آرام گاہ زیارت گاہ عالم ہے۔

مرثیہ وفات علامہ ورائے مولانا عبد الکرم صاحب کور سلیمانی

از تخیل مولوی محمد بنوی خاں دیوبند
ابر رحمت بحر حکمت نور حق خلق عظیم
انس خلوت نیک فطرت مالک طبع سلیم
طالب اسرار دین و عالم علم یقین
عارف اصل حقیقت شائق صحبت قدیم
زبدۂ اہل کرامت بندۂ مقبول حق
ذکر گویاں فضل جویاں بر صراط مستقیم
باد نصرت ہر دم از کور سلیمان می وزید
خاطر آسودہ شدی از مرض خاطر ہر تقیم
رفت زین دنیا تو گوئی مرگ دنیا شد پدید
موت عالم در حقیقت رستن عالم حکیم
چشم گریاں اشک ریزاں از فراق آنجناب
سال رحلت او بگویم نور رخ عبد الکرم

حاتم قادری

شمالی سندھ کا ایک فراموش شدہ شاعر

پروفیسر لطف اللہ جدوی

محمد حاتم قادری مرتبہ بیاض حاتم، سندھ کے ان نامور شعراء میں سے ہیں جنہوں نے انیسویں صدی عیسوی میں اپنی نغمہ نوازی سے بلند رتبہ حاصل کر لیا تھا۔ اگرچہ اسکی زندگی کے کوائف آج تفصیل کے ساتھ دستیاب نہیں ہو سکتے۔ لیکن بیاض حاتم سے ان کے حالات کئی طور پر نہیں تو جزوی طور پر معلوم ہو سکتے ہیں۔ بیاض حاتم کا جو تلمی نسخہ میرے سامنے ہے اس کے خاتمہ پر مندرجہ ذیل تحریر موجود ہے۔

تمت الکتاب بعدون ملک الوہاب بیدار صفت الناس، امیدوار فضل و کرم، اینزو غفار، حقیقہ پر نقصیر عامی والحاظی فقیر خاں محمد پیرزادہ سکنا شہر گڈ بچی واقعہ تاریخ عزہ ربیع الثانی ۱۲۷۹ھ روز پنجشنبہ بوقت چاشت تحریر مہربانت۔

مدارم بیچ گو نہ نیک نر لاہ بجز لا تقنطوا من رحمۃ اللہ

اس بیاض کے ابتدائی صفحوں پر ناقل نے اپنے اشعار کا اچھا خاصہ انداز نقل کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ طبع موزوں رکھتا تھا۔ اور فارسی شاعری میں اچھی دست گاہ کا مالک تھا۔ اسکی تصنیف سے چند اشعار یہاں نقل کئے جاتے ہیں تاکہ اسکی زور طبیعت کا اندازہ ہو سکے۔

تاز خواب عدم آغوش کنا بر خیزم	قدم بر سر خاکم بزم بارت بگزار
کہ بوسہ بر گلستان توں داد	بریں آرد و مارا یاد رویت
کہ آب تلخ بجائے گلاب می نوشد	رسیدہ اندیسر چشمی رضا جمے

آخری شعر میں شاعر نے، جو تسلیم اور رضا کی تسلیم دی ہے وہ اتنی سادہ اور موثر ہے جسکی تعریف نہیں ہو سکتی۔ اس مختصر انتخاب سے ہم اس نیت پر پہنچ سکتے ہیں کہ خان محمد گو ایک پر گوشہ نشین تھا۔ شاید اس کا دیوان بھی ہو۔ لیکن مرد ریام نے اسکی جگر کا دی کا اثر معدوم کر دیا۔ زمانہ کی بے مروتی اور بے رخی کا اس سے زیادہ کارنامہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ فاعلمتروایا اولی الالبصار!

مصنف بیاض حاتم کی ولادت کا سال اگرچہ معلوم نہ ہو سکا۔ لیکن از روئے قیاس معلوم ہوتا ہے کہ وہ کلہوڑوں کے دور حکومت کی پیداوار تھا۔ اول کے آخری پر آشوب حصہ کو اس نے دیکھا ہوگا۔ اس ہی کی تفصیل سے ایک قصیدہ میر سہراب خاں ٹالپور کی تعریف میں موجود ہے جس سے یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ وہ میر موصوف کا ہم عصر تھا۔ تاریخ کی یہ حقیقت ہے کہ جب میر فتح علی خاں ٹالپور سال ۱۷۸۰ء میں مالانی کی جنگ میں کلہوڑوں کے آخری تاجدار میاں عبدالنہی کو شکست دے کر اس خاندان کے اقتدار کی بساط الٹ دی اور سندھ کی حکومت پر قبضہ حاصل کر لیا۔ تو میاں عبدالنہی کے فرار کے بعد مستقبل کی دورانہ لٹی کو مدنظر رکھ کر اس نے بڑی فیاضی اور دلاوری سے مفتوحہ ملک کو تین حصوں میں منقسم کر کے اپنے عزیزوں میں بانٹ دیئے اس تقسیم کی رو سے شمالی سندھ کا علاقہ میر سہراب خاں کے حصہ میں آیا۔ میر صاحب نے اپنے حصہ پر قابض ہو کر کوٹ ڈیچی کو سہراب پور کا نام دے کر اپنی قلمرو کا صدر مقام بنایا۔ فرائض سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد حاتم اس زمانہ میں میر سہراب خاں کے ہاں پہنچ گیا تھا اور ملازمت میں منسلک ہو گیا تھا۔

چونکہ حاتم شمالی سندھ کا رہنے والا تھا اس لئے اس نے خیر پور کی دیار کو اپنا ملجا اور ماویٰ بنایا۔ درہ حیدر آباد میں جو اس وقت ٹالپوروں کی مجموعی طاقت کا مستقر تھا۔ اور جہاں ملک کے گوشہ گوشہ سے ادبا اور شعراء اکٹرا کر جمع ہو گئے تھے حاتم کو بھی اچھا خاصہ مقام حاصل ہو جاتا لیکن وہ کوٹ ڈیچی کی دیار میں رہ پڑا۔ اور بقیہ زندگی اپنے فیاض آقا کی خدمت میں گزار دی حاتم کے اصلی وطن کی کوئی اطلاع نہیں لیکن قیاساً معلوم ہوتا ہے کہ وہ رانی پور یا اس کی ارد گرد کا رہنے والا تھا۔ لیکن کوٹ ڈیچی میں اس کے اٹھ آنے کے بعد ہم یہ وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کوٹ ڈیچی ہی کو مستقبل میں اپنا وطن بنایا اور وہیں داعی اجل کو لبیک کہا۔

خان محمد کی دوسری نثر میر سے جو بیاض حاتم میں موجود ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے بیاض

حاتم کو مرتب کی وفات کے بعد ہی نقل کیا ہوگا۔ اس سے تصدیق ہوتی ہے کہ وہ سال ۱۷۷۹ء میں زندہ نہ تھے حاتم کے اکثر قصائد میر سہراب خان کے علاوہ میر موصوف کے فرزند میر مبارک خان کی تعریف میں نظر آتے ہیں۔ گویا شہزادہ صبح معنی میں شاعر کا سرپرست اور مسدوح تھا۔ میر مبارک نے سال ۱۲۵۴ مطابق ۱۸۳۸ء میں وفات پائی۔ بیاض حاتم ہیں میر مبارک کی جان گلاز اور بے وقت موت پر نہ کوئی مرثیہ نظر آتا ہے نہ نظم اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حاتم ۱۲۵۴ھ میں بھی زندہ تھا، ورنہ اپنے مسدوح کی موت پر ضرور مرثیہ لکھتا۔ حالانکہ بیاض حاتم ہیں مرافی کا باب اپنی جگہ پر موجود ہے اور اس باب میں میر سہراب کی موت کی وہ مشہور تاریخ موجود ہے جو خان بہادر خداداد خان نے اپنی تصنیف خیر لودنہ، میں نقل کیا ہے۔

زبام نلک شد فرد آفتاب سخی مولی میر سہراب بود

۱۱۰۴۶ھ

اس بوازنہ سے نتیجہ اخذ ہو سکتا ہے کہ شاعر میر سہراب خان کی وفات سے اور میر مبارک کی وفات سے قبل، وہ گمر کے مقام پر تھا والہ اعلم بالصواب بہر حال اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ حاتم کی زندگی میر صاحبان کی آغوش شفقت سے بڑھے آگے سے گزری۔ آپ قادری طریقی ہیں بیعت تھے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ دلی پور کے خاندانہ قادریہ میں بیعت ہوں اس وقت حضرت احمد شاہ اول گیلانی زندہ تھے، جو بے اداسے ہجرت کر کے رانی پور میں آکر مقیم ہوئے تھے۔ آپ کے فیوض کا شہرہ اس وقت و در در تک پہنچ گیا تھا۔ اس قریبی فیض کے چشمہ سے حساس شاعر ضرور متاثر ہوا ہوگا۔

بیاض حاتم۔ اس وقت تک سندھ میں فارسی شاعری کے تین بیاض مشہور ہیں۔ (۱) محکم کمال۔ مرتب محسن ٹھٹوی (۲) محکم خسروی۔ مرتب محمد یقین۔ (۳) بیاض علوی۔ مرتب جناب عبدالاحد فرزند حضرت فقیر اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ان بیاض حاتم بھی شامل کیا جاتا ہے۔

بیاض حاتم، میں مرتب نے اور شعرا کے ساتھ ساتھ اپنے کلام کو بھی شامل کیا ہے۔ محکم کمال کی طرح ہر انتخاب کے بعد اپنے کلام کو پیش کیا ہے۔ ممکن ہے کہ حاتم کا دیوان بھی ہو لیکن اب اس کا نشان نہیں ملتا۔

چونکہ بیاض حاتم میں اس کا کلام شعر کے ہر صنف میں موجود ہے۔ اس نے دیوان کی غیر موجودگی میں بھی اس کے کلام پر اچھا خاصہ تبصرہ ہو سکتا ہے۔ اس بیاض جہاں سندھ کے سخنوروں کا فارسی کلام موجود ہے وہاں ایران کے مشہور اساتذہ حافظ، جامی، صائب اور بیہدلی کے کلام کا بھی انتخاب موجود ہے۔

میاں کی ابتداء مداح ٹھٹھی اور ثابت علی شاہ کے قصیدوں سے ہوتی ہے۔ جو حمد میں اپنی جگہ پر غیر فانی ہیں ان دونوں قصیدوں سے انتخاب پیش کر رہا ہوں۔

قصیدۃ فی التوحید

مداح

اے قطرہ زنی باوینہ ات گریہ مینا	اے جرعه کش میکہ ات نشہ صہبا
دل سوختہ از شر برق غمت کوہ	دیوانہ و امان بیابان تو صہبا
فرد غم ویدار رخت دیدہ گرداب	از لعل مسلسل بہہ را سلسلہ برپا
دیوانہ خود ساختہ ای غالیہ مویاں	خشک از سخن کہنہ کمالات لب دیا
گرازدہ بن غنچہ نہایت نکند گلی	اندے نشور احمہ عطر ہویدا
کے لالہ فروز درخ خود را بریا بن	گروا غنچہ نیکروز سجود تو بہیما
عکس جہاں تو چہ معشوق و چہ عاشق	آئینہ روی تو چہ یوسف و چہ زلیخا
یک ذرہ خورشید جلالت دل محفل	یک شمشاد از باہ جہالت رخ لعل

مداح ز توحید تو تا چند نویسد

یا من ہو یا محمد علی اکمل تعالیٰ

قصیدۃ دیگر فی التوحید

ثابت علی شاہ

اے جلوہ دیدار تو در صورت معنی	حیرت زدا حسن تو آئینہ دلہا
یک فروز دیوان جہالت نہ خورشید	یک بیت کتاب کرمیت دینا و عقی

یہ مولوی مداح ٹھٹھی کے مشہور دریا کمال شاعر محمد حسن کا فرزند تھا۔ باپ کی طرح شعرو سخن میں بڑا کمال حاصل کیا۔ میاں سرفراز کلہوڑہ فرما نروائے سندھ آپ کے شاگردوں میں شمار ہوتا ہے۔ آپ کا کلام بڑا شیریں اور متین ہے۔

یہ ثابت علی شاہ منٹانی، کرم علی خاں ٹالپور کا ہم عصر اور درباری شاعر تھا۔

در وصف تو شد تخته سمرق تیسر
 بر لوح و قلم خشک ستادہ الف آسا
 آتش زود تا تاب جلالت بدل کوه
 از چشم رواں ساختہ صد چشمہ و صحرا
 تا پیش محیط کربت قطرہٴ پیچ است
 متفرق گرداب تیسر شدہ دیا
 از نور تو منظور نظر نیست بگوین
 آن را کہ بود دیدہ بیدار تو بینا
 از نور جمال تو کہ مظهر ذات است
 یک جلوه نکلن بر دل این والہ و بینا
 دہیزم شہود از می و عقد قدم بخش
 تا وار ہم از ہستی پیہود بے جا

ثابت ز خیالات تو متفرق حیرت

لا شک فی العین ولا غیر کہ فیہا

یہ مشہور روایت ہے کہ ثابت علیٰ نوجوانی ہی اپنے وطن مالوت ملتان سے ہجرت کر کے
 ٹھٹھہ میں آئے تو غلام علی مداح کے درس میں شامل ہو گئے تھے۔ یہاں اسکی واقفیت شہزادہ سرفراز
 عباسی سے ہوئی تھی۔ دونوں نے شعر و شاعری کی تربیت مداح سے حاصل کی مندرجہ بالا قصیدوں
 میں بڑی حد تک مماثلت نظر آرہی ہے، اس کا سبب استاد کی زور طبیعت کا شاگرد پر اثر ہے۔
 نعت کے عنوان کے تحت، جامع بیاض نے مختلف شعراء کی رباعیوں کو یک جا کیا ہے ان میں سے
 ایک رباعی سندھ کے نامور تاجدار شاہ حسن ارغون کے نام سے موجود ہے جس کا تخلص سپاہی تھا۔ مرزا
 شاہ حسن حاکم ہونے کے ساتھ بڑا عالم اور شاعر بھی تھا۔ صاحب تحفۃ الکرام آپ کے ذوق سخن
 گوئی کا ذکر اس طرح کرتے ہیں۔

گاہ گاہے شعری گفت و سپاہی تخلص می نمود

ارباب ذوق کے مطالعہ کے لئے یہ رباعی یہاں نقل کی جاتی ہے۔

رباعی سپاہی

خورشید محمد کہ خود نور خداست
 بر نور کہ بہت بیش این نور قنارت
 گم سایہ نداشت نور پاکش چہ عجب
 بے سایہ نور بعالم پیدا است

اس قبیل میں ادھدی کرمانی کی رباعی دیکھنے کی چیسر ہے۔

پیغمبر ما کہ حق مایہ اوست معراج نشان کمترین پایہ اوست
کہ سایہ نداشت نور پاکش امروز فردا کہ هست بر کہ در سایہ اوست

بیاض حاتمی، میں جو چیسر، دوسرے بیاضوں سے اسے امتیاز دیتی ہے، وہ ہے مضامین کی ترتیب حاتم نے اپنے بیاض کی ترتیب ابو تم طائی کی مشہور تصنیف سماہ کی طرح قائم رکھی ہے جدا جدا مضامین کے تحت اس نے علیحدہ علیحدہ شعراء کے کلام سے انتخاب جمع کیا ہے۔ مثلاً محبوب کی نزاکت، توصیف ممدوح، شعر کی تعریف، زوستان، تابستان، بہار، انگشتی، مولیٰ وغیرہ، اس سے مرتب کی کاوش تحقیق اور ذوق مطالع کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اس مختصر مضمون میں یہ نو شکل ہے کہ بیاض حاتمی کا میر حاصل انتخاب پیش کر سکوں، لیکن چند منتخب مضامین کو پیش کر سکوں گا۔

احمد یار خاں یکتا، ٹھٹھہ کے مغلیہ نوابوں میں سے تھا۔ وہ خوشاب (پنجاب) کے برلاس قوم کے ایک سردار اللہ یار خاں کا نسرزد تھا۔ سردار موصوف جہانگیر اور شاہ جہاں کے عہد میں چالیس سال تک غزنی کا فوجدار رہا۔ احمد یار خاں سال ۱۱۱۶ھ میں سندھ کا نواب مقرر ہو کر آیا۔ آپ کی حکومت کے زمانہ میں یعنی سال ۱۱۱۸ھ مطابق ۱۷۰۷ء میں اورنگ زیب عالمگیر وفات پائی۔ اور شہزادہ معظم بہادر شاہ کے لقب سے تخت نشین ہوا۔ یکتا تین سال تک ٹھٹھہ میں مقیم رہا۔ صاحب تحفۃ الکرام کی روایت کے مطابق بل عالی جان اور قلعہ ارک کا مشرقی دروازہ، اسکے یادگار تھے!

یکتا کو شعر و شاعری کا خاص ذوق تھا۔ روایت ہے کہ لاہور میں اس کا ایک ہم عصر شاعر محمد عاقل رہتا تھا۔ جس کا تخلص بھی یکتا ہی تھا۔ محمد عاقل نے احمد یار خاں کو کہلا بھیجا کیونکہ اس کے فائدہ میں دستبردار ہو جائے۔ لیکن احمد یار خاں نے اس کو ایک طرحی غزل میں مقابلہ کی دعوت دی کہ جس کی غزل بہتر ثابت ہوئی اس کو اس تخلص کا حق حاصل ہوگا۔

دونوں نے غزلیں نکھیں اور اساتذہ فن کے سامنے پڑھ گئیں۔ احمد یار خاں کی غزل بھاری ثابت ہوئی۔ اور اساتذہ فن کے فیصلہ کے مطابق یکتا تخلص کا مستحق احمد یار خاں کو ہی سمجھا گیا کسی شاعر نے یہ شعر اس موقع پر کہا تھا۔

سب میں معنی گواہیم آنسہ میں ما کہ احمد یار خاں یکتا است یکتا

یکتا کلام چند اشعار کی صورت میں ماثرا لکرام، میں موجود ہیں، لیکن باقی گنتائی کے پردے میں مدفون ہے لیکن ہم بیاض حاتم کے مرجون احسان ہیں کہ اس کے مصنف نے یکتا کی دو طویل نظمیں سرا اور گرام کے متعلق اس میں نقل کی ہیں۔ ان کے علاوہ یکتا کا منتشر کلام بھی بیاض حاتم میں موجود ہے۔ تاریخی نکتہ نگاہ سے یہ نظمیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ میں یہاں ان دونوں نظموں سے انتخاب پیش کر رہا ہوں۔

نواب احمد یار خاں یکتا

کیفیت سرما

ہر موج ہوا ریخت صد برگ انپے ہم	بسکہ افسردہ شداد شدت سرا عالم
بسکہ از لعل سر سر شدہ پامال ستم	شعلہ می لہزد و گمردیدہ کہو دانش
کہ چوں یا قوت توان کرد نیکی در خاتم	بستہ آتش بدل انگہ سوزندہ چنار
چوں مریضی کہ بکا ہش شدہ ہم خواب عدم	مرد بے نور شداد شدت دی شعلہ شمع
کہ اگر نالہ کشد از دل غمیدہ الم	از فلک تا بزمیں جرم ہوا بستہ چنار
اشک پر کردہ پر سپہرہ چکے چوں شبنم	نیم کام لہ نہ تابندہ و نارفتہ از راہ
مخمد گشت فرد ریخت بروئے عالم	نفس سر و سحاب است کہ از باد بہار
حملہ از شیر فرد رفت از آہو رم	دو چنیں فصل انیس اندہ ہم آہو شیر
یک جہاں شہر خوشال شدہ بزم عالم	یچکس را خبر نیست از احوال کسے
نیت در فکر بجز درد در غم، رنج دالم	تا کجا شرح وہم قفہ تشویش ثنا

رفتن از غولیش ہر سر جلوہ نشاید یکتا

گرمی و سردی آتشکدہ باغ ارم

کیفیت گرما

گشتہ دہاں چراغ زبان شعلہ چسراغ	از بسکہ سوخت شکوہ گرما دل دوماغ
از صحن خانہ تا بجسم سرد سراغ	ہر کس بہ بزم سیرین سرمد دل کشد
مگوئی زیادہ عسرق شعلہ زوایا باغ	نخل و شکوہ گشت ہمار غوان و سرخ

ہر شاخ در گرفتہ آتش فیتلہ ہر برگ نخل سوختہ چوں لالہ داغ داغ
 صحرانریگ گفتہ شرنار آتش است سطح ہوا زود و سیہ گلہای داغ
 طوطی ز بکہ سوخت و دیں فصل بے بہار بگذاشت نغمہ خود آموخت کاغ کاغ
 از آتش ہوا پر پروانہ در گرفت خود باغ سوختی شد بے منت چرخ

خوناب دل چو شعلہ آتش دو عیدنی

تا از گناز مغر شود دیدہ تر و داغ

یکتا کی اس منظر نگاری کو اگر کیٹا کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔

ہولی ہندوؤں کی ایک مشہور تقریب ہے، جو آغاز بہار میں منعقد کی جاتی ہے۔ قدیم ایرانیوں میں جس طرح سال کا آغاز نوروز کے جشن سے ہوتا ہے اسی طرح ہندوؤں میں بھی سال کا آغاز ہولی کی تقریب سے ہوتا ہے حاتم نے اس عنوان کے تحت محسن اور مداح کے اشعار کو جمع کیا ہے اور دستور کے مطابق آخر میں اپنے شعر کو تحریر کیا ہے۔

محسن ٹھٹھری

چہ عشرت گہر سعد و سقم ہولی ہم آغوشے لبنی جامہ پوشے باوہ نشے جبر و دشت
 زہوشم برور غنا و لہر بایے شوخ ہم شنگ زحط چلا برد با کندے تیغ برودشت
 عبیر آلود زلف عبرتینش سبہ مارے زگرہ آشفتمہ عالی
 نگارست ہولی باز رنگی کہ ریزد خون دہسایے ملال
 بہ پیکاری مگر رنگ رخم برود کہ از دے میبرو ہر رنگ آلی
 زہولی بازیش اے کاش محسن نصیب من شدی منت گلالی

مداح فرزند محسن

دل خون کرد شوخ نازنینے تیغ برودشت گلابی چہرہ بندی شہسوار نگہ پوشی

حاتم

شہید سرخوردی بزم سربازی توان شد کہ طوق گردن تسلیم سازم رنگ ہولی را

مشک کے عنوان کے تحت مندرجہ ذیل اشعار کو جمع کیا ہے۔

دیباچی از احمد یار بیکتا

از نگہ طیف ہنوادہ کہ اس روئے من است از شک خط کشید کہ اس بوئے من است
صد نافہ بیا و داد کہ اس بوئے من است آتش بجاں دزدہ کہ اس بوئے من است

ہو تکہ خاں میر منشی زماں شاہ درانی

معنی شخص معرف شخص مشک بجا و خبر دہ ہمہ حال

حاتم

گزینہ مشک رست از چہ معنی شد سر زلفین یار

مشک پسند و مشک بوئی و مشک رنگ و مشکبار

بیاض حاتم میں ٹھٹھ کے ایک اور مغلیہ نواب مرزا رستم بن سلطان حسین دجواہران کے باوٹا اسماعیل صفوی کی اولاد میں سے تھا۔ کاکام بھی موجود ہے نواب موصوف جہانگیر کے دور حکومت میں ٹھٹھ میں آیا۔ بعد میں جہانگیر کے ناراضگی کے باعث اس عہدہ سے معزول کر دیا گیا۔ مرزا رستم کا اس دور کے بہترین شعراء میں شمار ہوتا تھا۔ صاحب تحفۃ الکرام آپ کا ذکر اس طرح کرتے ہیں۔

شعر بر جستہ می گفت و ذدا تخلص می کرو

بیاض حاتم میں آپ کا کلام افراط تفریط سے موجود ہے ایک غزل بیان بطور نمونہ نقل کی جاتی ہے تاکہ اس کے استادانہ کلام کا اندازہ ہو سکے۔

غزل

دل گشت پارہ پارہ دہر پارہ کباب شد اشک قطرہ قطرہ ہر قطرہ شراب
زاں پارہ پارہ یاقوت منفعل زاں قطرہ قطرہ دواہ گشت آب
لعلِ لوحِ چشمہ چشمہ کو شرارت زلفِ تو حلقہ حلقہ دہر حلقہ سحاب
زاں چشمہ چشمہ حیوان شرمسار زاں حلقہ حلقہ حلقہ صوفی بود خراب
دل گشت رخنہ رخنہ دہر رخنہ خار غم شد آہ شعلہ شعلہ پر سوز چوں شہاب

زین رخنہ رخنہ رخنہ بزمہ فدا فتاد

زاں شعلہ شعلہ شعلہ نگر در دل کتاب

ان شعرائے کرام کے علاوہ جن کا ذکر محل طور پر آچکا ہے، بیاض حاتم میں نواب دلی محمد خاں لغاری، وفا لکھوی اور کشن چند بیگس کا کلام بھی کافی انداز میں موجود ہے۔ نواب دلی محمد خاں لغاری حیدر آباد کے ٹالپہر مالکوں کا وزیر اور معتمد شیر تھا۔ آپ سندھ کے شعرا میں بلند رتبہ رکھتے تھے آپ کے کلام میں ایک مثنوی میر درانجہ اور دیوان بطور یادگار شمار ہوتے ہیں آپ کے کلام سے مختصر انتخاب پیش کیا جاتا ہے۔

آن شوخ کے شود بمن پسیر بہکنار
یک سو غرور من و گر سو جوانیش
آں ماہ امشب است ہم آغوش باولی
غیر از تار جاں، چہ کند میہانیش
ناگہاں از فغانِ خاری نواں گزشت
در کنارم بے خبر افتاد غلیظین گرفت
بید وفا کس (تعلقہ کھر) کے رہنے والے تھے۔ اور شاہ فقیر اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ارادتمندوں میں سے تھے۔ اور شعر و شاعری کا پاکیزہ ذوق رکھتے تھے، اور مغان کے عنوان کے تحت بیاض حاتم میں آپ کی نظم موجود ہے۔

یار ما سیر دیدہ زدود بردست
دیر نہ نشست ناز میں میہاں
انواع اے زمانہ طاعت
مجلس ذکر و محفل تر آں
بلبلے ناز نامی نالیر
در بہار از فراق وقت خزاں
گفتش غم مخور کہ باز آید
روز نور روز، لالہ دریاں
گفت ترسم بقا و فائزند
در نہ ہر سال گل و بہستان

کشن چند بیگس، میر سہراب خاں کے دور حکومت میں میر منشی کے عہدہ پر فائز تھا۔ فارسی شاعری میں اچھا پایہ رکھتا تھا شاعری کی توصیف میں اسکی ایک نظم بیاض حاتم میں محفوظ ہے۔

زبان تیسر ترچوں شاعری نیست
فنون شعر غیر از ساحری نیست
دل شاعر بروج آسمان است
بہ شہبازان قدسی آشیان است
سرش چوں بر سر زانو کند جا
دلش چوں بر سر فکر ت نہد پا
از ان زانو و زان سر تو چہ پرسی
کہ میدار و نشان از لوح و کمرسی
باط آسمان را می کند سٹے
بسوئے عالمے بالا برو پیے

ملک درگوش جاننش ناز گوید چو باز آید بہر جا باز گوید
بقول مصطفیٰ شاعر بر آرد ہر آن گوہر کہ گنج عرش دارد
سخن وحی است ماعرشتہ برانیم سخن سحر است ماسحر آفسرانیم

چہ بیکس سحر اعجاز میسارت

حیات مازگفتار فنیست

ہیکس کے تغزل کا یہ رنگ ہے۔

باشوخی صنوبرتدرعنا چہ کنم

با غمزہ نازکش من آیا چہ کنم

خو غا باشد بادیدن رخ آخر

از خون ستم با غم خو غا چہ کنم

اس میں کوئی شک نہیں کہ بیاض حاتم، انیسویں صدی عیسوی کی ایک قابل قدر تصنیف ہے جس

میں اس دور کے چند فراموش شعر اپنے حدودِ حال سے سامنے نظر آجاتے ہیں۔

گاہ گاہے بازخوایں این داستان پاریتہ را

پکچول نامہ فارسی نظم

تالیف محذوم ابوالحسن داہری نقشبندی (متوفی ۱۱۸۱ھ)

بہ تحقیق و تحشیہ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی

حضرت محذوم ابوالحسن نے اس رسالے میں مسائل کلامیہ اور مصطلحات نقشبندیہ

کو بڑے دل نشیں انداز میں فارسی نظم میں بیان کیا ہے اس میں تصوف کے

تقریباً تمام بنیادی مسائل کا ذکر ہے۔

قیمت - ایک روپیہ

ملفوظات شاہ عبد العزیز محد دہلوی

مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی

ارشاد مندرمایا کہ امام ابو حنیفہؒ نے قیاس کو اپنی جیب سے نکالا کہ وہ ظاہر حدیث پر قیاس کو از خود ترجیح دینے لگے ہوں بلکہ وہ تو اس چیز کو جو خلاف اصول کلیہ ہو یعنی شران شریف اور احادیث مشہورہ کے خلاف ہوا سکا اختیار نہیں کرتے۔ اور اصل کو برہم نہیں ہونے دیتے، خلاف اصول کلیہ کی تاویل کرتے ہیں پھر فرمایا کہ دنیا کے معاملات میں بھی اسی طرح کیا کرتے ہیں کہ جو کچھ فرمان ہیں اور آئین سلطنت میں لکھا ہوتا ہے۔ اس پر عمل درآمد ہوتا ہے (فرمان و آئین کے خلاف گویا شاہ کی روایت ہی کیوں نہ بیان کی جائے۔ اسکی تاویل کرتے ہیں پھر فرمایا کہ اپنے اپنے قواعد کے لحاظ سے چاروں مذہب خوب ہیں۔ بلحاظ قواعد کلیہ مذہب حنفی اور بلحاظ قواعد حدیث و تنقیح حدیث مذہب شافعی ہے۔

سید احمد شہید رائے بریلوی سے جو کہ حضرت والا کے اکابر خلفاء میں ہیں، عند التذکرہ فرمایا کہ دنیا بکھڑے کی جگہ ہے۔ (جو کام ہو) اللہ کے لئے ہو یہی بہتر ہے۔

ایک شخص نے عَنَّا اقرب الیہ من جبل المورید کا مفہوم دریافت کیا تو فرمایا۔ کہ علماء قرب علمی اور صوفیہ قرب دجودی مراد لیتے ہیں۔ بعض لوگوں نے محض مبارک میں عرض کیا کہ اس زمانہ میں حضرت والا صیبا بزرگ (شبید) تمام دنیا میں نہ ہو گا اولیاء اللہ کو امر امن لاحق ہوتے ہیں حضرت والا کو بھی متعدد امراض لاحق ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی تعریف میں یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ وہ اتنے مشہور ہوئے کہ ان کے حالات کتب ولایت میں مندرج ہیں۔ فضل الہی سے حضرت والا کا نام بھی روم، شام، بلخ، بخارا، سمرقند، دمشق، مصر و عراق بغداد و علاقہ فرنگ میں

مشہور ہے احمد دہان کی کتابوں میں آپ کا ذکر خیر ہے۔ حضرت دلالنے یہ سن کر تواضع اور انکسار کا اظہار کیا۔ اسی اثنا میں فیض یاب ہونے کی بات بیان فرمائی امدیوں فرمایا کہ محمد شاہ بادشاہ کے عہد میں بامیں بزرگ دہلی میں تھے جو ہر خانوادے سے تعلق رکھتے تھے۔ اور صاحب از شاد تھے۔ اور ایسا اتفاق کم ہوتا ہے کہ ایک وقت میں اتنے مشائخ ہر سلسلے کے موجود ہوں)

منجملہ ان بزرگوں کے ایک شاہ دوست محمد قادریؒ بھی تھے۔ ایک دن ان سے کسی نے دریافت کیا آپ کا سلسلہ کون سا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگرچہ میں (ایک سلسلے میں) ایک بزرگ کا مرید ہوں اور ان سے سلوک کو ملے کیا ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں نے خدا کو ایک خر مہرہ کے ذریعہ پایا ہے اور اس کا واقعہ اس طرح ہے کہ میں بادشاہ کا ملازم تھا۔ اس کے ایک کام کو انجام دینے کے لئے گرمی کے زمانہ میں نکلا۔ پیاس لگی۔ صراحی دار سے پانی مانگا اسکے پاس بھی پانی نہ تھا۔ سقہ بھی کوئی نظر نہ پڑا۔ قریب بہ ہلاکت تھا۔ ناگاہ اجیری گیٹ کے قریب ایک سقے سے ملاقات ہوئی ایک کٹورہ پانی ایک خر مہرہ کے عوض دستیاب ہوا۔ میں پانی پینا ہی چاہتا تھا کہ ایک سائل نے بڑی جنت اپنی تشنگی کا اظہار کر کے وہ کٹورہ مجھ سے طلب کیا، اگرچہ نفس نہیں چاہتا تھا مگر اس پر قابو پا کر وہ کٹورہ سائل کو دے دیا، جب اس پیاس نے پانی پینا شروع کیا اسی وقت مجھے ایک غشی ایک سرور کی کیفیت اور تجلی الہی کی جھلک اپنے اندر محسوس ہوئی۔ بعد کو میں نے جو ترک دینا کا شیوہ اختیار کیا اسکی اصل بنیاد یہی پیاس سے کو پانی پلانہے۔ مابعد کی سب باتیں اسی کتبیلی ہوئیں۔

ایک صاحب جو حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر آئے تھے حضرت دلال کی خدمت میں آب زمزم لائے حضرت والا برائے تعظیم چار پائی سے بیچے اتر کر کھڑے ہوئے اور بعد دعا قدرے آب زمزم نوش فرمایا۔ امد ایک مرید کو دیا انہوں نے دیگر حاضرین مجلس کو بھی وہ بترک دیا۔ ایک صاحب نے فرمایا کہ آب زمزم قدرے کھاری ہوتا ہے اور یہ بیٹھا پانی تھا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں دوسرا پانی زیادہ ملا لیا ہوگا۔ ارشاد فرمایا کہ ہم تو معتقد غائبانہ ہیں ہمارے حق میں ہر وہ پانی جو زمزم کے نام سے ہو اور اس سے تھوڑا بہت تعلق رکھتا ہو) زمزم ہی ہے یعنی اس کا ثواب ہم پائیں گے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ بیش صبح میں آیا ہے کہ آب زمزم جس نیت سے پیا جائے گا حصول مطلب کی امید ہے۔ اور جو شخص آب زمزم شکم سیر ہو کر پئے گا آتش دوزخ اس پر اثر نہ کرے گی۔

ارشاد فرمایا و ماہ ہوئے مدد سلطان المشائخ پر حاضر ہوا تھا عجیب کیفیت نمودار ہوئی۔
وہاں کوئی شخص مزا میر سے گارہا تھا میں اسکی طرف متوجہ نہیں ہوا اور مجھے کوئی ظلمت بھی اس وقت محسوس
نہیں ہوئی پھر کسی نے مزار پر سجدہ نفعی کیا۔ اسکی ظلمت مجھے محسوس ہوئی۔

ایک صاحب سے جنہوں نے اپنے مقاصد میں کامیاب ہونے کے لئے دعا کی درخواست کی تھی۔
فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں۔ اختیار بدست مختار ہے۔

شیخ علی حمزی کا جو کہ مذہباً شیعہ تھے ذکر کرتے ہوئے فرمایا۔ جس وقت وہ دہلی آئے اور
ایک حویلی کرائے پر لی تو اس حویلی کے دروازے پر ایک فقیر رہتا تھا۔ وہ بدستور فقراء صبح کے وقت
اپنے سلسلے کے بزرگوں کے نام پڑھتا تھا۔ (شیخ علی حمزی کے کانوں میں بھی آواز پہنچتی تھی) ایک
دن صاحب خانہ نے شیخ علی حمزی سے حویلی کے متعلق دریافت کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں ہر قسم کا
آرام ہے مگر دروازے پر ”نذکرۃ الاولیاء“ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہٹاؤ۔

فرمایا کہ میں ۲۵ رمضان کی رات میں بوقت سحر پیدا ہوا تھا چونکہ والدین کے بہت
سے بچے مجھ سے پہلے انتقال کر چکے تھے اس لئے میرے پیدا ہونے پر مجھ سے ان کی بہت
سی آرزوئیں وابستہ تھیں اس وقت بہت سے بزرگ اور اولیاء حضرت والد ماجدؒ کے خلفاء
میں سے مثل شاہ محمد عاشق پھلتی وغیرہ کے مسجد میں معکف تھے مجھ کو غسل دے کر محراب
مسجد میں لاکر ڈال دیا تھا۔ گویا کہ نذر خدا کر دیا تھا۔

باتھی کی چالاک کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے زمانے ہی میں اب سے کچھ عرصہ پہلے ایک
فیلبان تھا جو ایک درزی سے دوستی رکھتا تھا ایک دن درزی سرخ کپڑا سی رہا تھا۔ باتھی
کو سرخ کپڑے سے لبعاً محبت ہوتی ہے۔ اس لئے اپنی سونڈھ کی بار بار اس کپڑے کی طرف
لے جاتا تھا۔ درزی سوئی اس کی سونڈھ میں چھو دیتا تھا۔ اس کے بعد باتھی جب دریا پر سے
لوٹ کر اس دزدی کی دکان پر سے گذرنا تھا وہ پانی جو سونڈھ میں بھر کر لایا تھا اس طرف پھینکا
جس سے دکان کے تمام کپڑے تر پتر ہو گئے۔ درزی نے اقرار کیا کہ جرم میرا ہی تھا کہ میں نے اسکی
سونڈھ میں سوئی چھوئی تھی۔ پھر فرمایا کہ میرے ہی زمانے میں بادشاہ کا ایک فیلبان مر گیا۔

بادشاہ نے چاہا کہ کوئی دوسرا فیلبان اسکی جگہ مقرر کرے اس لئے کہ فیلبان سابق کا لڑکا کم عمر

تھا اور کافی بہت بڑا اور جنگی تھا۔ مگر ناشی نے کسی دوسرے فیلبان کو قابو نہیں دیا۔ مستی و شرنبی
آغاز کی اور آب و ہوا نہیں استعمال کیا۔ تمام فیلبان حیران ہوئے اور انہوں نے یہ سب ماجرا بادشاہ سے
بیان کر دیا بادشاہ بھی حیران تھا کہ کیا کرے۔ ناگاہ ایک سمجھدار شخص بات کی تہ تک پہنچ گیا اس نے
بادشاہ سے عرض کیا کہ فیلبان سابق کے بچے کو لایا جائے اس بچے کو لایا گیا پھر تو وہ ہاتھی قابو میں آگیا
اہل دہلی کے بیجا خرچ اور اسراف کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ نواب قمر الدین خان
کی عورتیں پانی سے غسل کرنے کے بعد عرق گلاب سے غسل کرتی تھیں، اور دوسرے نوابوں کے گھروں
میں سو سو روپے کے فلفل پھول اور پان (غالباً یومیہ) عورتوں کے خرچے میں آتے تھے۔

ایک شخص نے عرض کیا کہ باوجود اشتداد امراض، حضرت والا کے ہوش و حواس بالکل
بجا رہے ہیں۔ یہ قوت ملکیہ ہے طاقت بشری نہیں ہے۔

ارشاد فرمایا کہ مشہور بات ہے اور تجربے میں بھی آئی ہوئی ہے کہ خادمِ علمِ حدیث کے
ہوش و حواس خراب نہیں ہوتے۔ اگرچہ اس کی عمر سو سے بھی متجاوز ہو جائے۔ بندے کا
تو بچپن ہی سے علمِ حدیث کا شغل ہے۔

ایک شخص نے اثناء گفتگو میں عرض کیا کہ حضرت والا قطبِ زمانہ ہیں، ارشاد فرمایا
استغفر اللہ۔ پھر فرمایا کہ اسی وجہ سے تو زمانہ خراب بنے کہ مجھ جیسے قلوب اس زمانہ میں ہیں۔

ترجمہ قصیدہ مقصورہ

(۳)

پروفیسر ذی الین طاہر علی

(۸۳) میدیر یا علیطین فی ملمومۃ الی ملوحین بالحاظ اللآءی

جو دو کانوں کو کھوپڑی میں اپنی نیل گائے جیسی آنکھوں تک گھماتا رہتا ہے۔

(۸۴) مداخل الخلق رجباً شجرۃ مخلوق الصهوة مسود وائی

جس کا اندام مضبوط ہے۔ منہ فراخ ہے۔ پیٹھ صاف ہے۔ سرین موٹی ہے۔

(۸۵) لا صکک یشینہ ولا فحجا ولاد خیس واہن ولا شطا

جس کے گھٹنوں میں کوئی عیب نہیں ہے اور نہ پاؤں میں کوئی عیب ہے۔ جس کے سموں پر ادرہ بڑی پر گوشت چڑھا ہوا نہیں ہے۔

(۸۶) یجری فتکبوا المریخ فی غایاتہ حدی تلوز بجرا شیم السحبا

جب وہ دوڑتا ہے تو اس پاس کی ہوا گلاٹیں مارتی ہوئی سما کی جھاڑیوں کی غبار اڑاتی ہے۔

(۸۷) لواعفت الارض فوق متنہ یجو مبہا ما خفت ان یشکو الوجی

اگر تیرا ارادہ اس پر سوار ہو کر ساری روئے زمین کے سفر کرنے کا ہو تو یقیناً تو کامیاب رہے گا۔ اور اس سے کسی قسم کی شکایت نہیں سنے گا۔

(۸۸) قطنہ وھویری محتجباً عن العیون ان وائی اوان روی

پاجے وہ دکی چال چلے یا سپٹ بھاگے دیکھتے دیکھتے وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔

(۸۹) اذا اجتھدت نظراً فی اشرۃ قلت سنا اومض اوبرق خفا

اے بھاگنے میں نظر کام نہیں کرتی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی روشنی تھی جو چمک اٹھی یا کوئی بجلی تھی جو کرنے لگی

(۹۰) کانما المجنء فی ارساعنه والقم فی جبهته اذ ابدا

یا اسکو مانگوں میں برج جوڑا نمودار ہوا اور اس کی پیشانی پر نثر یا چمکا

(۹۱) هما عتادی الکافیان فقد من اعد رفته فلینا عنی من نائی

جن پر میرا تنگیہ تھا اگر وہ ہوا دینے لگتے ہیں تو مجھے پرواہ نہیں۔ یہ دونوں ساتھی میرے لئے بس ہیں۔

(۹۲) خان سمعت برحی منصوبۃ للحمی فاعلم اننی قطب الرحی

اگر کبھی جنگ چھڑنے کی خبر ملے تو سمجھ لینا کہ ہم مرو میدان ہیں۔

(۹۳) وان رایت نار حرب تلتنظی فاعلم بانی مسعد ذاک اللظی

اور جنگ کے شعلے بھڑکنے ہوئے نظر آئیں تو سمجھ لینا کہ ہم نے پہل کی ہے۔

(۹۴) خیر النفوس المسائلۃ جبهۃ علی طبات المرفقات والقنا

ان جالوں کا کیا کہنا جو نیزہ و شمشیر کے سایہ میں پلے ہیں اور ان ہی کے نذر ہو جاتی ہیں

(۹۵) ان العراق لمر اذ ارق اهلہ عن ثنات صدنی و لا فتای

میں نے عراق کو اور اہل عراق کو دشمنی کی وجہ سے یا خفگی کی بنا پر نہیں چھوڑا

(۹۶) ولا اطمی عینی مذلۃ رقتہم شیئ یردق العین من هذا الوری

اور جب سے میں نے ان کو چھوڑا ہے دنیا کی کوئی چیز میری نظروں میں نہیں سائی۔

(۹۷) هما الشناخیب المہیفات الذی والناس اذ حال سواہم وھوی

اہل عراق کی مثال بڑے پہاڑوں کی چوٹیوں کی سی ہیں۔ ان کے مقابلہ میں دو سکر لوگ تنگ گڑھوں کے مانند ہیں۔

(۹۸) هما البحر زاخر اذیتہما والناس صخضاح ثعاب واضی

وہ موجیں مارتا ہوا سمندر ہیں اور ان کے اغیار چھوٹے چھوٹے تالاب اور حوض ہیں۔

(۹۹) ان كنت ابصوت لھم من بدیم مثلاً فاعضیت علی دخرا السقا

ان میا اگر میں نے کسی کو پایا ہو تو میسری آنکھوں میں کانٹا کھٹکے

(۱۰۰) حاشا الأمیرین اللذین ائندنا علی ظلا من نعیم قد ضفا

سوائے ان دو امیروں کے جنہوں نے مجھے اپنے سایہ عاطفت میں لے کر نعمتوں سے مالا مال کر دیا۔

(۱۰۱) هما اللذات اثبتنا لی اُملاً قد دقت البأس به علی شفا

جیب تا امید ہی چھائی ہوئی تھی تب ان دونوں نے میری ولی تمناؤں کو پوری کیا

(۱۰۲) تلافیا العیش الذی رزقہ صرف الزمان فاستناع وصفا

ان دونوں نے میری زندگی کو سنوارا جو گردش روزگار سے مکدر ہو چکی تھی۔

(۱۰۳) واجریا ماع الحیا لی رعدا فاهتز غصنی بعد ما کان ذوی

میری مثال ایک سوکھی ڈالی کی تھی جسے ان دونوں نے اپنی نوازشوں سے سینچا اور وہ بری بھری ہوئے گی

(۱۰۴) هما اللذات سموا بنا ظسری من بعدا غصانی علی لذع القذی

ان ہی کے طفیل میں میری آنکھیں اونچی ہونے لگیں حالانکہ اس سے پہلے میری آنکھیں جلن کی وجہ سے نہ کھلتی تھیں۔

(۱۰۵) هما اللذات عمرالی جانبنا من السجاء کانت قدما قدعفا

انہوں نے میری امید کی دنیا بانی جو پہلے دیران ہو چکی تھی۔

(۱۰۶) وقتلانی منته لوفترنت بشکر اهل الارض عتی صاونی

انہوں نے مجھ پر وہ احسانات کئے ہیں کہ اگر ساری دنیا مل کر ان کا شکریہ ادا کرے تب بھی نہ ہو سکے

(۱۰۷) والعشرون معشارها وکانت کا لحسوة فی آذنی بمرقتد طی

ان کے احسانات کے سوویں حصہ کا حق بھی ادا نہ ہوگا بلکہ وہ بحرِ غلظت میں ایک بوند پانی کے برابر ہوگا۔

(۱۰۸) ان ابن میکال الامیر انتا ششی من بعد ما قد کنت کالشی اللقی

جسے شک ابن میکال نے میرا ہاتھ پکڑا حالانکہ میں ناکارہ ہو چکا تھا۔

(۱۰۹) وصد ضبعی ابوالعباس من بعد انقباض الذرع والباع الوزی

اور ابوالعباس نے میری کوتاہ دستی اور کم مائیگی کے باوجود میرے بازو کو تھاما۔

(۱۱۰) خاک الذی ما زالی یسمو للعلی یفعله حتی علا فوق العللی

اللہ کرے ابوالعباس اپنے کارناموں سے جاہ و منزلت حاصل کرے بلکہ اس سے بھی آگے بڑھے

(۱۱۱) لوکان یرقی احدٌ بحدودہ ومجدہ الی السماء لارقی

اگر جو در سخا کی بنا پر کسی کو بھی شہرہ آفاق ہونا نصیب ہو سکتا ہے تو اسے ہے۔

(۱۱۲) ملان اقی مجوند اکہ معتف علی اداری علمدالار قوی

کو پی سا پیاس کی گرمی نے کرا کے (سخاوت کے) سمندر پر پہنچے تو ضرور سیراب ہو کر لوٹے گا۔

(۱۱۳) نفی الفداء لامیری ومن تحت السماء لامیری الفدا

ان دونوں پر میں اپنے جان و مال سے متر بان جاؤں۔

(۱۱۴) لا زال شکری لہما موصلا لفظی اویقنا قتی صرف المنی

میں ان کا شکریہ ادا کرتا رہوں گا جب تک میرے جسم میں جان ہے۔

(۱۱۵) ان الائی فارقت من غیر قلی ما زاغ قلبی عنہم وما هفنا

یہ شک میں نے اہل عراق کو بغیر کسی نفرت یا عداوت کے چھوڑا ہے۔ میرا دل اب

بھی ان سے رگتا ہوا ہے۔ اور میں انہیں نہیں بھولا ہوں۔

(۱۱۶) لکن لی عزما اذا متطیبتہ لمبھما الخطب قاکا فالنفاہی

لیکن میرا پختہ ارادہ ہے کہ جب کبھی میں کسی مشکل کام کرنے کی ٹھان لیتا ہوں تو وہ مشکل خود بخود آسان ہوتی جاتی ہے۔

(۱۱۷) دلوا شاء ضم قطریہ الصبا علی فی ظلی نعیم و عننی

اگر میں چاہتا تو آغاز عمر سے انجام عمر تک ناز و نعم میں زندگی گزارتا۔

(۱۱۸) ولا عبتنی عداۃ وھنا منتہ تفسنی و فی ترثا فہا بر الفنی

اور نازک اندام حسینہ کا گھائل رہتا جس کے لبوں میں شفا ہے۔

(۱۱۹) تفری بیف لخطہاء ان نظرت نظرة غضبی منک اثناء الحشا

اور جو طیش میں آکر اگر تیری طرف دیکھے تو اسکی نگہ کا تیرے جگر کے آریار نکل آئے

(۱۲۰) فی خذھا روض من الورود علی النرین بالال لحاظ منها یحبستنی

اور جس کے رخسار دیکھنے میں ایسے دلکش سلوم ہوتے ہیں جیسے کہ نسرین و نسترین کی

کیا یہی میں ایک گلاب کا پھول کہلا ہوا ہوں۔

(۱۲۱) لونا جت الا عصم لا تخط لها طوع القیاد من شماریح الذری
جو پہاڑی بکری (جسی آنکھیں سرگیں ہوتی ہیں اور جبکہ پاؤں پر سفیدی ہوتی ہے) سے کچھ
کہنا چاہے تو پہاڑی بکری بھی خوشی سے اپنے بسیرے کو چھوڑ کر چلی آئے۔

(۱۲۲) اوصابت القانت فی مخلوق مستعصب الملک وعرا المرقق
اور اگر کوہ ہمالہ کی چوٹیوں پر ساودہ لگانے والے ساودوں کو اپنا شکار بنانا چاہے۔
(۱۲۳) أکھالا عن تسبیحہ ودینہ تأینسہا حتی تراہ قد صبا
تو وہ بھی اپنی تپسیا کو بھول جائے اور مریمین عشق ہو جائے۔

(۱۲۴) کاتما الصمباء مقطوباً جہا ماء حتی ورد إذا اللیل عسا
ایسا معاوم ہوتا ہے کہ بوقت شب ان رخساروں میں ایک معطر شراب بھری پڑی ہے
(۱۲۵) یمتاحتہ راشف برد ر یقرہا بین بیاضی الظلم منہا واللی
وہ شراب اسکے لعاب دہن میں میسر ہے جو درد نل اور لب لعل سے سر بہر ہے۔
(۱۲۶) سقی العقیق فالحزیز فامللا إلی النخیت فالقریات الدنا
یہ وہ شراب ہے جو عقیق، حنینیر، ملا، نخیت اور دوسری چھوٹی چھوٹی بستیوں کی
آبیاری کرتی ہے۔

(۱۲۷) فاملربداً علی الذی تلقی بہ مصارع الأسد بالحاظا ملہا
اس شراب نے مرید علیؑ کو بھی نہ چھوڑا جہاں بڑے بڑے سورما چشم آہو سے گھائل ہو کر
چت ہو گئے ہیں۔

(۱۲۸) محل کل مقوم سمت بہ ماثر الالباء فی فروع العلی
جہاں ایسے سورما ہو چکے ہیں جن کے کارنامے اباً عن جدِ شہرہ آفاق ہیں
(۱۲۹) من الالی جوہر ہم اذا اعتزوا من جوہر منہ النبی المصطفیٰ
ان سورماؤں کا فائدہ ان اگر دیکھا جائے تو آنحضرت صلم سے جا ملتا ہے۔

(۱۳۰) صلی علیہ اللہ ما جت الدجی وما جرت فی فلك شمس الضحی
جب تک کہ دن کے بدعات آتی رہیں اور جب تک آفتاب افق پر تاباں رہے۔ اللہ جل شانہ آنحضرت

محمد المصطفیٰ پر درود بھیجتا رہے۔

(۱۳۱) چون اعارفتہ الجنوب جاذبا منها وواصت صوبہ ید الصبا

اور جب تک جنوبی ہوا بادل کو چلاتی رہے اور باد صبا اس کو برساتی رہے

(۱۳۲) فأمی یما نیانما انتشرت احصانہ وامتد کراہ عطا

جو سمت یمن سے اٹھے اور اپنے دامن کو پھیلا کر اندھیرا کر دے

(۱۳۳) فخلل الافق فکل جانب منها کأن من فطرۃ المزن جبا

اور چاروں طرف گھنگور گھٹ ہیں چھا جائیں اور ایسا معلوم ہو کہ چاروں طرف پانی ٹپک رہا ہے

(۱۳۴) ووطن الارض فکل بقعة منها فقول الفیث فی ہاتاتی

اور زمین کو ایسا گھیر لے کہ یہ معلوم ہو کہ ہر خطہ میں بارش ہو رہی ہے۔

(۱۳۵) اذا جبنہ بروقتہ عدت لہا ریح الصبا تشب منها ما جبا

جب بجلیوں کا کوہ نائبا بند ہو جائے تو پھر باد صبا دوسرے بادلوں کو لاکر بجلیاں گرا کر انشروع کر دے۔

(۱۳۶) وان وقت رعودہ حدابہا راعی الجنوب لحدت کما حدابہا

اور اگر گرج چمک ہو جائے تو جنوبی ہوا اپنا کام شروع کر دے۔ اور وہی آواز پیدا کرے جو ہونی چاہیے۔

(۱۳۷) کات فی احصانہ و سبر کہ برکات داعی بین سحر و دحی

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان بادلوں میں ادنیوں اور ادنیوں کا ایک ریزہ ہے جو باری باری سے بلبل رہے ہیں۔

(۱۳۸) لم تر کالمزن سواما بہتلا تحسبہا مرعیۃ وہی سدی

کیا تم نے ادنیوں کو ابرباران کی طرح بے جا چراگاہ میں چرتی ہوئی دیکھی ہیں جو بظاہر رکھوالے کے ساتھ معلوم ہوں حالانکہ ایسا نہیں ہے۔

(۱۳۹) فقول فلا جراز لما استوسقت بموقدہ فقی بری و صبا

جب وہ ابرباران پتھر جیسی زمین پر برستا ہے تو لوگ چلا اٹھتے ہیں کہ اگر برسے تو یوں برسے۔

(۱۴۰) خادسح الاحد اب سببا محسبا و طبق البطان بالماء السودی

وہ ادنیٰ پہاڑی علاقوں پر بھی خوب بر سنب ہے اور وادیوں کو جل نخل کر دیتا ہے۔

(۱۴۱) کاتما البیداء غب مسوبہ مجسراً طماتیارہ شرمجا

بارش کے ختم ہونے پر میدان ایک انتہاء سمندر معلوم ہوتا ہے جو طوفان آنے کے بعد خاموش ہے

(۱۴۲) ذاک الجدا لزال محضو صابہ قومهم للأرض غیش و جدا

اس فیض عام سے وہی لوگ محفوظ رہ سکتے ہیں جو مئے زمین پر دوسروں کیلئے باعث رحمت ہیں

(۱۴۳) لست اذا ما بدھطنتی عنرة عمن یقول بلغ السیل الزبی

میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو وادیلا مچا دیں اور کہیں کہ اب پانی سر سے اوپر ہو چکا۔

(۱۴۴) وإن قوت، تحت علوی زمرۃ تملأ ما بین الرجا، الی الرجا

(۱۴۵) نہضتہما مکظومة حتی یرى نفوضعا منها الذی کان طنا

اگر میرے سارے جسم میں امنوس کی آہیں بھری ہوئی ہوں تو میں انہیں ضبط

کرتا رہوں گا تا وقتیکہ آتش آہ سرد پڑ جائے۔

(۱۴۶) ولا اقول ان عرفت فی کبة قول القنوط انقد فی البطن السلا

اور اگر مجھے کبھی کسی کی سنم طریقہ سہنی پڑے تو مایوس ہو کر یہ نہ کہوں گا کہ بازی ہار گئے۔

(۱۴۷) قد مارست منی الخطوب مارسا یساوار لھول إذا لھول علا

مہاشہ نے مجھ پر شمس کو تختہ شکن بنایا جو بڑے سے بڑے خطرے کا مقابلہ کرنے کیلئے تیار ہے۔

(۱۴۸) لی التواء ان معادتی التوی ولی استواء ان موالی استوی

اگر کوئی سہم سے ٹیڑھا ہے تو ہم بھی ٹیڑھے ہیں اور اگر کوئی ہم سے

سیدھا ہے تو ہم بھی سیدھے ہیں۔

(۱۴۹) طعی شری للعدو مقارعة والراح والاری لمن دمی انتفی

دشمن کے لئے ہم دھتورے کے مانند کڑوے ہیں اور اجاب کے لئے واٹگیں ہیں

(۱۵۰) لدن اذا دینت سہل معطفی الوی اذا خذت مرھوب الشدا

اگر میرے ساتھ تلطف اور مدارات سے کام لیا جائے تو میں نرم ہوں اور اگر میرے ساتھ سختی اور ترشی برقی جائے تو میں بھی دودھاری تلوار ہوں۔

(۱۵۱) یعتصم الحکم بجنسی حبسوقی اذا ریاح الطیش طارت بالحبی

جب غیظ و غضب کا طوفان اندھ پڑے تلے تو علم و مہارت مجھے دونوں طرف سے تمام لیتے ہیں

(۱۵۲) لا یطیبنی طمع مددنی اذا استمال طمع او اطبی

جب کبھی حرص و طمع نے مجھے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی تو میں اس سے دور رہا۔

(۱۵۳) فتنہ عقلت بی رتبہ بخار بشفیقین بی منہا علی سبل النہی

(۱۵۴) مجھے کئی قسم کے تجربے حاصل ہوئے جن کی وجہ سے

میں نے بڑے رتبے حاصل کئے اور مجھے انہوں

نے دانائی اور فرزانگی بخشی۔

(۱۵۵) ان امرؤ خیف لا فراط الاذی لم یغیش منی نزیق ولا اذی

اگر کسی اور سے ایذا رسانی کا خوف ہو تو ہو مجھ سے کسی اذیت اور کم ظرفی کا احتمال نہیں ہو سکتا

(۱۵۶) من عینوا دهن و لکنی امرؤ اصون عرضا لم یبدلہ الطحا

اس لئے نہیں کہ میں کمزور ہوں بلکہ اس وجہ سے کہ مجھ میں

کوئی ایسی میوب بات پیدا نہ ہو جو آبرو ریزی کا باعث ہو

(۱۵۷) وصون عرض المراءن یبدل ما صون بہ مما حواہ وانتضی

ہر شخص اپنی آبرو کی حفاظت اسی سے کرتا ہے جس پردہ قادر ہے

(۱۵۸) والحمد خیر ما اتخذت عدۃ والنفس الا ذخا من بعد التقی

نیک نامی کو اپنا ساز و سامان بنانا چاہیے کیونکہ خوف خدا کے بعد نیک نامی بہترین چیز ہے

(۱۵۹) وکل قرن ناجم فی زمن فہو شبیہ زمن فیہ بدرا

اگر کسی زمانہ میں کوئی گروہ ترقی کرتا ہے تو اس گروہ پر اپنے زمانہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے

(۱۶۰) والناس کالبنات فہم رائق عطف فذیر عودہ مراحلی

انسان کی مثال ایک ایسے پودے کی ہے جو دیکھنے میں خوشنما اور تروتازہ نظر آتا ہے مگر اس کی ٹہنیوں میں کڑوا پھول ہوتا ہے۔

(۱۶۱) ومنہ ما قفتم العین فان ذقت جناہ اساغ عذابانی اللہما

اور بعض وقت وہ انسان ایسے پودے کے مانند ہوتا ہے جو آنکھوں میں نہیں ساتا لیکن اس کا پھل اتنا لذیذ ہوتا ہے کہ زبان چاٹتے ہی رہو۔

(۱۶۲) يقوم السارخ من ذیغافہ فیتوی ما العاج منہ وانحی

ایک نوعمر کی تربیت آسان ہے کیونکہ اس کا بائچن نکالا جاسکتا ہے۔

(۱۶۳) والشیخ ان قومۃ من ذیغہ لم یقم التثقیف منہ ما التوی

لیکن عمر رسیدہ انسان کی تربیت کرنا اور اس کی کجی نکالنا غیر ممکن ہے۔

(۱۶۴) کن لک الشمن لیسیر عطفہ لدنا شدید غمزہ اذا عسا

اسی طرح نرم ڈالی جدرہ یا ہوموڑو لیکن سخت اور سوکھی ہوئی ڈالی کا موڑنا توڑنے کے مترادف ہے

(۱۶۵) من ظلم الناس تماموا ظلمہ وعز عنہم جانیبا وحتی

جس کسی نے ظلم و تشدد سے کام لیا لوگ اس سے بچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور اس سے مرعوب رہتے ہیں

(۱۶۶) وہم لمن لان لہم جانب اظلم من حیات انبات السفا

لیکن اگر کوئی شخص لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے تو وہ اسے ساینوں کے مانند دُسا شروع کر دیتے ہیں

(۱۶۷) عبید ذی المال وان لم یطعوا من غمزہ فی جرعة تشفی القدی

لوگ خواہ مخواہ دولت مندوں کی خوشامد کرتے ہیں گرچہ وہ دولت مندوں سے انہیں شتم بڑا برآمدہ نہیں پہنچتا۔

(۱۶۸) وہم لمن املق اعداء وان شارکھم فیہا افاد وحوی

اور لوگ خواہ مخواہ غریبوں سے نفرت کرتے ہیں گرچہ غریب لوگ ان کے کاموں میں برابر کے شریک ہیں

(۱۶۹) عاجمت ایاہی وما الغر کم نازر الدھر علیہ وارقدی

میں نے زمانے کو خوب پرکھا ہے۔ جس نے زمانہ کو اپنا اڑھنا، بچھونا بنایا ہو کیسے غافل ہو سکتا ہے

(۱۷۰) لا یرفع اللب بلاجد ولا یحطک الجمل اذا الجدد علا

علم و عقل بغیر اقبال کچھ کام نہیں آتے اور اگر اقبال بلند ہے تو جہالت کوئی عیب نہیں ہے۔

(۱۷۱) من لم یغظہ الذہر لم یتفعدہ ما لاح بہ الواعظ میوماً او غدا

جس نے زمانہ کی سردی اور گرمی سے کچھ نہ سمجھا تو وہ لاعظ کی لاکھ باتیں صبح شام سنے بے کار ہے۔

- (۱۷۲) من لم تفدہ عبوراً یا مائہ کان العمی اولى به من الھدی
جن کو گرو دش لیں وہ ہر سے کچھ سبق نہ ملا ہوا سے گمراہی مبارک رہے۔
- (۱۷۳) من قاس مالہ بربہ بما یری ارادہ ما ید فوالیہ ما نائی
جو منطق و استدلال سے کام لیتا ہے وہ بعید کو بھی قریب پاتا ہے۔
- (۱۷۴) من ملک الحرص القیاد لیزل یکرع فی ماء من الذل صری
جس نے اپنی باگ حرص و طمع کے ہاتھوں میں دے دی وہ ہمیشہ ذلت و خواری سہمے گا۔
- (۱۷۵) من عارض الاطاع بالیاسر الیہ عین العز من حیث ینا
اگر جس نے حرص و طمع کا مقابلہ کیا اور اس کو نامراد رکھا وہ عزت کی نگاہ سے دیکھا گیا۔
- (۱۷۶) من عطف الناس علی مکروھما کان الغنی قرینہ حیث انتوی
اگر جس نے نفس مارا کائن کر مقابلہ کیا اسے ہر جگہ پر گنجینہ زر حاصل ہوا۔
- (۱۷۷) من لم یقف عند استہواء قدرا فقامت عنہ فیجات الخطا
جو اپنی تندہ منزلت نہ پہچانے اسے تیز گام ہونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا
- (۱۷۸) من یتبع الحرزم جنی لنفسہ ندامة الذع من سفح الذکا
جس نے حزم و احتیاط کا دامن چھوڑا اسے ساری عمر کف افسوس ملنا پڑا
- (۱۷۹) من فاطب العجب عری اخلاقہ ینطت عری المقت الی تلک العری
جس نے خود پسندی کو اپنا کردار بنایا اس نے خود کو کوسروں کی نظر میں مبغوض بنایا۔
- (۱۸۰) من طال فوق منقہی بسطتہ اعجز نیل الدنا بلہ القصا
جو اپنی حیثیت سے آگے بڑھا اسے آسان چیزیں بھی میسر نہ ہوئیں چہ جائیکہ شکل چیزیں میسر ہوں۔
- (۱۸۱) من رام ما یعجز عنہ طوقہ ملعب یوماً آمن مجزول المطا
جس نے اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھایا اسے سوائے اپنی کمزوری کے کچھ نہ ملا

(۱۸۲) والناس ألفت منهم كواحد واحدًا كالالف ان امرأعنی

اگر کوئی مشکل درپیش ہو تو ہزار آدمی کچھ نہیں کر پاتے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہزاروں آدمیوں پر بھاری ثابت ہوتا ہے۔

(۱۸۳) وللفني من ماله ما قدمته بيداہ قبل موته لهما افتنى

انسان کی کمائی ہوئی دولت کچھ کام نہیں آتی۔ وہی کام آتا ہے جس کو وہ اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے خرچ کرتا ہے۔

(۱۸۴) وانما المرء حدیث بعده فكن حديثاً حساناً لعنی

اور انسانی زندگی ایک افسانہ ہے لہذا اپنے بعد میں آئندہ لوگوں کے لئے اچھا انسان بنو

(۱۸۵) انی حلیت الدهر شرطیہ نقد امری حیناً واحیاً نأهلاً

میں نے زمانے کے دونوں پہلوؤں کو آزمایا ہے کبھی تو وہ ترش معلوم ہوا اور کبھی شیریں۔

(۱۸۶) وحر عن تجربۃ نابی فقل فی بازل راضی الخطوب وامطی

تجربات میرے شاہد ہیں اور مصائب و آلام کا سامنا کرتے ہوئے میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ اب تجھے حق ہے جو کچھ کہنا ہو کہہ۔

(۱۸۷) والناس للموت خلأ یلتهم وقل ما یقی علی اللس الخلا

انسان موت کی خوراک ہے۔ موت اسے کھائے بغیر نہیں رہے گی پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ موت کے چنگل سے بچے۔

(۱۸۸) عجبۃ من متقین ان الردی اذا ناله لا یدادی بالسر فی

(۱۸۹) وہومن الفضلۃ فی اھویۃ کنا بطریقین ظلام و عشا

مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے کہ اسے یقین ہے کہ موت کسی جادو منتر سے نہیں ٹالی جاسکتی پھر بھی وہ غافل رہتا ہے اور اس شخص کے مانند ہاتھ پاؤں مارتا ہے جو ایک تاریک کنویں میں ہو۔

(۱۹۰) نحن ولا کفران لکما قد قیل للاریب اُخلى فارتنی

ہم۔ نعوذ باللہ اس چوپائے کے ماتر میں جو چراگاہ میں چسرتا رہتا ہے۔

(۱۹۱) اذا احسن بنا ریح وادن تطامنن عنہ متادی ولہا

اور اگر کوئی آواز سن پاتے تو خوف زدہ ہو جاتا ہے اور جوں ہی وہ

آواز ختم ہوتی ہے پھر چمرنے لگ جاتا ہے اور سب کچھ بھول جاتا ہے۔

(۱۹۲) کثلت ریح لیلث فانزوت حتی اذا غاب اطمانت ان مضی

مثل اس ریوڑ کے جو شیر سے خوف زدہ ہو کر ایک طرف ہو جاتا ہے لیکن

جیسے شیر آنکھوں سے دوسرا اسے اطمینان ہو جاتا ہے کہ آفت ٹل گئی۔

(۱۹۳) فہال للاموال الذی یروعنا ویرفعی فی غفلة اذا انفقنی

ہم پر بھی کبھی کبھی خوف طاری ہوتا ہے اور جب خوف نہیں رہتا تو ہم کھانے

پینے میں منہمک ہو جاتے ہیں۔

(۱۹۴) ان الشقاء الشقی صولع لا یملک الماد لہ اذا اقی

بلا شک بد بخت انسان بد بختی میں الجھا رہتا ہے اور اسے کسی

سورتنی نجات نہیں ملتی۔

(۱۹۵) واللوم للکرم مقیم رادع والعبد لا یردعہ الا العصا

شریف آدمی کے لئے ایک ڈانٹ ہی کافی ہے۔ لیکن

لاتوں کے دیوتاؤں سے نہیں مانتے۔

(۱۹۶) فافقہ العقل الھوی فمن علا علی ہواہ عقلم فقتدحنا

خواہشات نفسانی عقل کی دشمن ہیں۔ جس کسی نے عقل سے خواہشات کو منسوب کر لیا تو اس کا کیا کہنا

(۱۹۷) کسم من اہم مسخر طہ اخلاقہ اصفیۃ الود لخلق مرتضیٰ

کئی لوگ ہیں جن کے اطوار ناپسندیدہ ہیں لیکن یہ ان کا کسی خاص بات کی وجہ سے پیدا ہو گیا۔

(۱۹۸) اذا بلوت السیف محو وادلا فذمہ یوما ان تر اہ قد نبیا

قاعدہ ہے کہ اگر آزمائی ہوئی تلوار کا دارقانی بھی جائے تو برا نہیں کہتے۔

(۱۹۹) والطرف یجتاز المدی وربها عن معداة عثار فکیا

اچھے گھوڑے اکثر بازی لے جاتے ہیں لیکن کبھی بکھارا نہیں ٹھوکر لگتی ہے اور وہ منہ کیل کر پڑتے ہیں۔

(۲۰۰) من لک یا لمعذب الذب الذی لا یجد العیب الیہ مختطی

ایک تشلیق اور اوصاف حمیدہ والا انسان کہاں مل سکتا ہے جو بالکل بے عیب ہو۔

(۲۰۱) اذا تصفحت امور الناس لہ تلف امرء احازا لکم ال فاکتفی

جتنا چاہو ڈھونڈو۔ تمہیں ایسا شخص ملنا ناممکن ہے جو بالکل ہوا و

اس میں کوئی نقص نہ ہو۔

(۲۰۲) عول علی الصبر الجمیل انہ منع مالاذبہ اولوا لحجا

سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں۔ عقلمندوں کیلئے صبر ہی بہترین آسرا ہے

(۲۰۳) وعظمت النفس علی سبیل الای اذا استفر القلب بمریح الجوی

جب کبھی پرانندگی خاطر سے انسان دوچار ہو تو اسے چاہیے کہ صبر کا دامن تھامے

(۲۰۴) والدھربکیوبالفتی وتارة ینقصه من عشرة اذا کبا

ہونا آیا ہے کہ سبھلے چمکے انسان چلتے چلتے گھر پڑتے ہیں اور یہ

بھی دیکھا گیا ہے کہ گھر پڑا انسان اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔

(۲۰۵) لا تعجب من هالک کیف هوی بل فاعجب من سالد کیف بجا

کسی خاتم برباد کی بربادی پر تعجب نہ کرو بلکہ تعجب اس

بات پر کرو کہ کوئی کیسے دامن بچا کر نکل گیا۔

(۲۰۶) ان تجوز المجد امت اُتلا وظلمه القالض اضی قدازی

وہ بزرگ کہاں ہیں جو مثل انجم تاباں تھے اب تو ہم ان کے سایہ کو بھی ترستے ہیں

(۲۰۷) الا بقایا من اتاس بهم الی سبیل المکر مات یقتدی

اب بھی چند مسمیاں موجود ہیں جنہیں دیکھ کر امنگیں بڑھتی ہیں

اور ہماری توصلہ امنزائی ہوتی ہے۔

(۲۰۸) اذا الاحادیث انتفتل فبارهم کانت کنشر المرض غداة الذی
جب کبھی ان کا ذکر کسی محفل میں ہوتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک
(۲۰۹) پھول کی کیاری ہے جس پر صبح کے وقت اور پڑی ہے۔

لا یسمع السامع فی مجلسهم هجوا اذا جالسهم ولا یحفظ
ان کی محفل میں بیہودہ اور فحش کلامی کا گزر ہی نہیں۔

(۲۱۰) ما انعم العیث لوان الفتی یقبل منه الموت اساء الرشا
زندگی کتنی پر دطف ہوا اگر موت رشوت لیکر ایک بھلے چمکے انسان کو چھوڑ دے
(۲۱۱) اولو خلی بالشباب عمره لم یستلبه الشب ھایتک اھلی
یاسے شباب جاودانی نعیم ہو جو بڑھاپے کی شکل ہی نہ دیکھنے پائے
(۲۱۲) ہیما ت مہما یتع مترجع وفی خطوب الدھر للناس اسی
افس ادھار لی ہوئی چیز لوٹانی پڑتی ہے۔ یہ وہ سبق ہے جو یرنگی
مذکار دیتا ہے۔

(۲۱۳) مفتیہ سامرھم طیف الکری فامر والنوم وھم عبد الطلی
کتنی لوگ ہیں جو خیالی منصوبے بناتے ہیں اور خواب خسرگوش میں
(۲۱۴) گمرون ٹیڑھی کئے ہوئے پڑے رہتے ہیں۔

واللیل ملق بالمواھی مبرکہ والعیس ینبش اذا حیوا لفظا
زمانہ انہیں ایسے وحشت ناک بیابان میں لے جا کر پھینک
دیتا ہے اور کاروان زندگی اپنا کام کرتا رہتا ہے راونٹ
بھٹ تیر کے گھونٹلوں کو بہ حال بنا دیتے ہیں)

(۲۱۵) بحیث لا تقدی لسمع تباۃ الا فیئم الیوم ووصوت الصدی
جہاں اس کے کانوں میں سوائے نریامادہ آؤ کی آواز کے کوئی دوسری آواز نہیں آتی
(۲۱۶) شایعتھم علی السوی حتی اذرا مالت اداة الرجل بالحس الذی
میں بھی ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور دیکھتا رہا کہ بعض احن نیند

میں ایک طرف جھکے ہوئے ہیں اور ان کے کجاوے آڑے پڑے ہوئے ہیں۔

(۲۱۷) قلت لہمدان الھوینا غمھا دھن فحیدہ واتحد واعتب السری

تب مجھے کہنا پڑا کہ آرام کی نیند فطری طور پر کمزوری پیدا کرتی ہے۔

جلدی چلو صبح ہوتے ہی اسکے فوائد معلوم ہو جائیں گے۔

(۲۱۸) وموحش الاقطار طامرداؤلا مدعشرالاعضاء مھنرد الجبا

ہم کو کئی کنوئیں ملے جن کی دیوار کے پتھر گم پڑے تھے اور جن کا چھوٹا حوض

شکستہ اور ریختہ ہو رہا تھا ان کنوؤں کے پانی کی سطح اونچی ہو گئی تھی۔

(۲۱۹) کاننا الرشیش علی ارجامہ زرق فضال ارفھت لتتھی

اور پرندوں کے بال دیر اس پر پڑے ہوئے تھے اور ایسے معلوم ہوتے

تھے کہ گویا تیز دھاری دالے تیر ہیں جو کسی کو ہارنے پانی میں ڈال رکھے ہیں۔

(۲۲۰) وردتہ والذنب یعوی حولہ مک ستم السمع من طول الطوی

ہم ان کنوؤں پر آئے اور ہم نے دیکھا کہ ان کے پاس بھڑیے چلا رہے

ہیں اور بھوک کے مارے کچھ نہیں سن پاتے۔

(۲۲۱) ومنع ام ابیدامہ لمریتخون جسمہ من انضوی

(۲۲۲) افرشتہ بنت اخبہ فانتنت عن ولد یوری جدہ ویشقوی

اور کئی ٹہنیوں کو جن کی ماں اور دادی (یعنی زمین جس میں آگ رہی تھی

ایک ہی تھی اور جو بادیوں اور غری کام دے سکتی تھی۔ ہم نے اس کی صحبتی

یعنی دوسری شاخ سے نکلی ہوئی ٹہنی کے ساتھ لٹایا۔ چنانچہ ایک بچہ پیدا

ہوا اور یعنی ایک ٹہنی کو دوسری ٹہنی سے ٹکرا کر چنگاری پیدا کی) اور آگ جلا کر گوشت بنوا

(۲۲۳) مصرب مخلوق ارجباؤلا متصعب المسک وعرا المرقی

(۲۲۴) والشخص فی الآل یری لناظر یومقہ جبنا وجبنا لا یری

(۲۲۵) اوفیت والشمس تحت ریفھا والظل من تحت الخذاذ

اور ہم ایسی بلند جگہ سے جہاں جانا یا چڑھنا مشکل تھا ایسے وقت میں گذرے

جب کہ سراب میں کوئی چیز وقتاً فوقتاً نظر آتی اور سورج
کئی ہزار سال تک آگ سے سمت الہام سے چمک رہا تھا۔

(۲۲۶) وطارق یونسد الذئب إذا تفتور الذئب عشاءً والنسوی

(۲۲۷) ادی الی ناری وحی مألوف یدعو العفاة منوہا الی القری

کئی مسافروں نے جن کا کوئی ہمد نہ تھا ان بھڑیلوں کے جو

رات ہوتے ہی چلائے شہر کے گھر میں آگ کو دیکھ کر میرے پاس

آئے۔ بے شک آگ کی روشنی ہی محتاج لوگوں کو صلائے

عام دیتی ہے کہ آگ اور کھانا کھاؤ۔

(۲۲۸) لثم ما طیف خبیال زائر تزفہ للقلب احلام الرقی

(۲۲۹) بحوب أجواز الفلا محترقا ہوں دجی اللیل اذا اللیل انبرأ

(۲۳۰) سائند ان انصغون انبا سہ اونی تنزی اللیل امرانی اھندی

عجیب عجیب خیالات ہیں جو خواب بن کر انسان کے دل میں پیدا

ہوتے ہیں اور گھٹا لوپ اندھیری رات میں لک دو ق میدانوں

ہیں سفر کرنا معمولی بات سمجھتے ہیں۔ اگر یہ خیالات اپنی زبان

تال سے بتا سکیں تو ان سے پوچھو کہ لات کیسے گزری اور کہاں گزری

ادکان میدی قبلہا ما فارس واما مایہا القفار والقری

اور یہ بھی پوچھو کہ کیا انہیں معلوم تھا کہ فارس کا علاقہ کہاں

ہے اور اس میں کیسے کیسے بے آب و گیاہ میدان ہیں اور کیسی

کیسی بستی ہیں۔

ترجمہ

تأویل الاحادیث

(احادیث)

علماء و اہلکار کے دربار میں وہ اس سے مستثنیٰ ہو سکتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک نفس سے کسی مخصوص واقعہ کی مناسبت ہوتی ہے، پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی اصل فطرت کی جزی خواص سے مناسبت ہوتی ہے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی اصل فطرت بڑے امور سے مناسبت رکھتی ہے۔

دوسری چیز (جس میں تاویل احادیث کے عالم کو سوچنا ضروری ہوتا ہے) یہ ہے کہ نفس کی دنیوی موانع سے خلاصی چند مخفی اسباب کئی بنا پر ہوتی ہے، بعض مشغولی تو اصل نفس کے آرام کبابا عث بنتی ہے اور نفس (ایسی حالت میں) صرف آرام میں مشغول رہتا ہے۔ اور کبھی کسی چیز میں رغبت پیدا ہوتی ہے تو وہ اس میں غور و فکر کرنے کی طرف پہنچاتی ہے اور کبھی مزاحمت ہوتی ہے تو پیچھے ہٹا پڑتا ہے۔

ان امور میں یہ بھی ہے کہ آپ کے نفس اور اس کے جمیع متعلقات کو عظیم برکت عطا ہوئی تھی۔ برکت کی حقیقت یہ ہے کہ ملا اعلیٰ کی رحمتوں، دعاؤں اور رضا سے ایک وسیع سبب بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور وہ سبب اس کے نفس کے ساتھ مل جاتا ہے اس سے طبعی اسباب میں بے ربط پیدا ہوتا ہے، پھر عادت میں نفسانی حالت کبھی ایسی ہوتی ہے کہ جس سے انسان کو بھوک کا احساس نہیں ہوتا۔ اور بدن کے اجزاء حرارت غریزی کی وجہ سے نہیں گھٹتے۔ جیسے طبیعت کا کسی بیماری کو دفعہ کرنے میں مشغول ہونا۔ یا شرمندگی، خوف، حیمت وغیرہ کا احساس، اس حالت کی لیاقت خود

نفس اور بدن سے ہی پھوٹتی ہے۔ پھر جب برکت نازل ہوتی ہے اور اس استعداد سے مل جاتی ہے تو ایک بڑی مدت تک عقل کی مقفلا سے زیادہ قوت سے بدن میں اس کو ردک دیتی ہے۔ اور برکت والا انسان جب اس اثر کے ظہور کا ارادہ کرتا ہے تو صمد اور قدوس جیسے اسماء حسنہ کے ذکر سے تمک کرتا ہے۔ تاکہ اپنے نفس کو اس نفسانی حالت کی طرف متوجہ کرے یا برکت کو اس صورت میں تشخیص کر دے۔

بعض نفسانی حالات عادتاً ایسے ہوتے ہیں کہ اس سے حملہ کرنا، نیند اور بے خوابی جیسی کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ جیسے دل کا انبساط، حمیت، رغبت، خوف وغیرہ کا پیدا ہونا اس حالت کے لئے ایک استعداد کا ہونا ضروری ہے۔

جب یہ برکت نازل ہوتی ہے تو اگر اس استعداد سے آکر مل جاتی ہے تو اس کے حملے اور بے خوابی کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنے ساتھ اور درست کے افعال اور نیات کو دیکھتا ہے تو ان سے اس کو ایسے پوشیدہ امور کی معلومات حاصل ہو جاتی ہے جو اس کے سوا کسی دوسرے کو نہیں ہوتی اور نہ اسی کو خود کسی دوسری حالت میں ایسی معلومات حاصل ہو سکتی ہے اور اس حالت کے لئے ایک استعداد ہوتا ہے، جب اس استعداد سے برکت کی ملاقات ہوتی ہے تو خلافت عادت، فراموشی کو واجب اور ضروری قرار دیتی ہے۔ ہر نفس میں اپنے رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے شعائر میں اعتقاد رکھنے کی ایک صورت ہوتی ہے، اسی طرح اس کے قلب کو جس چیز کے ساتھ تعلق ہو رہا ہے تو اس کی بھی کوئی شکل اور صورت ہوتی ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی پوری ہمت کے ساتھ اس اعتقاد کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ اعتقاد کسی نہ کسی شکل اور صورت میں نمودار ہوتا ہے اور یہ اکثر تو خواب میں ہوتا ہے اور کمتر بیداری میں بھی ہوتا ہے پھر اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس استعداد کے وقت اس کے ساتھ برکت مل جاتی ہے تب وہ ایسی تجلیات اور مشیرات کو ضروری قرار دیتی ہے جس کے ارد گرد عام لوگوں کی پہنچ نہیں ہوتی۔

خلاصہ یہ کہ خبر کے لحاظ سے متواتر معجزوں میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی طعام یا پانی پر دعا فرماتے تھے تو اس میں بہت برکت پیدا ہو جاتی تھی۔ اس کی یا تو یہ صورت ہوتی تھی کہ صرف ختمے کا نفع بڑھ جاتا۔ پھر وہ ختمے نافع کی جگہ لے دیتی یا وہ خود ختمے بھی بڑھ جاتے۔

اور اس کا مادہ بلا اعلیٰ کی ہمتوں کے انوار کا میطیع ہو جاتا اور پھر وہ پانی اور طعام کی شکل اختیار کر لیتا۔ عادت میں اس کی نظام موجود ہیں ان دونوں خصلتوں میں مقیمیں اور ادلیا بھی آپ کے ساتھ شریک ہیں اس لئے ادلیا کے مناقب کی کتابیں اس قسم کی کرامات سے تجھے پردہ کھائی دیں گی۔

مثلاً کشف، دل کی بات بتانا۔ یاقوت، دعا کا مستجاب ہونا وغیرہ۔

دوسرا معجزہ یہ ہے کہ قلیل الوقوع اسباب کی بنا پر کم واقع ہونے والے واقعات ظاہر ہوتے ہیں ان کو خوارق (عادت کے خلاف امور) کہا جاتا ہے۔ حق یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو خسوف یا عادت کے خلاف کہا جاتا ہے۔ وہ فی الحقیقت امور عادیہ سے ہوتی ہے، لیکن جب کہ اس کے اسباب کم واقع ہوتے ہیں اس لئے اس کا ظہور بھی کم ہی ہوتا ہے اور عام لوگوں کو ایسی چیزوں کی توقع نہیں ہوتی اس لئے ان کو خوارق (عادت کے خلاف امور) کہا جاتا ہے۔ امر فارق کے لئے اکثر طور پر نظیر ہوتی ہے جو لوگوں کے ہاں مألوف ہوتی ہے یا امر فارق سے بھی خارق عادت میں اتم ہوتی ہے۔ لیکن اس کی طرف عام لوگ التفات نہیں کرتے۔ جب ان کے ہاں کوئی امر فارق بڑی اہمیت اختیار کرتا ہے اور اس سے لوگ متعجب ہوتے ہیں اور لوگوں کی زبان پر اس کا عام ذکر ہوتا ہے اور اس کو تواریخ میں درج کرتے ہیں۔ جیسے معمولی مدت میں پانی کا سنگ سرسبز بن جانا تو اس کی طرف (عامۃ الوقوع ہونے کے سبب) التفات نہیں کرتے، لیکن ایک جسم سے کوئی دوسرا جسم بن جائے۔ جسکی ان کو توقع نہ تھی اور نہ وہ ان کو معلوم تھا تو اس کو بڑا کارنامہ خیال کرتے ہیں۔

کبھی کوئی چیز ایک جنس میں خلاف عادت شمار کی جاتی ہے تو دوسری جنس میں، انکو ایسا نہیں سمجھا جاتا، جیسے گہری فراست، بڑی مسافت کو کم مدت میں طے کرنا مختلف سویتیں اختیار کرنا اور وہ سر کے نفس میں تاثیر کرنا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ جنوں میں مألوف ہیں اور ان کی طرف سے کچھ بھی تعجب کی باتیں نہیں ہیں، لیکن ان میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی انسان سے صادر ہوتی ہے تو اس کو بہت بڑی چیز سمجھا جاتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ اس قسم کے واقعات ظاہر ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء میں سے کسی نبی کے لئے کسی وجہ سے ان کو معجزہ کرتا ہے۔ جسکی یہ صورت ہوتی ہے کہ نبیؐ اس واقعہ کے ظہور سے پہلے ہی اس کی خبر دے دیتا ہے، یا وہ حادثہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ منت مجازات

دیگرہ کے موافق ہوتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے عبادہ شہود کی قوم کو ان کے ان گناہوں کی وجہ سے ہلاک و برباد کیا۔ جو وہ موجب ہلاک تھے۔ پھر اسکو اللہ تعالیٰ نے ہمو اور صالح علیہما السلام کے لئے معجزہ کر دیا۔ ایک ایسے عالم نے (جو حدیث احکمت طبعی کی معرفت ہے) فرمایا ہے کہ چاند کا شق ہونا مذکورہ معجزہ کی قسم سے ہے، کیوں کہ یہ بھی قلیل الوقوع حادثہ تھا، اسکو اللہ تعالیٰ نے قرب قیامت کی علامت قرار دیا ہے اور شق القمر کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس لحاظ سے معجزہ بنایا کہ لوگوں نے آپ سے ایک علامت (معجزہ) کا سوال کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ ہم ان کو جلد نشانی دکھائیں گے جب چاند دو ٹکڑے ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دکھایا (اس میں) یہ ضروری نہیں ہے کہ اسکے دو ٹکڑے ہونا حقیقی چاند میں ہوا ہو بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ دہویں کی طرح یا ستارہ گرنے یا کسوف اور خسوف سے لوگوں کو جو (اور فضا) میں لوکھائی دیتا ہے، پھر ان کے لئے عربی لغت میں وہ الفاظ استعمال کئے گئے جو فی الواقع ان چیزوں کے لئے وضع کئے گئے، ہوں اور قرآن لغت عربی میں نازل ہوا ہے۔ اس کی نظیر وہ ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے ذکر کیا ہے اور ان کی اقتداء تیرے لئے کافی ہے انہوں نے فرمایا ہے کہ لوگوں کو قحط سالی نے گھیر لیا اور جب وہ دیکھتے تھے تو (بھوک کے مارے) ان کو آسمان میں دھواں دیکھنے میں آتا تھا۔ اسکے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔

(ترجمہ) یاد کر، جب آسمان سے دھواں نمودار ہو گا۔

ابن ماجہوں نے (جو کہ ائمہ ہدایت میں سے ایک امام ہیں) فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ایک صورت سے دوسری صورت میں خدا پاک کی تحویل نہ ہوگی، لیکن لوگ ظاہر میں اسکو مختلف صورتوں میں مشاہدہ کریں گے۔ ابن ماجہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے رائے میں اس حادثہ کا سبب پانی کے صاف ملے ہوئے اجزاء کا ایک سطح کی طرح جمع ہونے سے جبکہ عقبہ میں جبل یا گاڑھا بادل ہو اور یہ آئینے کی طرح بن جاتا ہے جس میں چاند کا عکس پڑے تو لوگ اس کو جو ہیں دو چاند دیکھیں گے، کبھی وہ منقطع ہوتا ہے جو آسمان میں نہیں ہوتا اور کبھی اصلی چاند چھپ جاتا ہے اور جو میں دو ٹکڑے نمودار ہوتے ہیں اور اسکی مثال چاند گمرہن سورج گمرہن اور ستارے

لے بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے ذکر کیا ہے کہ یہ اس لئے ہوا کہ جب قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو آپ نے ان کے حق میں حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کی قحط سالی کی طرح بددعا فرمائی، پھر ان کو قحط اور تکلیف نے گھیر لیا اور وہ طعام نہ ملنے کی وجہ سے بڑیاں کھاتے تھے، پھر اگر کوئی شخص آسمان کی طرف دیکھتا تھا تو بھوک کے مارے اس کو دھواں دیکھنے میں آتا تھا۔ اس کے حق میں یہ آیت "فازتہب یومئذی السماء بدمخانی مبین" نازل ہوئی۔

کے گزرنے کی ہے، بے شک نص میں آیات کے یہ سب آیات ہیں۔

میں (شاہ صاحب) کہتا ہوں کہ میں نے مذکور قول کو بطور امکان اور احتمال کے ذکر کیا ہے ورنہ تو اللہ کی قدرت بڑی وسیع ہے۔ والعلہم عند اللہ قلے۔

مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اس مسئلے اور اس کے مشابہ مشابہات میں جیسے خدا کے لئے ہاتھ کا ہونا پیر کا ہونا اور قیامت کی دوسری چیزوں میں راہِ راست یہ ہے کہ ان کے ظاہر کو دیکھا جائے اور ان کے وجود کی کیفیت میں مشغول نہ ہوں، بہر حال یہ اعتقاد رکھے جو کچھ اللہ اور اس کے رسولؐ نے ارادہ فرمایا ہے وہ حق ہے، مقصد کے تعین یا عدم تعین میں کوئی بھی رائے ظاہر نہ کرے تم اس طرح دیکھو گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہؓ اور ان کے پیروکار تالعیں یہ سب اس بحث میں نہیں پڑتے تھے، جب معتزلہ نے فلسفیوں کے علوم کو چرایا تو وہ ان مباحث میں مشغول ہو گئے اور اہل سنت نے پھر اسکو معتزلہ سے لیا۔ تو یہ بات ان میں بھی آگئی۔ ہم نے اپنے بعض کلام میں فلسفیوں سے معتزلہ کی چودی اور پھر اہل سنت کی معتزلہ سے چودی کی ایسی وضاحت کی ہے کہ اس سے زیادہ وضاحت نہیں ہو سکتی، نہیں اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔

دنیا میں جو عجیب واقعات ہوتے ہیں ان کے جملہ اصول پر ہم کبھی آگاہ کرنا چاہیے۔ جانا چاہیے کہ ہمارے نزدیک تمام عالم ایک شخص کی طرح ہے، اس کا ایک بدن ہے اور ایک نفس ہے۔ جو اس سے متعلق ہے اور اس کے بدن کے لئے نفس کی تدبیر کا انتظام بھی ایک ہی طرح کا ہے۔ موالید اربعہ، معدن، نبات، حیوان اور انسان میں جو حوادث رونما ہوتے ہیں ان سب کی مثال آمنہؑ میں عکس کی مثال ہے۔ عناصر میں تاروں کے قوتوں کے القالات کی صورت کا عکس پڑتا ہے، کسی دوسری چیز کا عکس نہیں پڑتا۔ اور جس طرح آئینے کی صورت منطبقہ یا عکس میں صورت اور ذی صورت دونوں کا حکم جمع ہوتا ہے تو اسی طرح حوادث میں بھی تاروں کے القالات اور عناصر دونوں کا حکم جمع ہوتا ہے۔

فلا صبر یہ کہ جب انسان کسی بھی آئینے میں دیکھتا ہے تو اس سے آئینے کے اندر انسان کی صورت کا ہی عکس آتا ہے۔ اس میں گھوڑے وغیرہ کا عکس نہیں آتا۔ اور اس سے انسان کے سر ہاتھوں پاؤں، آنکھوں، کانوں اور ناک وغیرہ کی شکل آتی ہے، دم، سونڈ کنڈھوں کے بال

سینگ اور کھڑوں کی صورت نہیں آتی، اور جب کدئی شے آئینے کے سامنے ہوتی ہے۔ تو آئینے کے موافق ہی اس میں عکس پڑتا ہے۔ اگر آئینے کا عرض اس کے طول سے زیادہ ہے یا طول اس کے عرض سے زیادہ ہے یا آئینہ مثلث ہے یا سرخ رنگ کا ہے یا سبز رنگ کا ہے تو اس میں عکس بھی ویسا ہی پڑتا ہے تب رانی (دیکھنے والے) اور آئینے کے لئے ایک کلی حکم ہے۔ اور دونوں ایک خاص چیز پر صادق آتے ہیں۔ حوادث کو بھی اسی طرح تصور کیا جائے۔ لہذا اسکی حقیقت کو وہ انسان واضح کر سکے گا جو کہ اضیٰ جانے اور اس کے خواص کے علم کا احاطہ رکھتا ہو۔ پھر حوادث میں اس کا محافظ ہو تو وہ دیاں ایسا فاضل اور ربط پائے گا جن کے ساتھ زیریں اسباب کی موافقت نہ ہوگی تو وہ لامحالہ فلکی اسباب کے ثابت کرنے کی طرف محتاج ہوگا۔ اور ایسے شخص کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ متداول ادران کے ایسے کامل حکم کا بھی احاطہ کرے تاہو کہ اگر موانع نہ ہوں تو یہ کم محقق ہو جائے۔ پھر وہاں بھی اسے فاضل و ربط کو پائے گا کہ وہ موالید کے خواص کے اثبات کے لئے مجبور کر دینگے، اور جب تم نے ہماری مذکور بات کا یقین کر لیا تو اب وقت ہے کہ ہم دوسرے سبب کا بھی ذکر کریں۔

جاننا چاہیے کہ ان دو سببوں کے علاوہ ایک تیسرا سبب بھی ہے جو کلی جسم کے لئے نفس کشیہ کی تدبیر کے انتظام سے پیدا ہوتا ہے، اس کی مثال انسان کی ہے اس کے لئے احکام ہوتے ہیں جو نوع سے پھوٹتے ہیں، یہ احکام اس کے جمیع افراد میں موجود ہوتے ہیں، تب ہر فرد انسانی کا راست قدم صاف چمڑی، ناخن، عریض، ضاحک اور ناظر ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ چہلے جنین، پھر بچہ، پھر لڑکا ہو۔ اسکے بعد غلام، جوان، ادھیر، عمر والا، پھر بوڑھا۔ اور آخر میں بڑھا، قوت ہو۔ پس جب طفل ہوتا ہے تو اس کا مزاج نر اور عقل کمزور ہوتی ہے۔ اور جب جوان ہوتا ہے تو اس کا مزاج خشک اور عقل قوی ہوتی ہے۔ پھر جب بوڑھا ہوگا تو اس کی اکثر قوتوں میں ضعف آجاتا ہے۔ اور اس پر طبیعت کا غلبہ ہوتا ہے مرد عورت سے زیادہ غیرت مند زیادہ ہمسار اور زیادہ عقلمند وغیرہ ہوتا ہے۔

یہ سب احکام صورت نوعیت سے پھوٹتے ہیں کیونکہ صورت نوعیت ہی ان سبب میں حکم کلی کی تقاضا کرتی ہے جس میں حکم کا ظہور ہوتا ہے۔ ہم نے جو کچھ بیان کیا یا اسکی طرف اشارہ کیا یہ سب اس حکم کی تفصیل ہے۔ اس لئے ہر نوع کے لئے مختلف حکم ہوتا ہے۔ اور کئی اور نوع

کافر و اس حکم سے پیچھے نہیں ہوتا۔

ہاں صرف ایک صورت میں یہ ہو سکتا ہے جہاں مادے کی نافرمانی ہو۔ اسی طرح صورت اولیٰ یعنی نفس کلیہ کے لئے بھی بدن، اعضا اور قوتوں میں حکم جاری ہوتا ہے جو کبھی ان سے جدا نہیں ہوتا اس کا ایک حکم یہ ہے کہ جب نوع انسان موجود ہو اور اس کا مادہ جو کہ صفات کے لحاظ سے مختلف ہے۔ صورت کو قبول کرے تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ (اس نوع کے) افراد کے احکام مختلف ہوں۔

ان میں سے کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ انسانیت کے جلتے سے نکل کر ملکیت اور تجسس بحکمت کی طرف نہیں جاتے۔ اور نہ ہی طبعی کہورتوں میں ڈوبے رہنے سے دور ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ انسانیت سے ہمہمیت محض آلودگی اور ملکی منافقت سے دور رہنے کی طرف نہیں نکلتے۔

یہ ضروری ہے کہ ان دونوں اختتام کے رنگ خلیفۃ القدس میں منطبق ہوں جہاں نفس کلیہ سے اس کے بدن کی طرف تدبیر اترتی ہے اور ضروری ہے کہ ان الوان کا حظیرۃ القدس میں منطبق ہونا وہاں اترنے والے عین کو ایسے رنگ کے ساتھ متلون کر دے کہ وہ رنگ حکم صریح مقتدر سے کسی قدر مخالفت رکھتا ہو۔ اسی طرح اوپر چڑھنے اور پہنچنے اترنے میں یہ امر دائر رہتا ہے یہاں تک کہ اس نوع کے ختم ہونے کا فیصلہ اترے، بلکہ جملہ حیوانات اور نباتات ختم ہو جائیں پھر نقصانے فلکی انقلاب اور ارضی ہیئت کا انتظار کرتی ہے جو یہ دونوں اس (فنا) کا تقاضا کریں۔ جب یہ ہوگا تو قیامت کا ہونا بھی ضروری ہوگا۔ یہ حکم ہے نفس کلی اور ترتیب کا جس کو وہ مقننی ہے اسی طرح جب اکثر انسان شیطنت اور ہمہمیت کو اختیار کرتے ہیں اور ان کے شر کو کوئی معکے والا مد جابر نہیں ہوتا۔ تو ایک رسول کے بھیجنے اور کتاب کو نازل کرنے کے لئے حظیرۃ القدس میں فیصلہ ہوتا ہے۔ پھر نقصانے کی طرف سے فہم رکھنے والے ذکی انسان کے وجود کا انتظار کرتی ہے۔ یہ شخص ایسا ہوتا ہے جس کے نفس میں متادول کی قوتیں اس طرح جمع ہوتی ہیں کہ اس سے اس کا ظہور ہوتا ہے۔ ملت بنتی ہے لوگوں کو ہدایت ہوتی ہے اور ان کے قلوب کی تالیف ہوتی ہے۔ اور علوم کا ظہور ہوتا ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو نقصان کے سینے سے جوش کھاتی ہے اور غیب اور شہادت کے درمیان متوسط موطن میں شریعت اور ہدایت کا تھل ہوتا ہے، (یہ عالم مثال کی) مثالی صورت جنی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی اگرچہ مثال اور شریعت کے لئے مادہ ہوتی ہے لیکن بجنہ وہ نہیں ہوتی، وہ مودت علیہ کے ساتھ

مشابہت رکھتی ہے، کیونکہ جب تو انسان کا تصور کرے گا تو تیرے ذہن میں انسان کی صورت آئے گی اور یہ صورت خود انسان نہیں ہے لیکن یہ اس کا منظر اور منصفہ مشہود ہوگی اور اس سے لی ہوئی ہوگی پس اگر تم صورت کو اس خیال سے دیکھو گے کہ یہ عرضی شے ہے اور ذہن کے ساتھ قائم ہے تو وہ انسان کی حقیقت سے بالکل جدا جائے گی۔ اور اگر تم صورت کو دیکھ کر اس سے اس کے ماوراء انسان کی حقیقت تک پہنچ جاؤ گے تو اس وقت تمہاری توجہ صرف حقیقت انسانی کی طرف ہوگی اور صورت آپس کے مانند ہو جائے گی جس کی طرف کوئی التفات نہیں کیا جاتا، اسی طرح شریعت (مقدورہ) بھی ایک طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں داخل ہے تو دوسرے لحاظ سے اس سے خارج ہے اور اس سے متعلق ہے، ہم اس کو تدلی کی قسم قرار دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت بنی الانبیاء کا نام پاکہ نزول کرتی ہے تو یہ دوسرے اعتبار سے ہے تمہیں اس میں تدبیر کرنا چاہیے۔

خلاصہ یہ کہ نفس کلیہ کے جدیدین یہ تنظیم ملحوظ رہتی ہے جس طرح کے افراد میں نوع کی تدبیر ملحوظ رہتی ہے، تب حوادث کا وقوع مذکور تدبیر کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، واللہ اعلم۔ باقی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حالات جن کا تعلق آپ کی عادات، خصائل اور اسفار سے ہے یہ سب اس میں آجالتے ہیں کہ آپ! احسن التقویم والے مبارک اور حفیظۃ القدس کی طرف سے موند تھے اس لئے ان چیزوں میں اپنے بنی نوع سے ممتاز تھے اس رسلے میں جن علوم کے لئے کاہم نے ارادہ کیا تھا یہ اس کا خاتمہ ہے۔

والحمد للہ رب العالمین حبی اللہ ونعم الوکیل و صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔

بچپن۔ سلسلہ عالیہ کبرویہ میں خلیفہ مجاز ہوتا۔

اپنی کتاب تذکرۃ الابرار والاشرار میں اخوند درویشہ بابا موصوف سے نقل فرماتے ہیں کہ میرے مشفق والد بزرگوار کا اسم گرامی قبر علی ہے۔ جو کہ شاہانِ دقت سے زیادہ تعلق رکھتے تھے۔ اپنے آبا و اجداد کا پچھلا نصد و ریاضت کا طریقہ چھوڑ چکے تھے۔ اور دیادی جاہ و منصب حاصل کر چکے تھے۔ درباری لوگوں میں امیر نظر بہادر کے نام سے مشہور تھے۔ لیکن میرے دادا بزرگوار حضرت سید نور احمد رحمہ اللہ صاحب علم و فضل تھے اپنا قیمتی دقت زہد و ریاضت اور درس و تدریس میں صرف کرتے تھے۔ اپنے پیشرو آبا و اجداد کے سجادہ نشین سلسلہ عالیہ کبرویہ کے پیر طریقت تھے۔

قندز کے باشندے دینا اور دینا داری سے متنفر تھے۔ والدین دیوانہ اور سفلہ سمجھے کر مجھے دوسرے بہن بھائیوں کی طرح توبہ کے مستحق نہیں سمجھتے تھے۔ مگر میرے دادا بزرگوار مجھ پر خاص نظر کر کم فرماتے تھے وہ فرماتے تھے میں جانتا ہوں کہ یہ بچہ آگے چل کر کتنا بزرگ انسان بنے والا ہے۔ دوسرے متعلقین ان کے مستقبل سے بالکل بے خبر ہیں۔ چنانچہ میری تعلیم و تربیت کا ذمہ انہوں نے خود لے لیا تھا۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے مجھے دی اور میں نے شرح جامی تک کتابیں ان سے پڑھیں۔ فرماتے ہیں کہ سلسلہ عالیہ کبرویہ ہمارے خاندان میں شیخ جمال الدین کبریٰؒ سے ابھی تک نسلاً بعد نسل چلا آ رہا ہے۔ جب میرے دادا بزرگوار کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے مجھے بلا کر فرمایا کہ اے راحت جان قرآن کریم کی تلاوت کر میں نے سوئے ملک پڑھی فرمایا کہ پھر پڑھو میں نے پھر سے یہی سورت پڑھی۔ فرمایا کہ پھر پڑھو۔ پھر میں نے یہی سورت پڑھی۔ پھر فرمایا کہ زیادہ میرے قریب ہو جب میں زیادہ ان کے قریب ہوا تو فرمایا کہ اپنے آبا و اجداد کے اذن سے سلسلہ کبرویہ کی تمام حاصل کی ہوئی نعمتیں اور برکات میں نے آپ کو بخش دیں۔

چنانچہ میں سلسلہ عالیہ کبرویہ میں اپنے دادا کی طرف سے خلیفہ مازون مقرر ہوا۔

سلوک کی طرف رجحان

اپنے دادا بزرگوار کی وفات کے بعد میں بالکل بے یار و مددگار رہ گیا۔ نہ اہل دنیا سے میرا رابطہ ہو سکتا تھا۔ اور نہ ان سے جدا ہو سکتا تھا۔ نہ میں دنیوی لذتوں سے لطف اندوز ہو سکتا تھا۔ اور نہ بیکوی حاصل کر کے وظائف کے لطافت سے بہرہ اندوز ہو سکتا تھا۔ وقت اور زمانہ اسی حالت میں

گزنار باہیاں تک کہ سلطان ہمایوں میرے والد ماجد کو بلور تبرک ہندوستان لے گئے۔ اور میں بھی ان کے ساتھ ہندوستان روانہ ہوا۔

پیر بابا ہند میں

متعلقہ کتب کے مطالعہ سے یہ تعین نہ ہو سکا کہ سلطان ہمایوں کب اور کس بار موصوفؒ کے والد ماجد کو ہندوستان لے گئے ہیں۔ بہر کیف جب وہ ہندوستان چلے گئے تو وہاں کے حالات خود ہی یوں بیان فرماتے ہیں کہ والد صاحب کی خواہش پر شاہی دربار میں جانے کے موقعہ پر میں درباری لباس زیب تن کیا کرتا تھا۔ لیکن وہاں سے واپسی پر میں فوراً اسے اتار لیتا تھا۔ اور علماء و صلحاء کی تلاش میں نکل کر ان کی خدمت میں جا پہنچتا۔

فرماتے ہیں کہ رب حلیل کو منظور تھا کہ مجھے دنیا اور اہل دنیا سے لافعلق رکھے اسی وجہ سے میں تمام درباری امور سے متنفر تھا۔ اور اسکے ساتھ قلعن رکھتا میرے لئے سخت دشوار تھا۔ حضرتؒ فرماتے ہیں کہ جب یہ قافلہ شاہی پانی پت میں پہنچا تو میں نے وہاں شیخ شرف الدین پانی پتیؒ کے مزار اقدس پر حاضری دی۔ ان کی خاص توجہ سے میرے دل میں عجیب کیفیت پیدا ہوئی۔ اور میرا جسم کانپنے لگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دنیاوی تعلقات سے میں مزید متنفر ہوا۔

والد ماجد سے علیحدگی

اس کے بعد والد ماجد سے علیحدگی اور حضرت کی گوشہ نشینی سے متعلق دو روایتیں ہیں ایک روایت حضرت کے صاحبزادے میاں غلام مصطفیٰؒ کے بے وہ فرماتے ہیں کہ حضرتؒ شیخ شرف الدین پانی پتیؒ کے مزار اقدس سے کسی دوسرے راستے کے ذریعہ خفیہ نکل گئے اور چپکے سے جنگلوں میں چلے گئے کچھ دیر کے بعد خدام و نوکر جب مزار اقدس پر پہنچ کر نہ مل سکے لے چلے گئے تو حضرت کو وہاں نہ پایا۔ اور تلاش بسیار کے بعد بھی انہیں دستیاب نہ ہوئے۔

جب حضرت کے والد ماجد کو یہ خبر پہنچ گئی تو وہ سمجھ گئے کہ کہیں طلب معرفت میں نکل گئے ہوں گے اور ”رضا بر قضا“ کا مظاہرہ کر کے خاموش رہ گئے۔ میاں مصطفیٰؒ فرماتے ہیں کہ کچھ مدت کے بعد حضرتؒ اودان کے والد ماجد کے درمیان گجرات کے مقام پر ملاقات ہوئی۔ یہ سب سے پہلے اور سب سے آخری ملاقات ثابت ہو گئی۔ جب سے پانی پت میں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے تھے۔

دوسرا بیان یہ ہے کہ مزار اقدس میں مذکورہ کیفیت طاری ہونے کے بعد انہوں نے اس خیال کی بنیاد پر کہ اگر میں والد ماجد سے اجازت طلب کروں شاید وہ اجازت نہ دیں، اپنا گھوڑا اور تمام ساز و سامان اپنے خدام کے حوالہ کر کے کسی گوشہ میں بیٹھ گئے اور تنہائی میں خدا کی عبادت میں مشغول ہو گئے کچھ عرصہ کے بعد والد ماجد کو پتہ چلا تو حضرت کو اپنے ساتھ لے گئے۔ والد بزرگوار کے ساتھ دہاں بخت و تمیص اور گفتگوئے باہمی و تبادلہ رائے کے بعد یہ طے پایا کہ وہ طلب علم و معرفت خداوندی کے لئے علیحدہ ہو سکتے ہیں۔

شیخ سیلونہ کی خدمت میں

بہر حال جب حضرت مانک پور میں پہنچ گئے تو وہاں ایک مشہور عالم دین اور مشہور پیر طریقت "شیخ سیلونہ" کے درس میں شامل ہوئے۔ جہاں انہوں نے علم نحو کی مشہور کتاب کا فیہ دوبارہ پڑھی اور علم فقہ کی مشہور درسی کتاب ہدایہ تک کی کتابیں بھی شیخ سے پڑھیں۔ شیخ نے جب حضرت کی روحانی صلاحیت و شغف اور شنگی کو دیکھا تو انہوں نے اپنے پیر بھائی حضرت شیخ سالار رومیؒ کے نام پر رقعہ دیکر فرمایا کہ ہم دونوں شیخ بہاؤ الدین صامتؒ کے سرید ہیں۔ لیکن چونکہ مجھے بیعت کرنے کی اجازت نہیں اس لئے آپ وہاں جا کر ان سے روحانی درس حاصل کریں شیخ سیلونہ نے شیخ سالار رومیؒ کے نام خط میں جناب پیر بابا کے حسب و نسب و دیگر علمی اور روحانی صلاحیتوں کا ذکر کر کے انہیں اجمیر شریف کی طرف رخصت کیا۔

شیخ سالار رومی کے حلقہ بیعت میں

حضرت شیخ سالار رومیؒ طریقہ چشتیہ کے پیر طریقت تھے۔ اور اجمیر شریف میں سجادہ نشین تھے۔ پیر بابا نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے بیعت کی اور کچھ عرصہ انہماک کے ساتھ ان کی خدمت میں مشغول رہے۔

جب انہوں نے حضرت کو اپنی خدمت میں سجادہ مخلص پایا۔ تو بے حد شفقت فرما کر انہیں چاروں طریقوں کی بیعت کرائی۔ اس تفصیل کے مطابق حضرت پیر بابا نے پانچ طریقوں کی بیعت کی سلسلہ کبرویہ کی بیعت ابراہیم و داؤد بزرگوار سے اور چشتیہ، شطاریہ، سہروردیہ، ناجیہ، حلاجیہ کی بیعت حضرت شیخ سالار رومیؒ سے کی۔

طرز تعلیم

حضرت کا اپنا بیان ہے کہ اپنے مرشد کی طرف سے مجھے تقویٰ کا جو سبق ملتا۔ اس پر مہلتہ بھر کے غور و خوض اور خلوت میں انتہائی ریاضت کے بعد اس کا جو بھی اثر محسوس کر لیتا اپنے مرشد کے سامنے اپنے بیان کر لیتا۔ مرشد ہر دفعہ مجھے مبارک باد دیتے رہے۔ اور یوں میرے تمام اسباق کی تکمیل کر لائی گئی۔

سلوک کے بارے میں مرشد کی اہم نصیحت

فرماتے ہیں۔ مرشد نے فرمایا کہ سلوک کے رستے میں سالک کو بعض امتحانات الہیہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ ان تمام ابتلاؤں میں کامیاب ہو کر سلوک کو تار یا تو کامل ورنہ غیر کامل ہو گا۔ سب سے پہلا امتحان اس راستہ میں یہ ہے کہ تمام عالم میں اسے شہرت بخشی جائے اور عوام و خواص کی تمام تر توجہات اس کی طرف مبذول کر لی جائیں۔ دوسرا امتحان کشف و کرامات کہے اگر سالک کشف و کرامات کے چکر میں پڑ گیا تو وہ ولی (دوست خدا) کہلانے کا مستحق نہیں۔ اگر اس نے کشف و کرامت پر کوئی توجہ نہ دی اور اپنے دوست (برائی تعالیٰ) کی مرضی اور اس کا وصال اس کا منتہی مقصد رہا تو وہی سچے دوست کہلانے کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے دوست رکھے گا اور تمام عالم میں اسے عزت بخشی کر اسے برگزیدہ کرے گا۔

حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سلوک کے رستے میں سب سے پہلا مائع یہ پیش آیا کہ حاجی سیف اللہ گلیانی اور ملک گردانی خان گلیانی جیسے بڑے رئیس و جہتیں بادشاہ ہمایوں پشاور سے ہندوستان لے گئے تھے (اور دیگر عوام و خواص میرے مرید ہوئے اور لوگوں کی کثیر تعداد و طریقت کی جستجو میں میرے گرد و چکر لگانے لگے۔ تو اس وقت میں نے مرشد سے چھٹکارا دلانے کی درخواست کی تھی اور میں خود بھی اس حالت کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اور یہ چاہتا تھا کہ کسی گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر دل جمعی کے ساتھ ریاضت کرتا رہوں۔ اور پھر کشف و کرامات پر بھی میں نے کوئی توجہ نہ دی اور یوں میں نے سلوک کی تکمیل کر کے سلوک کی اصلی حقیقت کو سمجھ سکا ہوں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

مرشد کی ہدایت

خلافت دیش کے بعد حضرت سالارِ ردیؒ نے تخصیص کے بغیر کسی پہاڑی علاقے میں جانے کی ہدایت کی اسی ہدایت کے مطابق میں نے کشمیر جانے کا ارادہ کیا۔ اس مقصد کے تحت سفر کرتا ہوا

جب میں پنڈ واداد المعروف بہ پنڈ وادون خاں (جو دریائے جہلم سے مغرب کی طرف چار میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ پہنچاؤ میں نے ایک مدت تک لوگوں کے اصرار پر وہاں مقیم رہ کر وہاں کے باشندوں کو وعظ و نصیحت امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتا رہا۔ اور معرفت و طرفیت کے طریقے لوگوں کو بتاتا رہا۔ والد ماجد سے ملاقات

جب بہایوں شیر شاہ سوری سے شکست کھا کر اپنے وطن جاریا تھا تو لاہور کے قسریب جناب قنبر علی صاحب والد پیر بابا ان سے علیحدہ ہو کر اپنے وطن واپس جا رہے تھے تو باختلاف روایت گجرات یا مضافات گجرات (پنڈ وادون خاں) کے مقام پر حضرت کی ملاقات اپنے والد ماجد سے ہوئی جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے۔

اس میں اختلاف ہے کہ یہ پہلی ملاقات ہے یا دوسری۔ بہر کیف حضرت فرماتے ہیں کہ ملاقات کے دوران والد صاحب نے جب اپنے ساتھ مجھے لیجانے پر بے حد اصرار کیا تو میں نے معذرت کی۔ والد ماجد نے سر آنکھوں پر بوسہ دیا اور انتہائی شفقتانہ انداز میں فرمایا کہ مجھ سے تو آبار و اجداد کے زہد و ریاضت کے طریقے چھوڑنے میں غلطی ہوئی ہے۔ لیکن اس بات پر مسرت کا اظہار کیا کہ میں نے اپنے آبار و اجداد کا یہ نیک طریقہ اختیار کیا ہے۔ اور اس راستہ میں میری کامیابی پر خدا کا شکر ادا کیا۔ مجھ سے رخصت ہوتے وقت والد ماجد نے سونے اور چاندی سے بھری ہوئی دو تھیلیاں مجھے دیں میں نے صرف ان کی ولہاری کئے اسے قبول تو کیا لیکن میری دلچسپی اس میں نہ تھی۔ حتیٰ کہ یہ دونوں تھیلیاں شیر شاہ سوری کے سپاہیوں نے مجھ سے چھین لیں اور میں فارغ البال ہو گیا۔

اجمیر کو واپسی اور خرقہ خلافت کا ملنا

تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ پیر بابا ۵۱۰ - ۹۵۰ھ میں شرف باریابی حاصل کرنے کی غرض سے اپنے مرشد شیخ سالار دوی کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے گجرات یا مضافات گجرات اجمیر تشریف لے گئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں سالار دوی کے دولت خانے پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ مرشدی شیخ سالار دوی رحلت فرما چکے ہیں۔

ماہجرادہ صاحب نے مجھے ایک خرقہ عنایت کیا جس پر میرا نام لکھا ہوا تھا۔ اور یہ ان کے والد صاحب کی طرف سے مجھے بطور خلافت دیا گیا۔ چند روز وہاں قیام کرنے کے بعد صاحبزادہ صاحب نے فرمایا کہ

میرے والد بزرگوار نے آپ کے بارے میں وصیت فرمائی ہے کہ وہ کسی پہاڑی علاقے میں چلے جائیں۔ یا اپنے وطن قندز چلے جائیں جب کہ اس کا تعلق بھی پہاڑی علاقہ سے ہے۔ صاحب زادے صاحب کا یہ فرمان سُنکر میں سخت حیران ہوا کہ خدایا میں تو مرثد سے یہ درخواست کر رہا تھا کہ مجھ سے بوجھ ہلکا کیا جائے۔ اسکی بجائے بوجھ مزید بھاری ہو گیا۔

پشاور میں

ہر کیف مرشد کی وصیت کی تکمیل کی خاطر میں وہاں سے اپنے وطن قندز جانے کے ارادے سے روانہ ہوا۔ جاتے ہوئے پشاور شہر میں میرے دو واقف مال خاص رئیس عقیدتمندوں حاجی سیف اللہ گیلیانی اور ملک گزالی خاں گیلیانی سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے الحاح کے ساتھ ان کے علاقے میں چند دن قیام کرنے کے لئے مجھ سے درخواست کی جو پشاور شہر کے قریب پڑتا تھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہماری اولاد متعلقین بچے اور دیگر عوام آپ کی صحبت اور وعظ و نصیحت سے مستفیض ہوئے اور وہ غلط کاموں فضول رسم و رواج اور بدعات سے باز آئیں گے۔ لڑاتے ہیں میں نے انکی دعوت اور معروضات قبول کیں اور ان کے ساتھ ہی ان کے علاقہ دوا آبہ میں چلا گیا۔ وہاں کے باشندوں نے کثیر تعداد میں مجھ سے بیعت کی۔ اور طریقت میں داخل ہو گئے۔ بہت سامے لوگ آتے وعظ و نصیحت سنتے۔ برے کاموں سے دستبردار ہوئے۔

وطن قندز جانے کا ارادہ ترک کرنا

حضرت فرماتے ہیں کہ دوا آبہ میں ایک سال اسی طرح گزرنے کے بعد میں نے اپنے وطن قندز جانے کا ارادہ کیا تو گیلیانی قوم کے مخلصوں اور عقیدتمندوں نے مجھے ٹھہرانے کے لئے منصوبہ بنائے شروع کئے۔ ان میں سے ایک منصوبہ یہ تھا کہ یہاں قریب یوسف زئی کے علاقہ میں دو ملحد اور زندقہ ظاہر ہوئے ہیں۔ انہوں نے بڑی شہرت حاصل کی ہے۔ اور لوگوں کو غلط راستہ پر ڈال رہے ہیں۔ ایک کا نام پیر طیب ہے جو غلری پھٹن ہے اور دوسرے کا نام پیر ولی ہے جو بڑی قوم سے تعلق رکھتا ہے وہ رقص و سرود گانا بجانا حلال سمجھتے ہیں عورتوں مردوں چھوٹوں اور بڑوں کو اپنے گرد جمع کرتے ہیں۔ اور ان کو واہی بتا ہی اور خلافت شروع بائیں سناتے ہیں۔ یہاں تک کہ پیر ولی بڑی قوم کو خلافت کا دعویٰ کر بیٹھا ہے۔ (العیاذ باللہ) ہمارا خیال ہے کہ آپ اپنے وطن جانے کی

یوسف زئی کے علاقے کی طرف توجہ فرمائیں۔ ان ملحدوں کی سرکوبی کریں اور لوگوں کو کفر و گمراہی سے نجات دلائیں۔ یہ باتیں سن کر اپنا مذہبی فرض پورا کرنے کی خاطر میں علاقہ یوسف زئی کی طرف روانہ ہوا۔

یوسف زئی کے علاقہ میں

حضرت پیر بابا فرماتے ہیں کہ جب میں یوسف زئی کے علاقہ میں پہنچا تو میں نے وہاں کے باشندوں کی خصلتیں اور عادتیں دیکھ لیں۔

- ۱۔ سادہ قسم کے لوگ ہیں۔ مکر و فریب، دھوکہ دغا اور ہیرا پھیری کو جانتے ہی نہیں۔
 - ۲۔ ان کے چھوٹے بڑوں سے دینداری اور دیانتداری میں بہت پکے ہیں۔
 - ۳۔ ان کی عورتیں ان کے مردوں سے دین اسلام کی زیادہ مضبوطی کے ساتھ پابند ہیں۔
 - ۴۔ ان کے بچے بچپن ہی میں دین ادراکے سیکھنے کا شغف رکھتے ہیں۔
 - ۵۔ ان کے قادم۔ نوکر غلام اور ماتحت لوگ اپنے آقاؤں اور مالکوں سے زیادہ دیندار ہیں۔
- لیکن اسکے باوجود گمراہی میں گھرے ہوئے اس لئے ہیں کہ مذہبی درس گاہیں ان کے علاقہ میں نہیں اور اس کے ساتھ تقویٰ دارا و رضا پرست علماء ان کے درمیان موجود نہیں۔ یہ اس وقت کی باتیں ہیں الحمد للہ اس وقت پٹھانوں کے علاقے میں ان گنت مذہبی درس گاہ ہیں اور عوام کی حالت بھی نسبتاً بہتر ہے۔

سدوم میں

پیر بابا فرماتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا۔ جب میں پہلے یوسف زئی کے علاقے میں آیا تو سدوم کے علاقہ میں پہنچ گیا۔ تو اطراف و جوانب سے لوگ جوق در جوق میرے گرد جمع ہونے لگے اور وعظ و نصیحت سننے لگے۔ میں ان کے سامنے اہل ہوا اور اہل بدعت کی

نوٹ۔ ۱۔ روحانی رابطہ یہاں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ پیر بابا جب سدوم میں پہنچ گئے تو رستم نامی قبعر سے شمال مشرق کی طرف ڈیڑھ میل کے فاصلے پر الی نامی گاؤں (جو آج کل الی کندی کے نام سے مشہور ہے) میں مقیم تھے اس موقع پر ان کے مشہور شاگرد داخوند درویش بابا بھی ان کے ساتھ تھے۔ الی کی جانب جنوب اور رستم کے بالکل سامنے جہاں پیر بابا قیام پذیر ہوئے تھے وہ مقام اب بھی موجود ہے۔

برائیوں کو ظاہر کر کے ان سے دور رہنے اور شریعت پر عمل کرنے کی ان کو تلقین کرتا تھا۔ چونکہ یہ لوگ طالب دین اور حق کے متلاشی تھے۔ میری تقریروں نے ان کے دلوں پر اثر کیا۔ اور وہ اہل ہوا و بدعت سے محترز اور منصف ہو گئے۔ یہاں تک کہ آیت و قل جاء الحق و زهوا الباطل ان الباطل کان زهوقاً کے مطابق یوسف زئی کے لوگ باطل پیروں کے نام سے چھوٹ کر بدعت و گمراہی محو ہو گئے۔ اور اسلام کا حق دین غالب آگیا۔

ملحدوں کے منصوبے اور ان سے مقابلہ

اس کے بعد پیر بابائے ان دو ملحدوں کے ساتھ بحث و مقابلے کے تمام واقعات تفصیل اور بسط کے ذکر فرمائے ہیں۔

ازدواج

پیر بابا فرماتے ہیں کہ یوسف زئی بن قیام کے دوران وہاں ملک و دولت یوسف زئی قبیلہ ملی زئی شاخ بارک شاہ زئی نے اپنی پاک و امن بہن بی بی مریم کو میرے نکاح میں دینے کی پیشکش کر دی میں نے شادی سے بچنے کی اس لئے بڑی کوشش تھی کہ عیال داری ریاضت اور معرفت کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہو سکتی ہے مگر ایک تو سنت کی تابعداری کا خیال تھا اور دوسرا یہ کہ میں ملک صاحب کو ناراض کر کے اس کی قابل فتنہ پیشکش کو ٹھکراؤں اور اس سے بے مروتی کرنے کا ثبوت نہ دوں۔ نیز سبب یہ کہ مجھے اپنے مرشد حضرت سالار رومی کی وہ بات یاد آگئی جنہوں نے مجھے کسی پہاڑی علاقہ میں قیام کرنے کی ہدایت اور وصیت فرمائی تھی۔ چونکہ یہ بھی پہاڑی علاقہ تھا اس لئے اشارہ سمجھ کر میں نے یہاں قیام کرنے کے ارادہ سے ملک و دولت کا پیغام قبول کیا اور شادی کر لی۔

حضرت فرماتے ہیں کہ پٹھانوں کا عام دستور ہے کہ جب کوئی عالم۔ نیک یا بزرگ آدمی جوان کی قوم اعلان کے قبیلے سے نہ ہو ان میں آجاتا ہے تو اس قبیلے یا قوم کا سردار اپنی بہن یا لڑکی مہر مقرر کئے بغیر اس کے سلک ازدواج میں دے دیتا ہے تاکہ اس طرح سے وہ ان کے شہر یا علاقہ میں رہ کر باشندے اس سے استفادہ کرتے رہیں۔ پٹھانوں کے اس دستور کے مطابق میری شادی بھی کرانی گئی اور میری اولاد بھی وہاں پیدا ہو گئی۔

والدین کی خدمت میں حاضری

کچھ عرصہ بعد والدین کی زیارت کر کے کاشوق پیدا ہوا قند ز پنچا۔ والد صاحب رحلت فرما چکے تھے۔ اور والدہ صاحبہ جیانت تھی۔ ان کی خواہش پر اپنے گزشتہ تمام احوال بیان کر کے اس میں شادی کا بھی ذکر کیا اور بچوں کی پیدائش کا بھی۔ والدہ صاحبہ نے سنتے ہی ازراہ شفقت و محبت فرمایا کہ پھر آپ کارہنایاں مناسب بنیں اور زاد راہ تیار کر کے جب مجھے رخصت کرنے لگیں تو فرمایا اگر ہو سکے تو بال بچوں کو بھی یہاں لے آنا ورنہ پھر ویاں ہی سکونت کرتے رہنا۔ ایسا نہ ہو کہ ان کا حق میرے ذمے رہ جائے۔ میں نے آپ کے لئے اپنا حق بخش دیلے۔

اس کے بعد اپنی والدہ ماجدہ کی اجازت کے مطابق میں مستقل طور پر علاقہ یوسف زئی میں مقیم ہو گیا اصولاً میں نے ان قبائل کو راہِ حق اور دینِ قیام پر مضبوط کر دیا۔ میری نفیست ان پر اثر کرتی تھی۔ اور دین اسلام کے راہِ حق پر مدہ گامزن تھے۔

پا چاکلے بنیر میں قیام

اس کے بعد پیر بابا پا چاکلے بنیر ریاست سوات مغربی پاکستان میں رہنے لگے اور یہیں وہ پیر بابا کے نام سے مشہور ہو گئے۔ یہاں ان کے عقیدتمندوں کی تعداد میں کافی اضافہ ہوا۔ اور انہوں نے لشکر بھی جاری کیا۔

وفات

۱۹۹۱ء مطابق ۱۵۸۳ھ میں اسی جگہ بابا نے وفات پائی اور یہیں آپ کا مزار اقدس آج بھی مرجعِ خلائق (خاص دعاء ہے موسم بہار میں تو زائرین کے ابنوہ اور جوش و خروش دیکھنے کے قابل ہوتا ہے جب دور واز خصوصاً علاقہ بنوں (صوبہ خیبر) سے ہیں اور ٹرک کثیر تعداد میں مخصوص رہا بیتی جوش و خروش کے ساتھ پہنچتے رہتے ہیں۔ اسی طرح دور واز سے جتھے کے جتھے سائیکل سوار اور لالہ داد لوگ پیدل بھی آکر زیارت سے مشرّف ہوتے رہتے ہیں۔

یہ مزار مبارک درہ کٹر کٹر سے کوئی دس میل کے فاصلے پر ایک ندی کے کنارے واقع ہے جو بنیر اور سوات میں حد فاصل کا کام دیتی ہے۔ مزار مبارک کے شمال کی طرف ایک اور درہ ہے جس سے گزر کر زائرین باسانی سوات کے دارالخلافہ سید و شریف میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس مزار کا محل وقوع بہت خوبصورت ہے۔

اس کی پشت پر ایتیم اور دوسرا کی پیٹری چوٹیاں اس کی خوبصورتی کو دوبالا کر رہی ہیں۔

اولاد

حضرت پیر بابا کے دو صاحبزادے سید حبیب اللہ اور سید مصطفیٰ اور تین صاحبزادیاں سیدہ رحیمہ، سیدہ کریمہ، اور سیدہ زینبہ بیان کی جاتی ہیں۔

صاحبزادہ سید حبیب اللہؒ تو والد ماجد کی حیات میں وفات پا چکے تھے۔ جن کا مزار حضرت کے مزار کے ساتھ منسلک ہے۔ اور سید مصطفیٰ افغانستان کے مشرقی علاقہ کونٹر میں رہائش اختیار کر کے وہاں ہی وفات پا چکے تھے۔ ان کا مزار علاقہ کونٹر کے موضع دونائی پشت میں ہے۔ میاں مصطفیٰ کے تین صاحبزادے میاں عبدالوہاب المعروف بہ میاں عبدل کا مزار علاقہ لونیر کے تختہ بند مقام پر ہے۔ میاں محمد قاسم جن کا روحہ سوات کے موضع پیرکلی میں ہے۔ میاں محمد حسن جن کا روحہ سوات کے موضع کوکڑی میں ہے۔

پیر بابا کی اولاد کا سلسلہ ان تین پوتوں سے چلا ہے ان میں بڑے بڑے علماء صلی اور بزرگان دین گزرے ہیں۔ سید جمال الدین افغانیؒ بھی اسی خاندان کے نامور انسان تھے۔ سید مبارک شاہ اور سید اکبر شاہ بھی ان کی اولاد ہیں ایسی دو مشہور تیاں گزری ہیں جو کہ ریاست سوات کے بادشاہ وقت ہو کر تے تھے۔ اور حضرت شاہ اسماعیل شہیدؒ اور حضرت سید احمد شہیدؒ کے ماں بٹاں ساتھی تھے۔

خلفاء

حضرت کے چند مشہور خلفاء ہیں سے غیر معمولی شہرت کے مالک اخوند درویشہ بابا ہیں جنہوں نے حضرتؒ کے دوا بہ میں قیام کے دوران ان سے ۸۵۲ھ میں بیعت کی تھی اور آخر تک اپنے مرشد کے ساتھ رہے ان کا مزار اقدس پشاور شہر کے بہت بڑے مقبرے میں شہر سے کوئی دو فرلانگ کے فاصلے پر موسیٰ زئی ہزار افغانی روٹ کے کنارے پر واقع ہے۔

۲۔ ملا صالح الکوزی جو اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم و فاضل تھے۔ قندھار میں قاضی تھے ان کا مزار علاقہ لونیر میں ہے۔ دیوانہ بابا سے مشہور ہیں۔

۳۔ ملا یوسف بن ابیاس گدائی زئی جن کا مزار مبارک وادی ملندی کے شاہراہ پر واقع ہے اخون پوٹ

سے مشہور ہیں۔

۴۔ میاں عبدالکریم ولد اخوند درویشہ بابا المعروف بہ میاں کریم داد۔ بجر المعانی، محقق افغان اور میاں شہید ہیں۔ مزار مبارک موضع کاجور یا ست سوات میں ہے۔ شہید بابا سے مشہور ہیں۔

اخلاق و عادات

پیر بابا بے پایاں سخاوت کے مالک تھے۔ کسی سال کو خالی ہاتھ جلتے نہیں دیتے مائسروں کو زاد راہ اور سفر خرچ دیتے۔ بیماروں کی عیادت کر کے ساتھ ساتھ ان کی مالی امداد بھی فرماتے۔ ان کا لشکر ہر وقت جاری رہتا جہاں غزبار و مساکین کے لئے افزون عام ہوتا اور ان میں کپڑے بھی تقسیم کئے جلتے عفو و درگزر کے بہترین مظاہرہ کرنے والے انسان تھے۔ عوام کو بیعت شریعت اور خواص طلبہ و علماء کو بیعت طریقت کرتے اور کشف و کرامت کے مالک تھے۔

مولانا عبید اللہ سندھی

مصنف :- پروفیسر محمد سرور

مولانا مرحوم کے حالات زندگی تعلیمات اور سیاسی انکاد پر یہ کتاب ایک جامع اور تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ ایک عرصے سے نایاب تھی۔ یہ کتاب دین حکمت اور سیاست کا ایک اہم مرتع ہے۔

قیمت :- مجلد چھ روپے پچھتر پیسے

سندھ ساگر اکادمی

چوک مینار انارکلی لاہور

تذکرہ شاہ محمد اسحاق از مقالہ طریقت

مرتبہ محمد عبد الحلیم چشتی، ایم۔ اے۔

الرحیم کے ماہ محرم الحرام ۱۳۸۶ھ کے شمارہ میں احقر نے مقالات طریقت مولفہ عبد الرحیم میاں شاہ ولی اللہ اود شاہ رفیع الدین کے حالات ہدیہ ناظرین کے تھے۔ اور اسی شمارہ میں اس کتاب کا تفصیلی تعارف بھی کرایا تھا۔ اب اسی کتاب سے شاہ محمد اسحاق دہلوی کے حالات ہدیہ ناظرین ہیں افادیت کے پیش نظر ہم نے ذیلی سرخیاں کا اضافہ کر دیا ہے۔

نام و نسب

زبدہ محدثین و شیخ آفاق مولانا محمد اسحق علیہ الرحمہ، جامع بنیان شریک وطنیان، ہادی موجدات علم و ایقان سالک ممالک ہدایت و ارشاد مجلی آئینہ صافی اعتقاد، رموز فہم سرگز تفسیر قرآنی، دقیقہ باب معالم تقدیرات ربانی، جامع کمالات صوری و معنوی، مکتبہ سخن کلام الہی و حدیث بنوی مرتقی مباح درجہات عالی، پیشوا کے ادائی و اعلیٰ، ملک سیرت فرشتہ صحت جامع اسرار معرفت و حقیقت مواظب اوامر شریعت و طریقت، فخر علمائے دین، مسند محدثین موصوف بصفات تفسیر و اطلاق مولانا دباغ فضل لدانا ابوسلیمان مولانا مولوی شاہ محمد اسحاق ابن شیخ محمد افضل ابن شیخ احمد ابن شاہ اسماعیل ابن شیخ منصور ابن احمد ابن محمود، بموجب نسب نامہ حضرت پیر و مرشد درجہ مقالہ اول رحمہ اللہ علیہم اجمعین۔

آپ نوے اور خلیفہ راستین و مسند نشین حضرت مولانا شاہ عبد العزیز قدس سرہ کے ہیں۔

نظم

قطب آفاق حضرت اسحاق ہادی خلق و مظهر خلاق

جمع خلق احمدی ذاتش بیش ازین نیت مدحت اخلاق
 بود ادعیاں انپے قطع راس شرک و غفاق
 در خوشی هزار لطف کلام در تکلم کہ ششم اشراق
 در کمالات ظاہر و باطن اے ضیاء بود ذات پاکش طاق

ولادت - ولادت آپ کی ہشتم ذی الحجہ ۱۱۹۷ھ گیارہ سوتانوفے ہجری میں ہے۔

علوم و فنون کی تحصیل و تکمیل

جناب مولوی عبدالقیوم صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کا نیا مولانا عبدالحی علیہ الرحمہ سے پڑھتے تھے کہ ان کو اپنے وطن کے سفر کا اتفاق ہوا۔ تو حضرت میاں صاحب اعنی مولانا شاہ عبدالعزیز قدس سرہ نے مولانا عبدالقادر صاحب اپنے برادر خورد کو آپ کے سبق کے واسطے فرمایا اس روز سے آپ ان کی خدمت میں ہر روز اخیر عمر تک حاضر رہے اور تمام صحاح ستہ اور کتب فقہ اور تمام علوم معقول و منقول آپ سے حاصل کیا۔

حضرت شاہ عبدالعزیز قدس سرہ کی عادت تھی کہ ہر روز بلاناغہ بعد صبح قریب طلوع آفتاب ایک رکوع قرآن شریف کا کوئی ایک تفسیر کے ساتھ مثلاً ایک روز جلالین اور ایک روز بیضاوی اور ایک روز رحمانی اور ایک روز زاہدی اور دوسری تفسیریں اس مقام سے سنتے تھے۔ اس کا قاری سوائے مولانا اسحاق صاحب کے دوسرا نہ ہوتا تھا۔ یہ طریقہ حضرت کے روز وفات تک جاری رہا۔

اور بعد نماز عصر کے جس وقت حضرت محسن مدرسہ میں چہل قدمی فرماتے مقامات چہل قدمی کا سبق ہوتا تھا۔ دوسرے بزرگ دار جیسے مولانا عبدالحی اور مولوی رشید الدین خان صاحب رحمہ اللہ علیہا اراک کے سوا بڑے بڑے علماء و فضلاء سامع رہتے تھے۔ انتہی،

۱۔ یہ کتاب عربی فن انشاء میں نہایت عمدہ ہے۔

۲۔ مولوی رشید الدین خان صاحب بڑے فاضل کیسا اور صاحب تصانیف تھے۔ خصوصاً ترویج مذہب اہل تشیع میں آپ کی بہت تحریر ہے اور اس فائدہ والا شان کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں۔

حاصل کلام آپ نے ہیں برس کامل فن حدیث شریف اور یہ علم مینت حضرت کے حضور طلبہ جدید الفکر کو پڑھایا۔

اتباع سنت

کوئی کام آپ سے خلافت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سرزد نہ ہوتا تھا۔ رات دن حضرت رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کی پیروی پر دل تھا فنانی الرسول کا مرتبہ حاصل تھا، چونکہ حق جل علاہ نے صورت اور سیرت دونوں عطا کی تھیں۔ آپ کی صورت سے آثار صحابت ظاہر ہوتے تھے اور یقین ہوتا تھا کہ حضرت سید الثقلین صلوٰۃ اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی محبت کا فیض جنہوں نے پایا ہوگا ان کی یہی صورت و سیرت ہوگی۔

زہے امت خاتم المرسلین

خلافت وجانشینی

بعد وفات حضرت شاہ صاحب موصوف کے آپ کا مرق مبارک دستار خلافت سے مزین ہوا اور تمام معتقدین صافی اعتقاد نے آپ کی طرف رجوع کیا۔ آپ کے کمالات ظاہر و باطن مدین سے خارج ہیں۔

حضرت شاہ صاحب مغفور فرمایا کرتے تھے کہ اگر معصومیت کا اطلاق مولے پیغمبروں کے دوسرے پر جائز ہوتا تو اس وقت میں اسماعی پر ہوتا۔

مولانا مولوی سید یاشم صاحب کہتے ہیں یہ بھی بات مشہور ہے جو حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میری تقریر اسماعیل نے لی اور تحسیر رشید الدین نے اور تقویٰ اسماعی نے

حج و زیارت

کیا کمال اور کیا عنایت رب ذوالجلال ہے ناز اور فخر کرنا چاہیے ایسی خدا جوئی پر کہ سب کچھ چھوڑ کر سفر حجاز اختیار کیا اور وہاں حج قبلہ و عشرہ حاضر ہو کر فرض حج ادا کیا۔ اور زیارت شریف سے مشرف ہو کر پھر وطن کو تشریف لاکر مواعظ و نصائح سے خلق کو راہ ہدایت دکھلاتے رہے۔

مولوی بہاؤ الدین صاحب وغیرہ کہتے ہیں کہ آپ بادشاہ کے مکان کو بھی سال میں ایک بار ماہ محرم کی نویں تاریخ رونق افزا ہوتے تھے۔ مشہادت کا وعظ یعنی چند مضامین

سراشہادتین کے بیان کر کے پھر ڈیڑھ پھر دن چڑھے دہاں سے واپس آتے تھے ایک روز پیشتر بہادر شاہ یا کوئی وزیر یا شاہزادہ دعوت کے واسطے حاضر ہوتا تھا اور بروز معینہ سواریاں آجین مع حضار و مقام تشریف فرما ہوتے۔ مجلس عام رہتی جو چاہتا چلا جاتا۔

مآینہ مسائل اور مسائل اربعین کا سن تالیف

اور ۱۲۴۵ھ میں حسب گزارش شاہ زادگان دہلی یعنی مرزا غلام حیدر وغیرہ مآینہ مسائل اور ۱۱۵۵ھ میں بموجب التماس محمد خان زمان خان زمیندار موضع بھیکن پور مسائل اربعین تحریر کی بحان اللہ کیا کہوں یہ دونوں کتابیں ایسی ہیں کہ جاہل دیکھے تو عالم ہو جائے۔ اور عالم دیکھے تو کمال بڑھ جائے۔ اگر عمل کی توفیق ہو تو غامض خدا سے ہو جائے۔

بیت اللہ کی طرف ہجرت

بعد ایک مدت کے از بسکہ شعائر اسلام میں ضعف اور رسوم کفر و بدعت میں قوت آتی باقی تھی نیت ہجرت کو مصمم کر کے تمام قبائل کو ہمراہ لیکر راہی مکہ معظمہ ہوئے اور بادھنیکہ تمام سکناے شہر اور سلطان وقت بساجت تمام مانع آنے چونکہ شوق ماہو الحق غالب تھا۔ آپ متنع نہ ہوئے اور مکہ معظمہ کو جا کر توطن اختیار کیا اور بسبب کثرت کرم کے آپ کا کیمہ ہمیشہ خالی رہتا تھا خصوصاً ان لوگوں کی مراعات کے سبب جو ہندوستان سے آوائے حج کو وارد مکہ معظمہ ہوتے تھے وہاں کے لوگوں نے عفتہ کے وجود مطہر کو از جہد منتہات سمجھا اور آپ کا وہاں ہونا موجب برکت جانا بار ثانی دہلی سے جدا ہو کر اس دیار مقدس میں چھ برس کامل تشریف رکھی۔

وفات

آخر کو اسی جا پچیسویں ماہ رجب شب شنبہ قریب طلوع صبح صادق ۱۲۴۲ھ ۱۱۵۵ھ میں انتقال کیا۔ صاحب خزینۃ الاصفیاء نے یہ قطعہ آپ کی تاریخ وفات میں لکھا ہے۔

قطعہ

شیخ اسحاق رہبر آفاق آنکہ ذاتش بدو جہاں لحاق است

دل بسال وصال لود سردر گفت اسحاق شیخ آفاق است

۱۲۶۲ھ

لے یہ بات معلوم نہیں ہوتی کیونکہ سر الشاہوتین ماباقر مجلس کی ایک کتاب کا حصہ ہے۔ (مدیر)

حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے روضہ بلند پایہ کے سایہ میں آسودہ ہیں۔

مکہ معظمہ میں درس و تدریس

مکہ معظمہ میں بھی کچھ تدریس کا سلسلہ جاری رہا چنانچہ میر حسن علی عرف شاہ جی صاحب کہتے ہیں۔

آپ اپنے مکان میں دن کو سبق پڑھایا کرتے تھے۔ اور بعد مغرب کوئی طالب آئے تو تربیت و دلہنشی میں مصروف رہتے اور آپ کے اشتراق باطن کا حال تھا کہ سبق میں اکثر اشخاص مختلف المزاج کچھ اپنے دلوں میں سوالات سوچ کر آتے تو سب لوگ اپنے اپنے سوال و جواب کی تقریر حضرت کی زبان مبارک سے تفسیر و حدیث کے سبق پڑھانے میں سن لیتے۔

عادات و اطوار

مولوی سید یاشم صاحب کہتے ہیں، دہلی میں جب آپ راستے سے چلتے تھے تو نہایت فردنی سے چلتے تھے اور نظر نیچی رہتی تھی ادھر سے ادھر نہ دیکھتے تھے۔ گویا نظر بر قدم کے مصداق تھے مگر ہیئت حق یہ ہوتی تھی کہ جو کوئی کس و نا کس آپ کو دیکھتا تھا تو بغیر دست بوسی کے آگے نہ بڑھتا تھا اور دکاندار سب اپنی اپنی دکانوں سے پیچھے آتے اور صاف سے مشرف ہو کر جاتے تھے۔ انتہا

تلامذہ

مکہ معظمہ میں بھی آپ کے شاگرد موجود ہیں چنانچہ مولوی محمد صاحب وغیرہ اور مدینہ منورہ

میں جناب مولانا مولوی عبدالغنی صاحب دہلوی مدنی سلمہا اللہ تعالیٰ

اور ہندوستان میں تو بکثرت ہر یک بلاد و امصار میں مرید و شاگرد بھرے ہوئے ہیں

ان میں سے یہ چند شخص مستثنیٰ اور مشہور ہیں۔

لؤعی۔ یلمعی جناب مولوی احمد علی صاحب محدث سہارنپوری سلمہ اللہ تعالیٰ۔

منتخب فضلاء کے زماں جناب مولوی حافظ قاری عبدالرحمن صاحب پانی پتی سلمہ اللہ تعالیٰ

فاضل یگانہ مولوی حافظ شیخ محمد صاحب ساکن تھانہ سلمہ اللہ تعالیٰ۔
گوہر بھار علوم صوری و معنوی جناب مولوی عالم علی صاحب ساکن نگینہ مشہورہ مراد آبادی
حال نزیل رام پور سلمہ اللہ تعالیٰ آپ خلیفہ طریقت بھی ہیں۔ سلسلہ علوم ظاہر و باطن کا آپ
سے جاری ہے۔

نواب معالی القاب مولوی حاجی ہاجر متبع سنن سید الاولیاء والدہ اخصر بکر مہاجر
علوم و عرفان نواب محمد قطب الدین خاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ والغفران۔
آپ شاگرد رشید اور خلیفہ طریقت اور سجادہ نشین حضرت کے تھے اور انتقال آپ
کامدینہ منورہ میں ماہ رجب ۱۲۸۹ھ میں ہوا ہے۔

۱۰ تھانہ ایک قصبہ ہے ضلع مظفرنگر میں اس کو تھانہ بھون بھی کہتے ہیں ۱۱

تفہیمات

حضرت شاہ ولی اللہ کے ذہن میں وقتاً فوقتاً جو اچھوتے خیالات آتے اور مختلف
حالات، دحوالت پرانے جو نادر تاثرات ہوتے وہ انہیں قلم بند فرمانے جلتے
تفہیمات ان کے ان ہی خیالات اور تاثرات کا مجموعہ ہے ابھی اس کا وہ اجز
تحقیق و حواشی سے مصری ٹائپ میں شائع ہوا ہے۔

قیمت دس روپے

شاہ ولی اللہ الہی صدر حیدر آباد

تنقید و تبصیر

انتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ اور ادفتحیہ تصنیف حضرت شاہ ولی اللہ محدّد دہلوی
حضرت شاہ ولی اللہ کی یہ کتاب مع اس کے اردو ترجمہ کے اہل سنت والجماعت نے جسے عرف عام
میں بریلوی کہتے ہیں، چھاپی ہے سرورق پر حضرت شاہ ولی اللہ کے جوالقاب مرحوم ہیں وہ ملاحظہ ہوں۔
حضرت دست گاہ حقائق انتباہ مجمع کمالات ظاہری و باطنی، منبع مکارم حسنات صوری و معنوی
زبدۃ المفسرین و قدوة المحدثین پیشوائے سائیکین فانی فی اللہ باقی باللہ جناب حضرت شاہ ولی اللہ
محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔

شاہ ولی اللہ صاحب کی جامعیت کی اس سے بڑھ کر اور کیا مثال ہوگی کہ آج اسی دور
میں بھی جہاں غفلت کے علم برداران کی طرف رجوع کرتے ہیں، مسلک دیوبندی کے متبع انکے
پیرو ہونے کے مدعی ہیں۔ اہل حدیث اپنے حق میں ان سے استناد دیتے ہیں، وہاں اہل سنت
والجماعت المعروف بہ بریلوی بھی ان کی کتابیں شائع کیتے ہیں اور انہیں ان جلیل القدر
القاب سے یاد کرتے ہیں۔

حضرت شاہ صاحب کتاب فیوض الحرمین میں اپنی اس جامعیت کا ذکر کرتے ہوئے
کہتے ہیں۔

اس کے بعد میرے لئے اللہ تعالیٰ کی تہ فی اعظم ظاہر ہوئی تو میں نے اسے بے کنار
اور غیر متناہی پایا۔ اور اس وقت میں نے اپنے نفس کو بھی غیر متناہی پایا۔ میں

نے دیکھا کہ میں گویا ایک غیر متناہی ہوں جو دوسرے غیر متناہی کے مقابل ہے۔ اور میں اس غیر متناہی کو اپنے اندر نگل گیا ہوں اور میں نے اس غیر متناہی میں سے کچھ باقی نہیں چھوڑا۔“

حضرت شاہ صاحب اس سارے کے تفاوت یوں کرتے ہیں۔ یہ رسالہ ان سلاسل مشہورہ کی لغت میں لکھا گیا جن سے یہ فقیر علم ظاہر و باطن میں متمک اور ان سے وابستہ ہے۔

مقدمہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان سلسلوں کا ارتقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صمیم ثابت ہے لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی لکھ دیا ہے کہ اس متن میں بعض امور میں ادا اکل امت اور اخراست میں اختلاف بھی ہے پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اول زمانے میں جو صوفیہ ہوئے ان کا زور صحبت تعلیم و تربیت پر تھا۔ امان کے ہاں خرقہ اور بیعت کا رواج نہ تھا۔

اس کے بعد تصوف کے از قسم فرقہ بیعت وغیرہ جو آداب ہیں ان کا ذکر کیا ہے، اس سلسلے میں اپنے بارے میں لکھتے ہیں اس فقیر کو ارتباط بیعت صحبت و خرقہ و فیض توجہ و تلقین عالم باطن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے بعد ازاں اس کی تفصیل کرتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں۔ حاشائے کہ اس واقعہ میں کچھ کلمہ و کلام درمیان نہ تھا۔ بس افاضہ روحانی تھا اشارت و فصل کے ساتھ۔

اس کے بعد سلسلہ وار مشہور خانوادا کے طریقہ کی سند لکھی ہے اور ان سب سے اپنا اتصال بتایا ہے۔ فرماتے ہیں۔ اس فقیر کے سلسلہ صحبت تہذیب باطن کے طریق ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک مستفیض متصل یقینی انوع ہے کہ ہر ایک رجال سلسلے نے اپنے شیخ کے ساتھ صحبت رکھی ہے اور آداب طریقہ حاصل کئے ہیں بے شبہ ہر چند تعین ہوتا ان آداب و اشغال کا یقینی نہیں ہے پس فقیر ایک مدت حضرت والد بزرگوار کی صحبت میں رہا ہے اور بیعت کی ہے۔ اور آداب طریقت سے بہت کچھ سیکھا ہے اور طریقوں کے اشغال اخذ کئے ہیں اور خرقہ صوفیہ ان کے ہاتھ سے پہنایا ہے اور خلوت میں اس ضعیف پر بہت توجہ فرمائی ہے۔ اور اصل نسبت حضور کی ان کی توجہ سے حاصل کی ہے۔ عرض شاہ ولی اللہ جہاں ایک مانے ہوئے محدث، مجتہد فی الفقہ اور متکلم و حکیم ہیں وہاں وہ صوفی بھی ہیں اور انہوں نے تصوف کے آداب و اشغال کی ساری منزلیں طے فرمائی تھیں۔

سلسلہ تصوف میں اکثر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ فلاں بزرگ نے فلاں سے اخذ فیض کیا اور فلاں نے فلاں سے کیا۔ حالانکہ تاریخی اعتبار سے وہ بزرگوں کا ایک وقت میں ہونا ثابت نہیں ہوتا

شاہ صاحب اس کا ذکر تو کرتے ہیں اور اس ضمن میں یہ بھی کہہ جاتے ہیں کہ صوفیہ کا اس پر اتفاق ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان دو بزرگوں کے ملنے کے کوئی قرینہ نہیں پایا جاتا وہاں یہ ممکن ہے کہ باطنی طور پر اخذ فیض کیا ہو۔ مثلاً نقیض کے سلسلے میں حضرت حسن بصری کا حضرت علیؑ سے اخذ فیض کرنا بتاتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس کے لئے کوئی قرینہ نہیں پایا جاتا۔

شاہ صاحب ایک مقام پر لکھتے ہیں۔

حاصل کیا خواجہ ابوالحسن خرقانی نے شیخ ابویزید بطنی سے باطن کے طور پر ظاہر کے طور پر نہیں کیونکہ وفات شیخ ابویزید بطنی کی خواجہ ابوالحسن کی ولادت سے بہت مدت پہلے ہوئی اور شیخ ابویزید نے سیدنا امام جعفر صادق سے باطن کے طریق سے ظاہر کے طریق سے نہیں۔ اس واسطے کے ولادت شیخ ابویزید کی بہت بعد ہوئی ہے وفات امام جعفر صادق کے۔

امام جعفر صادق کے اپنے نانا قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق سے اخذ فیض کرنا بتایا جاتا ہے اور قاسم کا سلمان فارسی سے اور سلمان فارسی کا حضرت ابوبکر صدیق سے۔

شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ قاسم کا سلمان فارسی سے اخذ فیض کرنا ممکن نہیں مگر یہ کہ باطن کے ذریعہ ہو۔ اسی طرح حضرت علیؑ سے حسن بصری کا اخذ فیض کرنا ممکن نہیں اہل حدیث کے نزدیک، لیکن اہل سلوک اسے مانتے ہیں۔

غرض شاہ صاحب نے ظاہر کے بجائے باطن کے ذریعہ اخذ فیض کرنے کی توجیہ کیم کے تاریخ کی اس شکل کو حل کیا ہے۔ مثلاً وہ لکھتے ہیں شیخ ابوالحسن خرقانی نے حاصل کیا ابویزید بطنی کی روح سے جیسے حضرت ادریس قدس اللہ سرہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے حاصل کیا۔ ادنیٰ جو دونوں بزرگوں کی خدمت و صحبت مشہور ہے وہ صحیح نہیں۔

شاہ صاحب صوفی ہونے کے ساتھ ساتھ محدث و مورخ بھی ہیں اس لئے وہ صوفیہ کی ساری روایات تسلیم نہیں کرتے لیکن وہ ان کا انکار بھی نہیں کرتے۔ البتہ ان کی بڑی عمر وہ توجیہ کر دیتے ہیں۔

آپ نے تمام مشہور خانوادوں اور ان کے آداب سلوک اور افلاک و طائف کو بیان کیا ہے۔ اور جن داستانوں سے خود شاہ صاحب تک ان خانوادوں کا سلسلہ پہنچا ہے، ان کا ذکر ہے۔ مثلاً اپنے نقشبندی

سلسلہ کا رہیوں بیان کرتے ہیں۔ فقیر اپنے والد (شاہ عبدالرحیم) کی صحبت میں رہا۔ انہوں نے صحبت رکھی۔ شیخ احمد بنوری سے، انہوں نے شیخ احمد سرہندی سے۔ انہوں نے خواجہ محمد باقی سے اور یہ سلسلہ خواجہ نقشبند سے چلتا ہوا جنید بغدادی تک جاتا ہے۔ اور ان سے حضرت علی تک اور وہ صحبت میں رہے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے۔

اس ضمن میں شاہ صاحب کہتے ہیں۔ جانتا چاہیے کہ جو طریقہ آج کے دن محفوظ ہے، اس کا منشا (آغاز کار) جنید بغدادی ہیں اور فرقہ بھی وہی محفوظ ہے۔ جو جنید بغدادی کے واسطے سے ہے زیر نظر رسالہ میں یوں تو زیادہ تر تصوف کے خاندانوں امدان کے اشتغال ہی کا بیان ہے لیکن بیچ بیچ میں شاہ صاحب نے بعض اور بھی بڑے کام کی باتیں کھیں ہیں۔ طریقہ سہروردی کے اشتغال کا بیان کرتے ہوئے ایک جگہ کہتے ہیں۔

پھر مشغول ہوں تلاوت قرآن شریف میں فکر کے ساتھ نصیحت ماننے کے ساتھ اور ترتیل کے ساتھ اور حفاظت و کلب کے ساتھ (بالتامیل والاعتناء والترتیل والاحتفاظ) اس طور پر کہ گویا اللہ تعالیٰ کے آگے پڑھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کلام فرما رہا ہے۔ حضور قلوب سے توجہ سے بڑے ادب سے خشوع و خضوع سے تلاوت کرے اور حزب اور دھڑب کی مقدار پڑھنے اور زیادہ نہ پڑھنے اور اس میں نصیحت و عبرت ملحوظ رکھے۔ بہت سے ایسے قاری ہوتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ کیونکہ وہ ہر حرف کی محنت کا خیال رکھتے ہیں اور نہ انہیں جہاں ٹھہرنا ہوتا ہے وہاں ٹھہرتے ہیں۔ اور نہ قرآن کے مواعظ سے نصیحت حاصل کرتے ہیں نہ اس کی امثال اور نہ جہر و توہین میں غور و فکر کرتے ہیں۔

آخر میں ایک اور دلچسپ بحث ملاحظہ ہو اور یہ ہے تسبیح کی سبب جو زیر نظر رسالے کے آخری حصے میں درج ہے۔ کہتے ہیں :-

مجھے یہ سند دی سید عمر ابن بنت شیخ عبداللہ بصری مکی نے اور انہوں نے کہا کہ دی میرے جد شیخ عبداللہ نے اور ان کو دی ان کے شیخ محمد بن محمد بن سلیمان المغربی نے اور اس طرح یہ سلسلہ آگے چلتا ہے۔

ابوالحسن صوفی کہتے ہیں کہ میں نے ابوالحسن مالکی کو سنا اور ان کے ہاتھ میں تسبیح

تھی کہ میں نے جنید کو دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سری سقطی کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے معروف کمرخی کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی اور اس طرح یہ سلسلہ حسن بصری اور ان سے حضرت علیؓ تک پہنچتا ہے اور آخر میں یہ ہے۔ حسن بصری کے قول سے دافع ہوا کہ تسبیح موجود اور متعل تھی صحابہ کے عہد میں۔

رسالہ معمولی کاغذ پر چھاپہ گیلے۔ مترجم کا نام مدح نہیں۔ ترجمہ کی زبان پرانے طرز کی ہے۔ رسالے کے متن میں کتابت کی کافی غلطیاں ہیں اور ترجمہ بھی ناقص ہے۔

مخاست ۱۸۴ صفحات

مکتبہ کاتب خانہ علویہ رضویہ مسجد نوری حنفیہ۔ ڈچکٹ روڈ۔ لائل پور

دین آباء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

مصنفہ سیحمت حنین جعفری ایڈوکیٹ

ناشر۔ مکتبہ افکار اسلامی گڑھی کھاتہ حیدر آباد۔ پاک

صفحات ۲۱۶۔ قیمت ۲ روپیہ ۵۰ پیسے

پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے آباء کے دین اور نجات کے متعلق جمہور علماء کا جو مسلک ہے تو عام ہے، لیکن ان متقدمین یا متاخرین علماء میں سے کچھ محققین ایسے بھی گذرے ہیں جو ایک طرف جمہور علماء کے دلائل کی قوت اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء کی اعلیٰ شہادت کو دیکھ کر اس مسئلے میں سکوت کی راہ اختیار کرنے کو ترجیح دی ہے۔

مسند کے عظیم محدث اور فقیہ مخدوم محمد شمس تھٹوی سندھی نے اپنی مشہور عالم تالیف۔ فرائض الاسلام میں اسی کو اختیار فرمایا ہے۔

متاخرین علماء میں خدا جلّ جلالہ کے علامہ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ کا جنہوں نے اس مسئلے کے مختلف زاویوں کو لے کر اس پر چھ رسالے لکھ ڈالے۔ جن کے یہ نام ہیں۔

۱۔ مسائل الخفاء فی الدلی المصطفیٰ۔ ۲۔ الدرج المنیفتہ فی الآباء الشریفہ،

۳۔ المقامۃ السندیۃ فی النسبۃ المصطفویۃ۔

۴۔ التظیم والمنۃ فی أن ابی رسول اللہ فی الجنۃ

۵۔ نشر العلیم المیفین فی احیاء الاولیاء الشریفین

۶۔ اسل الجلیۃ فی آلاء العلیۃ۔

یہ چھ رسالے علامہ سیوطی کے دو سکرین رسالوں کے ساتھ رسائل الشیعہ کے نام سے دائرۃ المعارف الثنائیہ حیدر آباد دکن سے تین بار چھپ چکے ہیں۔

علامہ جلال الدین سیوطی کا علمی بحر اور فن حدیث پر نظر اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن وہ کسی ایک مسلک کو لے کر آگے نہیں بڑھے اور ایک رسالہ آنحضرت کے والدین کے احیاء اور ایمان لانے پر بھی لکھ ڈالا۔

زیر نظر کتاب آباء النبیؐ میں فاضل مؤلف نے اصل میں علامہ سیوطی کے ان رسائل کو ہی اپنی تحقیق کا اساس قرار دیا ہے اور اس کو امداد کا لباس پہنایا ہے۔ لیکن مؤلف علامہ ایک ہی مسلک کو لے کر چلے ہیں کہ آنحضرت کے تمام آباء واجداد و اہل بیت و جدات کفر و شرک کے شائبہ سے مبرا تھے اور فاضل مؤلف نے بعض رماۃ حدیث پر جو تنقید فرمائی ہے اس سے فن رجال میں ان کی غائر نظر معلوم ہے اور کتاب کے صفحہ تین اور چار پر حافظ ابن کثیر کی تفسیر ص ۱۸۱ سے کعب الاجبار کے متعلق جو ایک حوالہ نقل کیا ہے۔ اس سے عام تفسیری روایات پر بڑی زور پڑتی ہے حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں۔ انہا ذکرہ (لما سلم فی الدولۃ العربیۃ جعل یحدث عمر رضی اللہ عنہ کتبہ فتدبیر ما یشاء لہ عمر رضی اللہ عنہ منترفعی الناس فی استماع ما عنہ و نقلوا ما عنہ غشا و سینہا۔ و دوسری جگہ لکھتے ہیں۔ و لیس لہذا الامۃ حاجۃ الی حرف واحد مما عنہ۔

شاہ ولی اللہ الہیڈمی

اغراض و مقاصد

۱۔ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔
 ۲۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی طباعت و اشاعت کا انتظام کرنا۔

۳۔ اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن پر جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کرنے کے لئے اکیڈمی ایک علمی مرکز بن سکے۔

۴۔ تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دوسرا قلم سے کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔

۵۔ شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔

۶۔ حکمت ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا اجراء۔

۷۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے انہیں فروغ دینے کی غرض سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دو مرتبے مصنفوں کی کتابیں شائع کرنا۔

Monthly 'AR-RAHIM'
Hyderabad

المسوّم اجادیش الموطا

تالیف _____ الامام والہ اللہ الدہلوی

شاہ ولی اللہ کی مشہور کتاب آج سے ۲۲ سال پہلے مکتبہ مکر میں مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم کے زیر اہتمام چھپی گئی۔ اس میں جگہ جگہ نامہ و
کے تشریحی حاشیے ہیں۔ شروع میں حضرت شاہ صاحب کے حالات زندگی اور الموطا کی فارسی شرح المصنفی پر آپ نے جو مسودہ مقدمہ لکھا تھا اس کا عربی ترجمہ
۴۰ شاہ صاحب نے الموطا امام مالک کو نسخے سے ترتیب دیا ہے۔ امام مالک کے وہ اقوال جن میں وہ باقی مجتہدین سے منفرد تھے حذف کر
دینے گئے ہیں الموطا کے بواقی متعلق قرآن مجید کی آیات کا اضافہ کیا گیا ہے اور تقریباً ہر ایک آیت میں شاہ صاحب نے اپنی طرف سے توضیحی کلمات
محلی شامل کر دیے ہیں۔
دو لاتی کپڑے کی لفافہ جلد دو حصوں میں قیمت ۲۰۰ روپے

ہمعات

تصوف کی حقیقت اور اُس کا فلسفہ ”ہمعات“ کا موضوع ہے۔

اس میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے تاریخ تصوف کے ارتقاء پر بحث فرمائی ہے نفس انسانی
تربیت و تزکیہ سے جن بلبند منازل پر فائز ہوتا ہے، اس میں اُس کا بھی بیان ہے۔

قیمت دو روپے

لمحات

شاہ ولی اللہ کے فلسفہ تصوف کی یہ بنیادی کتاب عربی سے لایا گیا تھی۔ مولانا غلام مصطفی قاسمی کو اس کا ایک پرانا نقلی نسخہ
ملا۔ موصوف نے بڑی محنت سے اس کی تصحیح کی۔ اور شاہ صاحب کی دوسری کتابوں کی عبارات سے اس کا مفت بلہ کیا۔
اور وضاحت طلب امور پر تشریحی حواشی لکھے۔ کتاب کے شروع میں مولانا کا ایک مبسوط مقدمہ ہے۔

قیمت دو روپے

بیادگار الحاج سید عبدالرحیم شاہ سجاولی

شاہ ولی اللہ اکیڈمی کا علمی مجلہ

ماہنامہ
الرحیم

شعبہ نشر و اشاعت شاہ ولی اللہ اکیڈمی صدر، حیدرآباد

مجلسِ اذارت

ڈاکٹر عبد الواحد ملے پوتا،
مخدوم امیر احمد

مدیر:

غلام مصطفیٰ قاسمی

الحسینؑ حید آباد

جلد ۵ ماہ مئی ۶۸ء مطابق صفر المنظر ۱۳۸۸ء نمبر ۱۲

فہرست مضامین

۸۶۶	مدیر	شہادت
۸۶۹	مد قنا مجر عبد القدس	سابق صوبہ حسیہ کا قانون شفعہ
اسلامی قانون شفعہ کی روشنی میں
۸۸۱	دفاعہ شدی ایم اے	مشرقی پاکستان کے صوبائے کھلم
حضرت مخدوم جلال الدین اور کچھ چندم عصر
۸۸۹	مولانا نسیم احمد فریدی امر وی	سراج الہند حضرت شاہ عبد العزیز مجدد دہلوی
مکتوبات علی وادبی تبرکات
۹۰۲	پروفیسر وائی ایس طاہر علی	ترجمہ قصیدہ مقصورہ
صوبائے حسیہ
۹۰۵	سیف الخان پشاوری	حضرت اخوند درویشہ بابا
۹۱۶	رشید احمد ارشد ایم اے	حضرت خواجہ خرم عبد اللہ
ترجمہ خیر کشیر
۹۲۹	ادارہ	انادات امام انقلاب مولانا عبید اللہ شہیدی

شذرات

گزشتہ صدیوں میں مسلمانوں کے ادھار و زوال کا ایک بہت بڑا سبب ان کے باہمی اعتقادی و سیاسی اختلافات تھے۔ اعتقادی اختلافات موجب بیگانگی، سیاسی اختلافات کے یا سیاسی اختلافات کے نتیجے میں اعتقادی اختلافات پیدا ہوئے؟ یہ مسئلہ اہل علم کے ہاں برابر موضوع بحث رہا ہے۔ بہر حال اس سے کسی کو انکار نہیں کہ یہ ہر دو اختلافات سب سے بڑا سبب تھے مسلمانوں کے عروج و اقبال سے قعرِ مذلت میں گرنے کے۔

غیر مسلم قوموں کی براہ راست غلامی یا بالواسطہ اثر اور دباؤ سے گلو خلاصی کے بعد آج ہر مسلمان ملک کو بے شمار اور دوسرے مسائل کے ایک اہم مسئلہ یہ بھی درپیش ہے کہ کس طرح وہ اپنے ہاں داخلی ہم آہنگی و اتحاد، جذباتی و فکری بھی اور سیاسی و اجتماعی بھی، بروئے کار لائے اور دوسرے یہ کہ اس وقت بین الاقوامی سیاسیات میں دنیا کا رجحان جو بڑی بڑی سیاسی وحدتوں کی طرف ہے اس میں یہ مسلمان ملک اپنی جگہ کہاں بنائیں۔

اکثر مسلمان ملکوں نے اپنی داخلی ہم آہنگی و وحدت کے لئے اپنی وطنیت اور لسانیت کو اساس بنالیا ہے۔ اور اس سلسلے میں اسلامیت کا درجہ اس کے بعد آتا ہے ترکوں اور ایرانیوں میں تو قومی رجحان عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے اب بیشتر عرب ممالک بھی اسی راہ پر گامزن ہیں ان کے ہاں امة عربیة اور الوحدۃ العربیة کا تصور مقدم ہے۔ امة اسلامیة اور الوحدۃ الاسلامیة پر اور اس طرح ان ملکوں کے اندر جو اعتقادی اختلافات تھے، انہیں قومی وحدت کے تحت عملاً غیر موثر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہیں۔

اب پاکستان کا مسئلہ ان سب مسلمان ملکوں سے جدا ہے ان کی طرح کی جغرافیائی نسلی، لسانی اور تاریخی قومیت کی ہمارے ہاں زیادہ گنجائش نہیں۔ ہمیں تو اپنی داخلی ہم آہنگی و وحدت کا جذبہ اسلام سے حاصل کرنا ہے اور اسلام ہی اسکی اساس اور اس کا سب سے بڑا محرک ہو سکتا ہے۔ جب یہ صورت حال ہے اور اسلام کو اپنی قومی وحدت کا نقطہ آغاز اور محرک ادلیں بنائے چارہ نہیں۔ تو کیا ان حالات میں یہ ضروری نہیں کہ اس ملک میں جو مختلف اسلامی فرقے موجود ہیں، اور وہ کافی فعال و موثر بھی ہیں۔ ان کے باہمی اعتقادی اختلافات کی شدت اور اس سے پیدا ہونے والی منافرت کم ہو۔ ہمارے نزدیک یہ دینی ضرورت تو ابھی اسکے ساتھ ساتھ ہماری یہ قومی ضرورت بھی ہے۔

ابنی دنوں میں ایک مشہور عالم دین شیخ ابو زہرہ کی کتاب ”المنہاج للاسلامیہ“ جس میں مسلمانوں کے اعتقادی سیاسی فرقوں سے بحث کی گئی ہے دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ موصوف نے شروع ہی میں لکھا ہے کہ اعتقادات کی بنا پر مسلمانوں میں جو فرقے بنے ان کے درمیان اعتقادی بناء پر کوئی جوہری فرق نہیں پایا جاتا یا فرق اصل عقائد کے بجائے فروعات میں ہے۔ اور شیخ موصوف کے نزدیک عقیدہ توحید ہی عقائد اسلامی کا مغز و خلاصہ ہے۔ اور اس میں سب اہل قبلہ متحد الحیال ہیں۔ اب اگر اس اصول پر تمام فرقوں کا اتفاق ہو جائے۔ یا وہ اسے تسلیم کرنے پر آمہتہ آمہتہ آمادہ ہوتے جائیں، تو اس وقت ان کے اختلافات میں جو شدت ہے اور اس سے جو مخاصمت پیدا ہو رہی ہے، وہ بہت حد تک کم ہو جائے گی۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ جب یہ اعتقادی اختلافات اصل دین میں نہ تھے، بلکہ فروعات میں تھے تو پھر مسلمانوں کے مختلف فرقوں میں تاریخ کے گزرتے اور ادوار میں اس قدر نفرت کیوں پھیلی بعض اوقات ان کے درمیان خونریز جنگیں کیوں ہوئیں اور انہوں نے ایک دوسرے کو کافر و ملحد و زندقین ثابت کرنے کی کوششیں کیوں

کیوں کیں؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ان تاریخی ادوار کے سیاسی حالات تھے جنہوں نے ان فطری اعتقادی اختلافات کو یہ شکل دی، اور ایک ملت بدقسمتی سے، بظاہر مختلف ملتوں میں بٹ گئی اور ان میں آپس میں منافرت کے بیج پڑے جو بعد میں بڑھتے بڑھتے شجر عظیم بن گئے۔ مثال کے طور پر معبد جہی اور غیلان جہی فرقہ قدیریہ کا بانی کہا جاتا ہے وہ دونوں اموی حکمرانوں کے نظام کے خلاف تھے چنانچہ مارے گئے۔ اسی طرح فرقہ جہیریہ کا کابانی جیم بن صفوان بھی دراصل بنو امیہ کی مخالفت کی وجہ سے قتل ہوا۔

اعتقادی اختلافات نے سیاسی اختلافات کو جنم دیا۔ یا سیاسی اختلافات باعث بنے اعتقادی اختلافات کے بہر حال ان میں سے کوئی بات بھی یہی۔ اعتقادات کے اختلاف نے بعد میں یہ جو صورت اختیار کی کہ مسلمان مذہب کی بنیاد آپس میں متحارب گروہوں میں بٹ گئے۔ اور ایک نے دوسرے کو کافر و ذلیل قرار دے کر اس کے خلاف انتقامی اقدام کرنا ضروری سمجھا۔ یہ سب سیاسی اغراض یا سیاسی ضرورتوں کے تحت ہوا۔

اب جب نہ وہ سیاسی حالات رہے اور نہ وہ لوگ رہے جن میں یہ کشمکشیں تھیں تو تاریخ کے ان افسوس ناک واقعات کی بناء پر آج اعتقادی اختلافات کو مسلمانوں میں وجہ تفریق و منافرت بنانا کہاں تک درست ہے۔

مختلف فرقوں کے باہمی اختلاف اور رنجشیں دین کے اصل جوہر ہی نہیں بلکہ فروعات میں ہے۔ اور یہ کہ ان فرقوں کی آپس کی کدورتیں تاریخی حالات اور سیاسی ضرورتوں کا نتیجہ تھی اگر ہمارے ہاں اس چیز کا شعور عام ہو جائے اور ہر فرقے کے منصف مزاج اہل علم اور اصحاب قلم اس پر زور دیں تو پاکستان کی داخلی ہم آہنگی و وحدت کا مسئلہ آسانی سے حل ہو سکے گا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اسے حل کرنے کی سوجت اور فوری ضرورت ہے۔

سابق صوبہ سرک کا قانون شفعہ

اسلامی قانون شفعہ کی روشنی میں

مولانا محمد عبدالقدوس شعبہ اسلامیات پشاور یونیورسٹی

شریعت اسلامیہ کا قانون فقہ تیرہ سو سال تک اسلامی دنیا میں نافذ رہا اور عدل و انصاف کے بارے میں متقدمین دنیا کی نصف سے زائد آبادی کی ضرورتیں اس قانون کی بدولت پوری ہوتی رہیں جب تک مسلمانوں کو سیاسی غلبہ اور استحکام حاصل رہا اس قانون کی برتری مسلم تھی اور بعض علماء کی تحقیق کے مطابق قرون وسطیٰ کے یورپین علمائے قانون قانون روم کی تجدید و احیاء ہیں قانون فقہ سے استفادہ کرتے رہے۔

انیسویں صدی عیسوی میں مسلمانوں کے سیاسی استحکام میں تزلزل آیا۔ اور ان کی حیثیت بین الاقوامی سیاست میں فرد مساوی کی نہ رہی سیاسی کمزوری کے آئے ہی مسلمانوں کی ہر متاع کی قیمت گر گئی۔ اور ان کے نظام قانون اور عدالت پر بھی حریف گیری شروع ہوئی۔ خود مسلمان بھی غیروں کی حریف گیری کا اثر لے لگے۔ اور رفتہ رفتہ اس کا اثر یہاں تک پہنچا کہ اس وقت مسلم ممالک

میں جو قوانین رائج ہیں ان میں اسلامی شریعت کا حصہ بہت کم ہے۔ فقہ کا بین الاقوامی قانون۔ قانون جبرائیل، قانون تجارت، قانون معاہدات اور قانون مالیات اسلامی دنیا کے تقریباً ہر گوشے میں معطل ہیں۔ صرف قانون احوال شخصیت اور قانون مدنی کے بعض حصے اکثر اسلامی ممالک میں رائج ہیں مگر تجدید اور تحفظ کے دو عناصر میں جو کش مکش اس وقت جاری ہے اس کے غیر فائز رجحان کے پیش نظر کوئی نتیجہ اخذ کرنا قبل از وقت ہے۔

انگریزی اقتدار سے پہلے برعظیم ہند و پاکستان میں اسلامی شریعت کا قانون فقہ نافذ تھا۔ انگریزی اقتدار سلط ہوا تو قانون فقہ کا نظام رفتہ رفتہ بدلتا رہا۔ اور انگریزی قانون اور مقامی رواج اس کی جگہ لینے رہے یہاں تک کہ آخر میں صرف مسلم شخصی قانون محمدؐ ن لا کے نام سے باقی رہ گیا جس میں عرف و عادت اور عدالتہائے عالیہ کے جموں کے نقطہ نگاہ کے مطابق ترمیمیں ہوتی رہیں مملکت پاکستان کے قیام کے وقت ہمارے اسلامی قانونی ورثے میں سے صرف مسلم شخصی قانون ہی یہاں کے نظام عدالت میں باقی رہا تھا۔ باقی تمام قوانین کم از کم ان معنوں میں ضرور غیر اسلامی تھے۔ کہ ان قوانین کو وضع کرتے وقت واضعین کے سامنے یہ سوال بالکل نہ تھا کہ یہ قوانین اسلامی اصول قانون کے مطابق رہیں۔

پاکستان کے قیام کا مقصد اسلامی تمدن و تہذیب اور اسلامی ثقافت کی حفاظت تھی اگرچہ اس نئی مملکت کے قیام میں متعدد مختلف انجیال عناصر نے حصہ لیا ہے۔ اسلامی سوسائٹی کے بارے میں ان عناصر میں سے ہر ایک کا تصور جداگانہ ہے۔

تاہم اس میں شک نہیں کہ ان میں سے بڑا طبقہ وہی ہے جو فقہ اسلامی کے روایتی اثاثہ کو زینت طاق بنانے کی بجائے اس پر نظر ثانی کرنے اور مناسب ترمیموں کے ساتھ اسے پھر سے رائج کرنے کے حق میں ہے۔ اور اس کی نظر میں اسلامی ثقافت

کے تحفظ کے لئے شریعت اسلام کے علی نفاذ کی تدبیر دیگر تمام منصوبوں پر مقدم ہے۔ اور ملک و اصلاح کے ذریعہ اسلامی فقہ کی تجدید اور اس کے نفاذ پر ہی ہمارے معاشرہ کا استحکام منحصر ہے۔

پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اس حقیقت کا صحیح اندازہ رکھ کر اتفاقاً جو موصوف نے مجلس و کلا کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے ایک تقریر میں ارشاد فرمایا کہ

”ہمارے جیسے ملک میں جہاں ملکیت کا ایک سرکاری مذہب مسلم ہے۔ ہیں اس مقبول عام مطالبہ کی اہمیت کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ملک کے تمام قوانین کا اس سرکاری مذہب کے ساتھ ہم آہنگ ہونا ضروری ہے۔ اس مطالبہ کے الفاظ اور اس کی تعبیر چاہئے کچھ ہی ہو اور اس کی نمائندگی چاہئے جس گوشے سے بھی کی جائے یہ بات پر حال واضح ہے کہ یہ مطالبہ اس قوم کی طرف سے ہے جو یہ چاہتی ہے کہ اس کی قومی ہمت کی جڑوں کی آبیاری کر کے اس کی زندہ گی کو توانائی بخشی جائے۔ اس مطالبہ کے جواب میں یہ کہنا کافی نہیں کہ قوم کے پاس پہلے ہی سے ایسا سرمایہ قوانین موجود ہے جس کے مطابق وہ سالہا سال سے اطمینان کی زندگی بسر کرتی رہی۔“

اس تقریر میں انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ

”ہمارے قوانین کو متمدن ممالک کے رائج الوقت قوانین کے ساتھ تطبیق دینا کافی نہیں کیونکہ مغربی نظام عدالت اور ان قوانین میں نمایاں فرق ہے۔ جو مشرق وسطیٰ کی تہذیب اور دہاؤں کے مذاہب پر مبنی ہیں۔ پاکستانی قوم کا متمدن مشرق وسطیٰ کی ثقافت سے وابستہ ہے اور جب تک

یہاں کے قوانین میں ان ثقافتوں کی روح کو سمو یا نہ جائے گا اس وقت تک عوام کی طرف سے یہ ہر دلعزیز مطالبہ باقی رہے گا۔“

آنرہیل چیف جسٹس کے ان ارشادات سے یہ واضح ہوتا ہے اور یہی حقیقت بھی ہے کہ قانون کی بنیادیں کسی قوم کی ثقافت کی گہرائیوں سے اٹھتی ہیں پھر اسی قانون کی یکسانی اور ہمہ گیری قوم میں وحدت کے اثرات پیدا کرتی ہے۔ اور دوسری اقوام سے کسی قوم کے قانون کا امتیاز قوم کے ثقافتی امتیاز کو جلا بخشتا ہے۔

اسلامی ثقافت کے جن عناصر نے گذشتہ چند صدیوں میں عالم اسلام کے مختلف گوشوں میں اتحاد اور امتیاز کی خصوصیات پیدا کی تھیں ان عناصر میں سے ایک اہم عنصر فقہ یا اسلامی قانون شریعت بھی تھا۔ جو اسلامی ممالک کے مسلم اور غیر مسلم باشندوں کی زندگی پر اپنا اثر برابر ڈالتا رہا۔ اور جبکی بدولت اسلامی ثقافت کے یکساں خدوخال شرق وسطیٰ کے علاوہ برعظیم ہندوستان میں بھی بہت شدت کے ساتھ پھیلنے لگے تھے فقہ اسلامی کے ان اثرات کو اس اتفاقی حادثہ نے اور بھی ہمہ گیری بخشی کہ پچھلی صدیوں جہاں ایک طرف سلاطین آل عثمان کے زیرِ نگیں تمام شرق وسطیٰ کے ممالک پر حنفی فقہ کا تسلط رہا وہاں اس طرف ہندوستان میں بھی حنفی فقہ کو ہی سرکاری قانون کی حیثیت حاصل رہی۔ نہ صرف یہ بلکہ اورنگ زیب عالمگیر جیسے مذہب سے واقف فرزندِ رواں کی بدولت اس فقہ کو فروغ بھی حاصل ہوتا رہا۔ اور اس میں اضافے بھی ہوتے رہے۔

(۲)

اسلامی فقہ کے بارے میں عرصے تک مستشرقین اس خیال کا اظہار کرتے رہے۔ کہ اس کے اصول قانونِ روم سے ماخوذ ہیں۔ اور کئی مسلمان اہل قلم کو اس غلط فہمی کے رفع کرنے کے لئے قلم اٹھانا پڑا۔ جن میں مولانا شبلی نعمانی کا نام سرفہرست ہے۔

ان کے علاوہ عطیہ مصطفیٰ مشرفہ، صبحی محمدانی، حسن احمد الخطیب

وغیرہ کئی مصری اہل قلم نے اس مسئلہ پر بحث کی ہے۔ اور اس حقیقت میں اب
منتشرین کو بھی بہت کم شبہ رہا ہے۔ کہ فقہ اسلامی کی دوسرے قانون سے ماخوذ
نہیں بلکہ اسکی بنیاد براہ راست قرآن و حدیث وغیرہ قانون اسلامی کے مسلمہ آخذ پر
تاکم ہے۔ فقہ اسلامی کو روس سے لائے متاثر حیثیت حاصل ہونے کی ایک محکم اور مضبوط دلیل
فقہ کا قانون شفعہ ہے۔ قانون شفعہ اسلامی فقہ کے ان ممتاز قوانین میں سے ایک ہے
جن کی نظیر دوسرے ممالک و اقوام کے قوانین میں بہت کم ملتی ہے یہی وجہ ہے کہ انگریزی
دور کے ہندوستان میں جب مسلم شخصی قانون کے علاوہ دوسرے تمام قوانین کا سانچہ یا تو
انگریزی قوانین کے مطابق ڈھالا گیا یا عرف و عادت پر ان کی بنیاد رکھی گئی تو قانون شفعہ
کو مسلم شخصی قانون کے ہمایہ ہی میں جگہ دی گئی حالانکہ شفعہ کا تعلق دراصل قانون
معاملات سے ہے۔

مسلم شخصی قانون (قانون احوالِ شخصہ) سے خارج ہونے کی بنا پر ہی قانون
کئی علاقوں میں مسلمانوں کے علاوہ ہندو خاندانوں کے لئے بھی معمول رہا۔ اور ان کے عرف و
عادت میں شامل ہونے کی وجہ سے آج بھی بہت سے ہندو خاندانوں کے مقدمات اسی
قانون کی رو سے پیدا ہوتے اور اسی کے مطابق فیصلہ ہوتے ہیں۔ دوسری طرف چونکہ
یہ قانون مسلم شخصی قانون میں واضح طور پر شمار نہیں۔ اس لئے جہاں جہاں اسے چھوڑنے
کا جواز پیدا ہو سکا۔ انگریزی عہد کے متعین اس قانون کے نفاذ پر پابندیاں لگائے گئے
مثلاً مدراس کے ہائی کورٹ نے اس قانون کے بارے میں یہ فیصلہ دیا کہ قانون شفعہ
بائٹ اور مشتری کی شخصی آزادی پر ہر ناجائز پابند ہے۔ اس لئے اس قانون کی بنا
پر کسی کو جائداد حاصل کرنے کی اجازت دینا قانون انصاف و مساوات کے منافی ہے۔
دوسری طرف پنجاب کے بارے میں اس وقت کے قانونی ماہرین کی رائے یہ رہی
کہ یہاں شفعہ کا جو رواج پایا جاتا ہے وہ قانون شریعت سے ماخوذ نہیں۔ معلوم
یہ ہوتا ہے کہ یہ رواج اس علاقے میں کسی اور بنیاد پر قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ اس
قانونی رائے کی بنا پر پنجاب کے لئے یہاں کے رواج ہر کسی حد تک مبنی قانون شفعہ

مرتب کیا گیا۔ جو دو سر علاقوں میں راجح حنفی قانون شفعہ سے کئی امور میں مختلف ہے اس قانون میں بنیادی تصور زراعت پیشہ خاندانوں میں ملکیت اراضی کا تحفظ ہے اور چونکہ ملکیت اراضی کے دو سر قوانین پنجاب اور سابق صوبہ سرحد میں یکساں تھے اس لئے پنجاب ہی کا قانون شفعہ صوبہ سرحد میں بھی راجح کر دیا گیا۔ ۱۹۵۷ء میں صوبہ سرحد کے قانون ساز اسمبلی نے صوبہ سرحد کے لئے جداگانہ قانون شفعہ منظور کیا۔ جس کی رو سے شفعہ کے مستحق تقریباً وہی اشخاص قرار دیئے گئے جو حنفی قانون شفعہ کی رو سے مستحق قرار پاتے ہیں۔

(۳)

چونکہ صوبہ سرحد کے قانون شفعہ کا ڈھانچہ بنیادی طور پنجاب کے قانون شفعہ کو پیش نظر رکھ کر تیار کیا گیا ہے۔ اس لئے صوبہ سرحد کا قانون شفعہ بھی ملک کے دو سر حصوں میں راجح حنفی قانون شفعہ سے کئی امور میں مختلف ہے یہاں ان باہم مختلف نقاط میں سے چند پیش کئے جاتے ہیں۔

(۱) استحقاق شفعہ

حنفی قانون شفعہ کی رو سے مندرجہ ذیل اشخاص شفعہ کے مستحق ہیں:

۱۔ شریک جائداد شخص یا اشخاص

ب۔ شریک منافع دواحق جائداد (خلیط)

ج۔ جار یعنی وہ شخص جس کی غیر منقولہ جائداد فروخت شدہ جائداد کے ساتھ متصل ہو۔

۲۔ انگریزی دور کے ہندوستان میں راجح اصول قانون کی رو سے قانون شفعہ عرف و عادت کے ان قوانین میں شمار ہوتا ہے جن کا نفاذ قانون عدل و مساوات کی رو سے مناسب ہے۔ اور جن کے نفاذ یا عدم نفاذ کے بارے میں حکومت کے واضح احکام موجود نہیں۔

سابق صوبہ سرحد کے قانون شفعہ کے تحت زمینیں بطریق اسی طرح برقرار رکھے اور چوتھا طبقہ ان زمینداروں کا بڑھا دیا گیا جن کے موروثی مزارعین اپنے حقوق فروخت کر دیں۔

(۲) بیع کی تعریف

قانون شفعہ میں بیع کی کوئی مستقل تعریف بتائی نہیں گئی۔ مگر چونکہ قانون معاہدہ میں بیع کی جو تعریف کی گئی ہے۔ وہ اس قانون میں بھی معتبر ہے قانون معاہدہ کی رو سے تبادلہ بیع کی تعریف میں شامل نہیں۔ اس لئے زمین کے تبادلہ کی صورت میں کسی فریق پر بھی شفعہ نہیں کیا جاسکتا۔ اس کے برعکس حنفی قانون فقہ کی رو سے تبادلہ بھی بیع میں شامل سمجھا جاتا ہے۔ اس لئے بائع اور مشتری میں سے ہر ایک کو مشتری قرار دے کر اس کے خلاف شفعہ کا دعویٰ دائر کیا جاسکتا ہے۔

۳۔ مستثنیات

صوبہ سرحد کے قانون میں مندرجہ ذیل صورتیں شفعہ سے مستثنیٰ قرار دی گئی ہیں۔

۱۔ پنجاب کے قانون شفعہ میں شہری جائیداد کے لئے حنفی فقہ کا اصول تسلیم کیا گیا ہے صرف حقوق و منافع کی تفصیلات حنفی فقہ سے زیادہ دی گئی ہیں زرعی زمین کے لئے پنجاب کے قانون شفعہ نے اولاً نسبی رشتہ دار کو اور ثانیاً مالک یا موروثی مزارعین کو حق شفعہ دیا ہے کہ زمین زراعت پیشہ فاندانوں سے باہر نہ جاسکے۔

(پنجاب شفعہ ایکٹ دفعہ ۱۴-۱۵)

اس قانون کی ایک جسزوی نظیر اسلامی قانون شفعہ میں فقہ مالکی میں ملتی ہے۔ جس کی رو سے موروثی جائیدادیں بائع کا بھائی چچا زاد مشتری کے خلاف شفعہ کا فقدان ہے۔ حنفی قانون شفعہ میں اس کی گنجائش اس لئے نہیں کہ شفعہ صرف جائیداد اراضی کے لئے کیا جاسکتا ہے۔ اور حقوق زراعت جائیداد اراضی کی تعریف میں شامل نہیں ہو سکتے۔

۱۔ وہ بیع جو کسی عدالت کی طرف سے ڈگری کی تعمیل کے لئے کی گئی ہو۔

ب۔ گورنمنٹ کی طرف سے فروخت شدہ زمینیں۔

ج۔ وہ زمینیں جو کسی کمپنی کے لئے حکومت بذریعہ حکمانامہ حاصل کرے۔

د۔ ایسی زمینیں جسے حکومت وقتاً فوقتاً مستثنیٰ قرار دے۔

۴۔ مکان برائے کھسٹا۔ کلب

و۔ دھرم سالہ مسجد اگر باوجود غیرہ خیراتی ادارے

نہ۔ دو کنال یا اس کم رقبہ کی ایسی زمین جو کسی دیہات کے باشندے نے اپنے رہائشی مکان کے لئے خریدی ہو۔ اگر اس کا رہائشی مکان یا کنال یا اس سے نامزد رقبہ کا موجود نہ ہو۔

حقیقی قانون شفعہ کی رو سے ب اور و کی استثنائیں ہیں۔ اس لئے کہ ان زمینوں کا حقیقی مالک کوئی نہیں جسے بائع قرار دیا جائے۔ مگر دوسری استثنائوں کے لئے صراحتہ کوئی گنجائش نہیں۔

م۔ متعدد شفیعوں میں درجہ استحقاق کا تعین

حقیقی قانون کی رو سے ایک طبقہ کے کئی شفیع اکٹھے ہو جائیں۔ تو جائداد حاصل کرنے میں وہ برابر کے حصہ دار ہیں۔ (ہدایہ۔ کتاب الشفعہ۔ محمڈان لادفعہ ۲۳۱) صوبہ سرحد کے قانون شفعہ کی رو سے اگر کئی شریک جائداد شفعہ طلب کریں تو جائداد ان میں ملکیت جائداد کے تناسب سے تقسیم ہوگی (صوبہ سرحد کا قانون شفعہ دفعہ ۱۳) ۵۔ ایکٹ کی رو سے اگر کوئی جائداد کسی ایسے شخص کو فروخت کی جائے جسے خود استحقاق شفعہ حاصل ہو تو اس کے سادی یا اس سے کم درجہ کا استحقاق

۱۔ الف و ب کی استثناء کا مقصد یہ ہے کہ شفعہ ان کی بھی قیمت کا اندازہ لگانے میں حاصل نہ ہو۔ اور بہ وقت فروخت ان کی رائے سے نامزد قیمت مقرر ہو سکے۔

رکھنے والا شفعہ شفعہ کا حقدار نہ ہوگا۔ شفعہ اس وقت بھی استحقاق شفعہ سے محروم قرار پائے گا۔ جب شفعہ اس کے مقدمہ دائر کرنے سے پہلے ہی خریدار نے یہ جائیداد لیے دوسرے شخص کے نام منتقل کر دی ہو جو شفعہ کے برابر یا اس سے برتر استحقاق شفعہ رکھتا ہو۔ (ایکٹ دفعہ ۱۷)

حنفی فقہ کی رو سے جو شفعہ استحقاق میں برابر ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کا مشتری ہو نا دوسرے مساوی مستحقین کے حق شفعہ پر اثر انداز نہیں ہوتا۔
۶۔ غیر منقولہ جائیداد کی تشریح میں بھی اختلاف ہے۔

مثلاً ایکٹ کے ماتحت عدالتی فیصلوں کی رو سے زمینوں کے بغیر خالی عمارات اور کارخانوں کی مشینری بھی غیر منقولہ جائیداد میں شمار ہوتی ہے۔ مذکورہ اصول شفعہ پنجاب بہ ذیل دفعہ ۳۱) سکر حنفی فقہ کی رو سے حق شفعہ کے لئے صرف اراضی غیر منقولہ جائیداد ہیں۔

۷۔ قبل از بیع اصطلاح

ایکٹ کی رو سے بائع کو چاہیے کہ تاریخ فروخت سے تین مہینے پہلے شفعہ کے مستحقین کو باقاعدہ عدالتی نوٹس کے ذریعہ جائیداد کی تفصیل قیمت اور ارادہ فروخت سے مطلع کر دے اور پورے تین مہینے تک انتظار کرنے کے باوجود اگر شفعہ کی طرف سے کوئی جواب نہ ملے اور بائع اسی تفصیل کے مطابق جائیداد فروخت کر دے تو شفعہ کا حق شفعہ باقی نہ رہے گا۔ (دفعہ ۱۹)

حنفی فقہ کی رو سے شفعہ کا صراحتہ انکار بھی اس کے حق شفعہ کو باطل نہیں کر سکتا۔ حق شفعہ کا ثبوت بیع کے بعد ہوتا ہے اور قبل از ثبوت کسی کا حق ختم کرنا بے معنی ہے۔

۸۔ قانونِ میعاد

ایکٹ کی رو سے شفعہ کے لئے بیع کی تکمیل کی تاریخ سے ایک سال تک کے اندر اندر مقدمہ دائر کیا جاسکتا ہے۔

حقی فقہ کی رو سے بیع پر مطلع ہو جانے کے فوراً بعد شفع کے ذمہ یہ ظاہر کرنا لازم ہے کہ وہ مشتری کے خلاف شفعہ کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس بارے میں شفع پر بہت سخت پابندی لگادی گئی ہے۔ یہاں تک کہ اگر اسے ایک طویل خط ایسا ملے جس کی ابتدا میں جائداد کی فروخت کی اطلاع تھی اور اس نے شفعہ کے بارے میں اپنا ارادہ ظاہر کے بغیر خط کو اختتام تک پہنچایا اور پھر شفعہ کا ارادہ ظاہر کیا تو اس کا حق شفعہ باقی نہیں۔ اس فوری اظہار کو طلب مواہہ کہتے ہیں۔

شفعہ کا ارادہ ظاہر کر کے اسے بائع مشتری یا جائداد کے پاس گواہ پہنچا کر لے کے سامنے یہ بتانا ہے۔ کہ میں اس جائداد پر شفعہ کے ذریعہ قبضہ کرنے کا مدعی ہوں (اسے طلب اشہاد کہتے ہیں)

طلب اشہاد کے بعد مقدمہ دائر کرنے کی نوبت آتی ہے۔ جسے طلب خصومت کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے اس تیسری منزل کے لئے کوئی میعاد مقرر نہیں کیا۔ مگر مجلۃ الاحکام العدلیہ نے اس بارے میں امام محمد کی اس رائے کو ترجیح دی ہے کہ تیسری طلب طلب خصومت کے لئے بھی ایک مہینہ کے اندر اندر قاضی کی عدالت تک پہنچا ضروری ہے۔

۹۔ قانونی جیل۔

۱۰۔ حقی فقہ کی مستند رائے اس بارے میں یہ ہے کہ مجلس کے اختتام تک ارادہ کے اظہار میں تاخیر قابل عفو ہے۔ اور سلطنت عثمانیہ کے مجلۃ الاحکام العدلیہ کے مرتبین نے بھی اس رائے اختیار کی ہے۔ یہاں کلکتہ ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ کہ ایک مقدمہ میں شفعہ اطلاع سنتے ہی گھر گیا۔ تجوری کھولی (اور غالباً شفعہ کی رقم ادا کرنے کے لئے) اور اس میں سے روپیہ نکال کر شفعہ کا ارادہ ظاہر کیا۔ مگر عدالت نے اس بنا پر اس کا حق شفعہ نہ مانا کہ اتنی تاخیر غیر ضروری تھی۔

شفعہ کے ذریعہ جائیداد حاصل کرنے اور شفعہ سے بچنے کے لئے شفیع اور مشتری دونوں کی طرف سے طرح طرح کے چیلے کئے جاتے ہیں یہ چیلے دو قسم کے ہو سکتے ہیں ایک وہ جہاں فریقین دھوکا کریں آپس میں عقد ایک طرح طے کریں اور قانون کی زد سے بچنے کے لئے قانونی کارروائی میں اصل عقد کے خلاف ظاہر کریں اس قسم کے چیلے غلط ہیں حنفی قانون میں اس کی اجازت نہیں اور اگر اصلی حالات کا انکشاف قانونی طور پر ہو جائے گا تو فیصلہ اسی کے مطابق ہوگا۔

دوسری قسم کے چیلے وہ ہیں جو شفعہ کی زد سے بچنے کے لئے باقاعدہ اختیار کئے جاتے ہیں۔

مثلاً پڑوسی کے شفعہ سے بچنے کی خاطر اس کے پاس ایک گز چوڑی زمین اپنی ملکیت میں باقی رکھنا اور بقیہ زمین مشتری کے ہاتھ فروخت کر دینا یا اسی طرح کا ایک تراشہ پہلے اسے ہبہ کر دینا اور بعد میں بقیہ زمین بیچ دینا۔ اس قسم کا حیلہ حنفیہ کے ہاں قانوناً تسلیم کیا جاتا ہے۔ اور شفیع شفعہ کے حق سے محروم ہو جاتا ہے۔ سابق صوبہ سرحد شفعہ ایکٹ میں چہ دفعات اس قسم کے قانونی جیلوں کی روک تھام کے لئے رکھے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شفیع اپنے سے کم درجہ کے استحقاق رکھنے والے شفیع کو اپنے ساتھ ملا کر مقدمہ دائر کرے تو اس کا حق ترجیح ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ طریقہ عموماً اس لئے اختیار کیا جاتا ہے کہ حق فائز والے کو دوسرے شریک سے مالی معاونت حاصل ہو سکے۔ اگر شفیع کسی اجنبی کو اپنے ساتھ شفعہ میں شریک کرے تو دونوں کا حق شفعہ ساقط ہو جاتا ہے۔

اسی طرح اگر خریدار خود شفعہ کا حق رکھنا ہو مگر وہ اپنے ساتھ کسی اجنبی کو شریک کر کے خرید کرے تو اس کا حق ترجیح بھی ساقط ہو جاتا ہے۔

۱۔ دفعہ ۱۸ ۲۔ عموماً ایسی صورتوں میں اصلی خریدار اجنبی ہی ہوتا ہے اور شفیع کو استحقاق شفعہ کے ختم کرنے کی خاطر شریک کیا جاتا ہے۔ ۳۔ دفعہ ۱۹

اگر عدالت کو یہ یقین ہو جائے کہ جو قیمت مقرر کی گئی ہے وہ درحقیقت ادا نہیں کی گئی۔ یا قیمت قرضہ کی صورت میں بہت زیادہ بتائی گئی ہے تو عدالت خود بازار کے مطابق قیمت متعین کر سکتی ہے اور اگر مشتری کو وہ قیمت منظور نہ ہو تو اصل بیع فسخ کی جائے گی۔

اگر عدالت کو یہ یقین ہو جائے کہ جائداد کا انتقال دراصل بذریعہ بیع مقصد تھا مگر شفعہ سے بچنے کے لئے ایسا معمولی رد و بدل کیا گیا جس کے ذریعہ یہ عقد بیع کی تعریف سے خارج منظور ہو تو عدالت اس عقد کو بیع قرار دے کر شفعہ کو شفعہ کا استحقاق دے سکتی ہے۔

ایسے تمام جیلوں کی حیثیت (بہ استثنائے صراحت غلط بیانی کے) حقیقی قانون شفعہ میں قانونی بن جاتی ہے۔ اس لئے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا۔

ملحات

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حکمت الہیہ کہ یہ بنیادی کتاب ہے اسے میرے وجود و وجود سے کائنات کے ظہور و مدد اور تجلیات پر بحث ہے یہ کتاب عرصہ سے ناپید تھی۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی نے ایک قلمی نسخے کے فیصلے اور اسے تشریح و حواشی اور مقدمہ کیا تھا شائع کیا گیا ہے۔

قیمت - دو روپے

شاہ ولی اللہ اکبر علی صدر حیدر آباد

مَشْرِقِ پَاكِسْتَان كے مَوْفِيَّ كَرَام

حَضْرَتِ مَحْزُومِ جَلَالِ الدِّين

اور انكے چند مہم عصر

وفات اشدی ایم

حضرت محزوم جلال الدین المعصوم بہ شاہ روپوش کا شمار بنگال کی نعمت از
دینی شخصیتوں اور عارفان کامل میں ہوتا ہے۔ آپ نے دین کی نہایت گراں قدر خدمات
انجام دی ہیں۔ آپ مین کے ایک صوفی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی دلاوت
باسادت سلسلہ میں بتمام مین ہوئی۔ آپ نے نیشاپور میں تعلیم و تربیت حاصل کی۔
کچھ عرصہ تک مین کے ایک مدرسہ میں مدرس کے فرائض انجام دیتے رہے۔
انہیں دنوں فقہ حدیث اور علوم دینی کا وسیع مطالعہ کیا اور حقائق و معارف
کا گہرا جائزہ لیا۔ وحدت الہی اور وحدت رسالت کی حقیقتوں سے آشنا ہوئے
تلاش حق اور جستجوئے معرفت میں اس درجہ نحو ہوئے کہ آپ پر مجذوبیت
کا عالم طاری ہو گیا۔ اللہ کی محبت و اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
عشق میں ایسے دیوانے ہوئے کہ دنیاوی لذتوں سے بیگانے ہوئے۔ اپنی زندگی
اپنی ایک ایک سانس اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی و مستدین کے لئے مخصوص
کر دی۔ اپنے محبوب وطن مین کو خیر باد کہا۔ عراق اور دیگر ممالک کی خاک

چھانتے ہوئے کشاں کشاں بنگال پہنچے۔ یہ سرزمین اتنی پسند آئی کہ اس کو اپنے مقصد کے لئے منزل قرار دی اور یہیں قیام فرمایا۔

حضرت محمد دم جلال الدین ردپوش نے بنگال میں ضلع راجشاہی کو دینی مشن کا مرکز قرار دیا۔ آپ اس زمانے میں سرزمین بنگال میں وارد ہوئے تھے جب حکومت کی ہاگ ڈور علم و ہمت اور صوفی نواز بادشاہ شاہ سلطان حسین کے ہاتھوں میں تھی۔ شاہ سلطان حسین، حضرت محمد دم جلال الدین ردپوش سے بے پناہ عقیدت رکھتے تھے اور برابر آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا کرتے تھے انہوں نے خدمت دین کے خاطر حضرت محمد دم جلال الدین کو ہر طرح کی آسائش و سہولت فراہم کرنے کی کوشش کی لیکن حضرت نے ہمیشہ یہی فرمایا کہ فقیروں کو آرام و آسائش سے کیا مطلب۔ انہیں کسی بادشاہ کی مدد کی ضرورت نہیں۔ وہ صرف اس بادشاہ کے محتاج ہیں جو تمام شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے میں نے اپنا ملک اپنا وطن اس لئے ترک کیا کہ قدرت کے مظاہرے اپنی آنکھوں سے دیکھوں ملک ملک کی اس لئے سیر کی کہ کائنات کی نیرویگوں میں اپنے خالق کا پر تو دیکھ سکوں۔ آسمان پر یہ چمکتے تاروں کا ہجوم آفتاب عالم تاب کی ساری دنیا پر ضیا پاشی مابتاب کی چاندنی کی ٹھنڈک زمین پر رنگ برنگے پھول بڑی بڑی چٹائیں چٹانوں میں ابلتے ہوئے چشمے چشموں سے بہتے ہوئے صاف شفاف پانی سمندر کی لہریں اور دریاؤں کی موجیں طرح طرح کے چھوٹے بڑے سایہ دار پھل دار درخت غرض آسمان سے زمین تک اور زمین سے آسمان تک کا ایک ایک ذرہ اپنے خالق کی جلوہ ریزی کر رہا ہے ان جلوؤں میں کھو کر کچھ پانے کی کوشش کرنا ہی فقیروں کا مشرب اور اہل تصوف کا مسلک ہے تخلیقات کائنات کے مشاہدے کے لئے مصائب و مشکلات کا سامنا ضروری ہے۔ جب آدمی آلام و مصائب کی منزل پر پہنچتا ہے تو اسے سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ جو شخص ان

میں کامیاب و کامراں ہو جاتا ہے وہی بندہ خدا کہلانے کا مستحق ہوتا ہے
اے شاہ وقت بہتر ہی ہے کہ میرے راستہ میں نہ آ۔ اور میرا حق مجھ
سے نہ چھین!

شاہ سلطان حسین حضرت شاہ مخدوم جلال الدین کی ان معرفت آمیز
و معارف خیر باتوں سے بہت متاثر ہوئے اس کے بعد سے آپ کو
کبھی کچھ نہ کہا۔ لیکن اس کے باوجود آپ کا بے حد خیال رکھتے تھے۔ آخر
وقت تک امداد و احترام میں کمی نہ آئی۔

حضرت شاہ مخدوم جلال الدین ان اللہ والوں میں سے تھے کہ جنہوں نے
اللہ کی راہ پر بڑی بڑی قربانیوں سے دریغ نہ کیا ہر قسم کے جذبات کو
دینی ضلالت پر نثار کر دیا۔ ایسے حالات میں تبلیغ اسلام کا بیڑا اٹھایا۔ جب
ہندو مسلمانوں کے سخت دشمن تھے۔ بعض علاقوں میں تو اللہ کے نام لینے والوں
کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا۔ ان حالات میں چسراخ توحید روشن
کرنا آپ ہی کا کام تھا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سلطان حسین شاہ نے بھی
آپ کا ہاتھ بٹایا۔ اس اعتبار سے سلطان حسین شاہ کا نام تاریخ اسلام میں زندہ
جاوید رہے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنی ذاتی کوششوں اور اتہک
محنتوں سے اپنے بلند مقصد میں کامیاب ہوئے آپ نے بے شمار بت پرستوں
کو خدا پرستی کی تلقین کی خصوصاً ضلع راجستھان کے ان علاقوں میں جہاں
پرستی کے علاوہ آفتاب، چاند، پہاڑ دریا کی پرستش عام تھی۔ ہندو رسم و رواج
نے انسانی ذہنوں کو حقیقت و معرفت سے دور کر رکھا تھا وہاں آپ نے
اپنے اخلاق کریمہ اور اوصاف حمیدہ سے ایسی ایمان افروز فضا پیدا کر دی۔
ایک ایسے اسلامی معاشرے کی تشکیل کی کہ ساری ظلمت و دشمنی میں بدل
گئی ایک نیا صحت منداحول نئی روح پرور فضا اور نئے اسلامی ضوابط نے
جنم لیا۔

آپ مجموعہ کمالات اور جامع الصفات بزرگ تھے آپ کے کمالات کی شہرت دور دور تک تھی۔ چنانچہ باگھ کے پیر صاحب کے ساتھ آپ کے بڑے مراسم تھے۔ سلمان ابوالمظفر مسرت شاہ آپ کے عرفان و کمال کا دل سے معترف تھا۔ وہ آپ کو اپنی عنایتوں اور نوازشوں سے نہال کر دینا چاہتا تھا لیکن آپ نے کبھی کوئی عطیہ قبول نہیں کیا۔ البتہ آپ کی وفات حسرت آیات کے بعد آپ کی اولاد کو زمین کا ایک وسیع حصہ بطور جاگیر عطا ہوا۔ حضرت شاہ مخدوم نے بڑی طویل عمر پائی۔ آپ نے ۱۹۲۵ء میں ایک سو سترہ سال کی عمر میں رحلت فرمائی۔

حضرت شاہ مخدوم جلال الدین ردپوش کے کمالات و کمالات کا چرچا آج بھی بنگال کے اکثر علاقوں میں ہوتا ہے۔ پرمانندی کے مشرقی جانب ایک قدیم طرز کی مسجد زمانہ ماضی کی تاریخ کی غماز ہے۔ یہ مسجد حضرت شاہ مخدوم کے دور میں تعمیر ہوئی تھی۔ یہ مسجد دراصل گونا گوں خصوصیات کے اعتبار سے ایران و ہند کے معماروں کے مشترکہ فن تعمیر کی ایک دل فریب شاہکار ہے۔ اس مسجد سے متصل حضرت شاہ مخدوم کا مقبرہ شریف ہے۔ ۱۹۶۹ء میں کچھ عقیدتمندوں نے اس مقبرے کی چار دیواری کچھوادی پھر ۱۹۸۴ء میں اللہ کے بعض نیک بندوں نے اس مقبرے کی حفاظت اور استحکام کی خاطر اس پر چھت ڈلوادی اور اسے ایک درگاہ کی شکل دے دی آپ کی درگاہ کے احاطے میں آپ کی قبر مبارک کے آس پاس دو اور مقبرے ہیں یہ دونوں قبریں آپ کے خاندان کے دو افراد کی ہیں۔ ان کے نام معلوم نہ ہو سکے۔ ویسے لوگ مختلف نام بتاتے ہیں لیکن اصل نام کا پتہ کسی کو بھی نہیں۔

اہل تصوف و معرفت کی برکات صرف مشرقی پاکستان کے بڑے بڑے شہروں تک نہ رہیں بلکہ ڈھاکہ، چارگام، سلہٹ کی طرح نواکھالی اور سندھ، پٹنہ وغیرہ میں ان کا چشمہ فیض جاری رہا۔ اس کی زندہ شہادت

ان علاقوں میں مشائخ دین کے مزارات سے ملتی ہیں۔

عبدالرحیم خاں لوباری ناٹھیر پیڑا نامی مقام سے تین میل دور پیدا گاؤں میں مولانا فضل اللہ دیہات رائے پور میں ادل اول سندھ میں پھر بعد میں بامنی نامی گاؤں میں اقامت پذیر تھے۔ صوفی علیم الدین (خليفة مولانا امام الدین) شہر نواکھالی کے نواح گلاکھالی، بادشاہ میاں بابج دی اسٹیشن سے تین میل مغرب کی طرف دلی پور ٹونگی پارہ مولانا نور الدین بھائیوا گاؤں میں جیب الرحمن، شہر سے آٹھ میل دور موتی نگر کے دیہات میں، شاہ محمد یوسف، چوموہن اسٹیشن سے تین میل دور کوتو پور نامی دیہات میں، باپ میاں اسٹیشن سے چودہ میل دور جنوب مشرقی جانب پوشورہاٹ بازار میں کاظم محمد چودہری ششواٹیشن سے شمالی جانب تین میل کے فاصلے پر محمد حنیف دالی اللہ فینی سے سات میل دور پانوا گاؤں میں، صوفی بہاؤ الدین لکھن پورا سخانہ سے چار میل دور مغرب شمال کی طرف پالم چورہ میں، شاہ بارون دلا بازار سے متصل گنگاپور میں، جیب اللہ مجدد، حضرت مریم ثانی حثمت اللہ مجدد اور حاجی نسیم الدین نقشبندی ضلع نواکھالی میں آسودہ ہیں۔ ان حضرات کرام نے اپنے اپنے طور پر دین کی ناقابل فراموش خدمات انجام دیں۔

انہوں نے ظلمت کفر کے خلاف جہاد کیا۔ آج اسی جہاد کی بدولت ضلع نواکھالی کے گوشے گوشے میں دین و ایمان کی کرنیں پھیلی ہوئی ہیں۔

حضرت پیر چنگ شاہ، حضرت صوفی پیر اعظم شاہ بغدادی کے ہم عصر تھے کہتے ہیں کہ جب آپ ذکر و فکر میں محو ہوتے آپ پر وجہ کا عالم طاری ہو جاتا اور آپ عالم مستی میں سرود بجانے لگتے۔ یہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ جب کہ محفل ذکر و فکر گرم تھی حضرت چنگ شاہ نے حب معمول جذب میں سرود بجانے لگے پیر اعظم شاہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اس کے بعد دونوں میں سے کسی نے ایک دوسرے کو

نہ دیکھا سنا۔

معلوم ہوتا ہے کہ پیر اعظم کو چنگ شاہ کو طبلہ بجانا ناگوار گزرا حضرت پیر چنگ کے مزار کا نشان نہیں ملتا۔

ان کے علاوہ شام پور و اتھورا میں شاکی ذکی الدین اتریا تھیا میں حضرت چاند شاہ اور ڈونگ پاڑہ میں شاہ عنایت کمر بستہ کے دینی کارناموں اور روحانی فیضان کا پھر چاہے ان علاقوں میں ان بزرگوں کے مزارات کے نشانات ملتے ہیں۔

حضرت شاہ علی بغدادیؒ کا شمار ڈھاکہ کے مشائخ کبار میں ہوتا ہے۔ آپ کی ذات یا بابرکات سے ڈھاکہ اور ڈھاکہ کے گرد و نواح میں شمع ہدایت روشن ہوئی آپ بغداد سے تشریف لائے تھے۔ شہر ڈھاکہ سے سات میل دور میر پور کے علاقے میں ایک قدیم مسجد میں چلا گیا تھا۔ آپ نے مسجد کے دروازے بند کر لئے تھے کہ دوران اعتکاف کوئی محل عبادت نہ ہو آپ اس عالم محبت میں اپنے معبود حقیقی سے جا ملے۔ اسی مسجد کے احاطے میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔

حضرت شاہ اسماعیل غازی اشاعت اسلام کی غرض سے مکہ معظمہ سے لکھنؤ تشریف لائے تھے۔ اس زمانے میں لکھنؤی (بنگالا) سلطان محمد شاہ کا پایہ تخت تھا۔ فن سپہ گری میں ماہر دیکھ کر سلطان موصوف نے آپ کو اپنی فوج کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ آپ ہی کی مدد سے کامروپ کے راجہ کو شکست ہوئی جس کے صلے میں آپ کو کامروپ کا گورنر مقرر کیا گیا لیکن آپ نے اس عہدے کو قبول نہ کیا اور منصب فقر کو ترجیح دی۔ پھر گھوڑا گھاٹ کے صوبہ دار نے سلطان کے ایسے کان بھرے کہ اس نے آپ کو شہید کر وا دیا۔ آپ کی نفش مبارک کو ضلع رنگ پور میں چار مختلف جگہوں میں دفن کیا گیا۔

حضرت بدیع الدین شاہ مدارؒ بنگال میں سلسلہ مدار یہ کے علم بردار

اور حضرت شیخ ابواسحقؒ کے فرزند ارجمند تھے۔ آپ نے تبلیغ و اشاعت کا مشن لیکر پاک و ہند کے مختلف مقامات کی سیر کی۔ آپ کا قدم مبارک جہاں جہاں پہنچا کفر کی تاریکی دور ہوتی گئی اور ایمان کی روشنی پھیلتی گئی۔ مشرقی پاکستان کے بعض مقامات چاٹگرام، فرید پور، مداری پور کے اضلاع میں آپ کے دم سے اسلام کے نام لیتا کابل بولا ہوا۔

حضرت قطب الدین ادیب راج نگر تھانہ سے متصل ساگر ندی کے مغربی جانب رہا کرتے تھے۔ آپ کے آستانے میں ہر وقت عقیدتمندوں کا ہجوم رہتا آپ کے متعلق ایک واقعہ ہنگال میں زبان زد عام ہے کہ ایک مرتبہ ایک پالکی میں سوار ساگر ندی کے کنارے سے گزر رہے تھے راجہ سو باؤ نارائن اس علاقہ کا مالک تھا۔ جب اسے آپ کی آمد کا علم ہوا تو وہ اپنے چند سپاہیوں کے ہمراہ وہاں پہنچا اور حکم دیا کہ پالکی روک لو اور جو شخص پالکی کے اندر بیٹھا ہے اسے قتل کر دیا جائے۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ راجہ سو باؤ نارائن آپ کے قتل کے ورپے پئے تو آپ نے کباروں کو اشارہ کیا کہ پالکی چھوڑ کر الگ کھڑے ہو جائیں۔ کبار پالکی کو نیچے رکھ کر علاحدہ ہوئے۔

دیکھتے ہی دیکھتے راجہ پر ایک ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ راجہ راہی ملک عدم ہوا۔ یہ حیرت انگیز منظر دیکھ کر راجہ کے سپاہی ششدر رہ گئے یہ لوگ حضرت قطب الدین ادیب کی چشم دید کرامت کے نہ صرف حیرت زدہ ہوئے بلکہ ان کے دلوں پر خوف طاری ہو گیا۔ وہ اتنے بدحواس ہوئے کہ ٹھہرنے کی تاب نہ لائے اور فوراً وہاں سے فرار ہو گئے۔ راجہ کے خاندان کے کئی افراد نے جب یہ غیر معمولی واقعہ سنا تو وہ بے حد متاثر ہوئے اور حضرت موصوف کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر التماس کی کہ انہیں حلقہ اسلام میں شریک ہونے کی اجازت دی جائے۔

آپ نے فرمایا۔

”اسلام اللہ کا دین اور رسول کا دین ہے اس دین کی دعوت پر ہر ایک کے لئے عام ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس دلت و دین کو قبول کر لیتے ہیں اور جنت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ بہ نصیب ہیں وہ انسان جو اس دین حق کی نعمتوں اور لذتوں سے محروم ہوتے ہیں اور اپنے لئے جہنم کو منتخب کر لیتے ہیں۔“

پھر آپ نے انہیں دائرۃ اسلام میں شریک کر لیا۔

اسلام قبول کرنے والوں میں راجہ ماباد نرائن کے چار بیٹے بھی تھے جن کے اسلامی نام یہ رکھے گئے تھے۔

۱۔ حاجی خاں

۲۔ عیسیٰ خاں

۳۔ جمال خاں

۴۔ کمال خاں

کرشمہ قدرت اور بندۂ خدا کی کرامت دیکھئے کہ یہ وہ چار افراد ہیں جنہوں نے حضرت قطب الدین اولیاء کا سرتن سے جدا کرنا چاہا تھا۔ لیکن ان کے دل میں خدا کا خوف ایسا طاری ہوا کہ اللہ کے آگے سر بسجود ہو گئے۔

بے دین پیدا ہوئے تھے لیکن دیندار مرے۔ آخری وقت تک یہ لوگ سچے مسلمانوں کی طرح صوم و صلوٰۃ اور نماز روزوں کے پابند رہے۔ سچ ہے یہ رتبہ جس کو ملا سول گیا

سراج الہند حضرت شاہ عبدالعزیز محد دہلوی مکتوبات علمی و ادبی تبرکات

مترتبہ :- مولانا نسیم احمد فریدی مردی

اس مضمون کے شروع میں صرف بیاض رشیدی کے اہم مندرجات کو ترجمے کے ساتھ ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ تھا۔ پھر خیال آیا کہ اس سے پہلے حضرت شاہ صاحب کا مختصر تذکرہ ہو جائے۔ تذکرہ کے بعد ملفوظات عزیزہ کا سلسلہ چلا دیا اگرچہ مطبوعہ ہیں لیکن نسخہ مخطوطہ سے مقابلہ کرنے اور اس کے تراجم دیکھنے کے بعد ضروری سمجھا گیا کہ اس کی تلخیص بھی اس طرح کر دی جائے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مجلسی ارشادات کے صحیح مطلب و مفہوم سمجھنے میں کوئی الجھن پیدا نہ ہو اور اس کے خاص اور اہم نمونے دیکھ کر مجلس مبارک کی تصویر نظروں کے سامنے آجائے، صاحب ملفوظات سے رابطہ قائم ہو اور جس مقصد کے ماتحت بزرگوں کے اقوال جمع کئے جاتے تھے وہ مقصد بھی حاصل ہو۔

ملفوظات کی تلخیص سے فارغ ہونے کے بعد اب بیاض رشیدی کا نمبر آیا ہے بیاض رشیدی کا مطالعہ جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں میں نے دارالعلوم دہلوی کی طالب علمی کے زمانے ۱۳۵۵ھ میں کیا تھا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد بریلی کے

نمائندہ قیام میں جب کہ الفرقان کا شاہ ولی اللہ نمبر نکل رہا تھا دوبارہ اس کے مطالعہ کی اہمیت محسوس ہوئی۔ اس مرتبہ میں نے اس بیاض کے کچھ حصہ کو نقل کر لیا تھا۔ اور اس میں جو مکتوبات علمی تحریرات اور سوالات کے جوابات ہیں ان کی ایک فہرست بنائی تھی۔ درمیان میں توفیق نہ ہوئی کہ اس بیاض پر کوئی مقالہ لکھتا اب تقریباً تیس سال کا زمانہ گزرنے پر یہ کام کر رہا ہوں۔ خود اصل بیاض ہی میں بعض مقامات کرم خوردہ تھے اور بعض بمشکل پڑھ جلتے تھے۔ پانچویں صدی کے اندر میری نقل کردہ عبارات میں بھی کہیں کہیں تغیر آگیا اور کاغذ کی دریدگی نے بھی دو ایک جگہ اہم معلومات کو نظروں سے غائب کر دیا ہے۔ یہ بیاض جواب کتب خانہ دارالعلوم دیوبند کے کثیر التعداد فلمی نسخوں کے ذخیرے میں مل نہیں رہی ہے۔ (خدا کرے مل جائے)

مشہور مناظر و محقق مولانا رشید الدین خاں دہلویؒ کے آثارِ قلبیہ میں سے ہے۔ اس پر جمعیتۃ الانصار کی مہر بھی ثبت ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دلداد خانہ دار ولی اللہی حضرت مولانا سندھیؒ کو کہیں سے دستیاب ہوئی ہوگی انہوں نے جمعیتۃ الانصار کے دفتر سے دارالعلوم کے کتب خانے میں داخل کیا ہوگا۔ مگر مولانا سلطان الحق صاحب قاسمی ناظم کتب خانہ اور محترمی سید محبوب رضویؒ کی مہربانی اور رہنمائی سے میں نے اس بیاض کا مطالعہ کیا تھا۔

بیاض کے شروع میں دو ورق پر ایک اہم سوال کا جواب ہے۔ یہ دراصل شاہ صاحب کی ایک علمی تقریر ہے۔ جس کو مولانا رشید الدین دہلویؒ نے عنایت کیا ہے۔

اس کے بعد چوالیس ورق پر مکتوبات ہیں۔ جن کی مجموعی تعداد (۸۰) ہے تفصیل حسب ذیل ہے۔

مکتوبات حضرت شیخ جمال الدین ابوالطاہر محمد بن ابراہیم

- مکتوبات حضرت شاہ ابوالرضا محمد عمری ہندیؒ — ۲
- مکتوبات حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ — ۹
- مکتوبات شاہ اہل اللہ فاروقی دہلویؒ بنام شاہ عبدالعزیزؒ — ۵
- مکتوبات و مراسلات شاہ عبدالعزیزؒ — ۵۴
- مکتوبات شیخ احمد الجبار و بابا عثمان ابن فاروق الکشمیری بنام شاہ عبدالعزیزؒ۔
- ایک مکتوب کے متعلق پتہ نہ چل سکا کہ کس کا ہے ؟ مجموعہ اسی ہوا۔
- ان میں حضرت شاہ ابوالرضا محمد کے دونوں مکتوب حاجی رفیع الدین فاروقی مراد آبادی کے پردادا ملا عصمت اللہ المراد آبادیؒ (قاضی مراد آباد) کے نام ہیں۔
- حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کے مکتوبات ان حضرات کے نام ہیں۔
- ۱۔ الفاضل العلامة المخدوم معین الملتنہ والدین السندھیؒ — ۱
 - ۲۔ شارح معارف ولی الہی شیخ محمد عاشق پہلویؒ — ۱
 - ۳۔ شیخ عبدالقادر جوہنوریؒ — ۱
 - ۴۔ قدوة المحدثین شیخ ابوالطاهر کرمی المدنی استاذ حضرت شاہ ولی اللہؒ

۱۔ علامہ محمد معین ابن محمد امین سندھی علم حدیث و کلام اور علم ادب میں بڑے پائے کے عالم تھے حضرت شاہ ولی اللہ سے نسبت تلمذ حاصل تھی۔ شیخ ابوالقاسم نقشبندیؒ سے سلسلہ نقشبندیہ کی تعلیم حاصل کی۔ شاعر بھی تھے۔ کئی کتابوں کے مولف و مصنف تھے

۶۱۔ میں وفات پائی (نثر بہتہ الخواطر جلد ۶)

۲۔ مولانا عبدالقادر ابن خیر الدین العماوی الجوہنوریؒ۔ شیخ حقانی سیٹھویؒ سے غالباً ۱۰۸۰ھ ضلع فیض آباد میں پڑھا۔ شیخ وجید الحق پھلواریؒ سے سلوک طے کیا نیز شیخ باسط علی الہ آبادی سے بھی فیض حاصل کیا۔ قریہ سوگھر پور میں ۱۲۰۲ھ میں انتقال فرمایا۔

(نثر بہتہ الخواطر جلد ۶)

۵۔ استاذ حرمین شیخ و فدا اللہ الماکی المکی استاذ حضرت شاہ ولی اللہ۔ ۱

۶۔ شیخ ابراہیم ابن شیخ ابوطاہر مدنی^۲۔ استاذ کے صاحبزادے۔ ۱

ایک مکتوب ولی اللہ کے متعلق بیاض سے یہ معلوم نہ ہوا کہ کس کے نام ہے۔

تذوق المحبین حضرت شیخ ابوطاہر مدنی نے جو دو مکتوب حضرت شاہ

ولی اللہ کے نام ان کے حجاز کے زمانہ قیام میں مکہ معظمہ روانہ کئے ہیں ان میں

سے ایک مکتوب کی تاریخ تحریر ۱۶ شوال ۱۲۴۷ھ ہے۔

حضرت شاہ عبدالعزیز کے مکتوبات جن حضرات کے نام ہیں ان کے

ناموں کی فہرست یہ ہے۔

شاہ اہل اللہ دہلوی، شاہ نور اللہ پہلی (خسر شاہ عبدالعزیز)، بابا عثمان

ابن فایق الکشمیری، محمد جواد پہلی، صاحب الحقائق والمعارف شیخ محمد عاشق

پہلی، جامع الفضائل مولانا حضور اللہ الکشمیری، صدر الافاضل مولانا محمد مغربی

مفتی دہلی۔ فرید الدین بن عبدالسلام الکشمیری، رشید الملت مولانا رشید الدین دہلوی

سیطہ بغدادی۔

ان کے نام کے بعد بیاض میں یہ عبارت ہے۔ من و لد غوث الثقلین

درو فی الدہلی ۱۲۱۳ھ یعنی یہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ

کی اولاد سے ہیں ۱۲۱۳ھ میں دہلی تشریف لائے تھے۔

حضرت شاہ عبدالعزیز کے مکتوبات ان حضرات میں سے بعض کے نام

کئی کئی ہیں، بہت سے مکتوبات کے شروع میں اس طرح لکھا ہوا ہے۔

مکتوب الشیخ عبدالعزیز اِلٰی بعضُ خُلّائے

” ” ” ” ” ” اِلٰی بعض الافاضل

” ” ” ” ” ” اِلٰی بعض الاکابر

” ” ” ” ” ” اِلٰی بعض اصحابہ

” ” ” ” ” ” اِلٰی بعض اصحابہ من فضلاء الافاغنة

مکتوب الشیخ عبدالعزیزؒ اِلٰی بعض احبابہ

اِلٰی بعض اصداقاءہ " " "

اِلٰی بعض الشعراءہ " " "

ان چوں تخریرات میں وہ تین تخریریں بھی شامل ہیں جن میں ایک کا عنوان فصل و دوسری کا عنوان ہے من رشیات امتلاہ مددۃ الاولیاء الشیخ عبدالعزیز مدظلہ - تیسری کے شروع میں ہے - من عبارات الشیخ الاجل عبدالعزیز مدظلہ فی تعریف الدہلی - تقریباً ۲۷ صفحات پر حصہ نظم ہے جو حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کے عربی کلام پر مشتمل ہے - شاہ صاحب کا کلام بڑا کیف آور اور وجد انگیز ہے اخوس کہ میں کل اشعار نقل نہ کر سکا - چند اشعار نقل کئے ہیں جو اپنے موقع پر پیش کئے جائیں گے - چار ورق پر سوالات و جوابات ہیں جو استفقا اور فتویٰ کی شکل میں ہیں - ۳۲ صفحات پر تحقیقات و تدقیقات حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کا سلسلہ ہے - تفصیل حب ذیل ہے -

۱- ایک سوال کا جواب جو بعض اعزاء نے کول (علی گڑھ) سے بھیجا تھا -

۲- قاضی تنار اللہ پانی پنی کے سوال کا جواب دمدت سلطنت بنی امیہ کے بارے میں -

۳- جواب سوال قاضی صاحب مذکورہ دہندوستان کی زمین کس قسم کی ہے ؟

۴- سجدہ سہو کے بارے میں ایک تحقیقی -

۵- جواب سوال حاجی رفیع الدین خاں فاروقی مراد آبادی (وضع میزان درمختصر سے متعلق)

۶- سید صاحب عالی مراتب کے مرسلہ ایک استفقا کا جواب (سید صاحب کا نام و بیج نہیں ہے -

۷- ایک مسئلہ (محرم کے انتقال کے بعد اس کے ساتھ محرم کا معاملہ کیا جائے

یا نہیں ؟

۸۔ ایک سوال کا جواب جو قطعید سے متعلق ہے اور جس میں روایت عالمگیری کے تعارض کو رفع کیا گیا ہے۔

۹۔ مولانا رشید الدین دہلوی کے ایک سوال کا جواب۔

رسوال کا خلاصہ یہ ہے کہ حنفیہ بعض مسائل میں صاحبین کا تو اقتدار کرتے ہیں اور تقلید امام شافعی نہیں کرتے اس کی کیا وجہ ہے ؟

۱۰۔ ایک صفحہ پر توریث کی ایک عبارت اور اس کی تشریح و توضیح اس کے شروع میں شاہ صاحب کی یہ عبارت ہے۔

قد نزل علینا رجلی کان اسمہ ملا فیض اللہ بن وکان من فضلاء کابل - عالم بالتوراة - فسالته عن بعض اقوال عمس العبرانیة فاجابنی فحفظتها وانا ذا هی اذ فقی بلسان العرب - یعنی ہمارے پاس ایک عالم مہمان کی حیثیت سے آئے جو توریث سے اور عبرانی زبان سے واقف تھے ان کا نام ملا فیض اللہ تھا۔ وہ فضلاء کابل سے تھے میں نے ان سے کچھ قواعد عبرانی زبان کے معلوم کئے انہوں نے مجھے بتائے میں زبان کو یاد کر لیا۔ عبرانی زبان عربی زبان سے بہت قریب ہے،

(۱۱) بعض علماء رام پور کے سوال کا جواب - یہ سوال بوساطت حاجی رفیع الدین فاروقی مراد آبادی آیا تھا۔

۱۲۔ ایک کتاب کے بعض مقامات کا رد (تقریباً چار ورق پر)

۱۳۔ جواب سوال قاضی شہار اللہ پانی پتی؟ (عبارت صواعق سے متعلق)

۱۴۔ غلام حیدر خاں کا کوردی کے سوالات کے جوابات

۱۵۔ اعتماد الدولہ غلام حیدر خاں ابن رفعت الدولہ بخشی رفعت اللہ خاں بہادر نیرت جنگ عباسی کا کوردی مولانا محمد فاخر الہ آبادی سے علم حاصل کیا سرکار لاہور میں بڑے منصب پر فائز تھے

۱۶۔ وفات پائی - (تذکرہ مشاہیر کاکوری)

۱۵۔ مولانا عبدالحیٰ بڑھانویؒ کے ایک سوال کا جواب

۱۶۔ خواجہ حسن مودودی لکھنؤیؒ کا استفسار اور اس کا مفصل جواب اس سوال

جواب پر بیاض ختم ہو گئی ہے۔ ۱۷

اس بیاض میں ایک تحریر حضرت شاہ ولی اللہ کی ہے اس کے آخر میں ہے

من افادات الشيخ الاجل ولی اللہ قدس سرہ نقلتھا من خطہ

الشریفت۔ یعنی یہ شیخ اعظم حضرت شاہ ولی اللہ کے افادات میں سے ہے

جو کہ میں نے ان کی دستخطی تحریر سے نقل کیا ہے۔

بیاض کے دو صفحوں میں تفسیری و تجویذی مضامین و تحقیقات ہیں۔ ایک

مراسلہ قاضی محمد اعلیٰ بڑھانویؒ (مؤلف کثافت اصطلاحات الفنون) کے نام ہے

جس میں قرآت سے متعلق ایک تحقیقی جواب تحریر فرمایا ہے اسکے آخر میں ہے

هذا ما قال بفسہ و کتب بقلم الفقیر الی اللہ عبد العزیز الدہلوی

العسری عفی اللہ عنہ

اس کے بعد مولانا رشید الدین دہلوی کی یہ عبارت ہے۔

هذه مراسلة كتبتها الشيخ الاجل الاجل الشيخ عبد العزیز

الی قاضی محمد اعلیٰ

اس بیاض کا جتنا حصہ میں نے نقل کیا ہے اس میں انتخاب و تائیس کرتے

ہوئے اصل فارسی یا عربی عبارت کو درج کر کے اس کا ترجمہ پیش کروں گا۔ یہ

بھی عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس بیاض کی جتنی تحریریں ہیں وہ نادر و غیر

مطبوعہ ہیں سوائے چند کے جو فتاویٰ عبد العزیز، جیات ولی اور آثار الصنادید میں

سے شیخ حسن بن ابراہیم الحبیبی المودودی لکھنؤی طریقہ قادریہ کے مجاز اور کئی کتابوں کے

مصنف تھے سلمہ بن لکھنؤ میں انتقال ہوا۔ (نزدہ الخواطر جلد ۷)

موجود ہیں اگر ایسے ایک دو مضمون نظم و نشر آئیں گے تو یا تو مطبوعہ کی غلطی کا اظہار کرنے کے لئے یا اسکی انا دیت اور اہمیت کو پیش نظر رکھ کر ناظرین کو اس کے مفہوم سے واقف کرنے کے لئے۔

اب میں بیاض کے مندرجہ مکاتیب شاہ عبدالعزیزؒ میں سے ان مکاتیب کو سامنے لایا ہوں جو شاہ اہل اللہ (عم شاہ عبدالعزیزؒ) و شاہ نور اللہ (خضر شاہ عبدالعزیزؒ) کے نام ہیں۔ ان کے بعد شاہ اہل اللہ کے مکتوبات بنام شاہ عبدالعزیزؒ کا اندراج ہوگا۔ ان خطوط سے تاریخ کے بہت سے گوشے واضح ہوں گے۔

مکتوب شاہ عبدالعزیزؒ اپنے چچا شاہ اہل اللہ کے نام

(بزیان عربی منظوم)

الی المجلس المحفوف بالمدکارم
والمعالی اعنی بہ سیدنا وسندنا
و معتدنا مکان الروح فی
جسدنا وذخیرۃ یومنا ولغدنا
سیدنا العسم سلمہ اللہ تعالیٰ
طیلاً لہ عن الأفول وأحسنة
محال القبول۔ آمین

بعد رفع السلام والاکرام
فیقول الفقیر ذوالالآثام
ان ہذا الفقیر محفوظ
عن مشور الزمان والا
سقام یسنن اللہ بعد کل صلوٰۃ
بعد سلام منون یہ گنہگار فقیر
عرض کرتا ہے۔
کہ میں بحمد اللہ زمانے کے شرور
سے محفوظ ہوں۔
ہر نماز کے بعد میں اللہ تعالیٰ

سے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔
 نیز یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ
 تمام رفقاء و متعلقین کو عافیت سے
 رکھے۔ اس کے بعد عرض ہے کہ
 ہماری طرف کے علاقے ظلم و ستم کے
 ہاتھوں برباد ہو رہے ہیں آپ
 پر یہ بات غفی نہ ہوگی کہ ایک قوم
 نے تو شام کی جانب کیا کچھ کیا ہے۔
 اس نے آبادیوں کو پست کر دیا اور
 قلعہ فتح کر لے کتنا کچھ مال لوٹ
 لیا اور کتنے ہی نفوس قید کر لئے۔

ان يعافيه فانقضى الانعام
 ويعافى جميع ما فقد من ذكوري
 وسنوة وعظام خصوصاً جناب
 حضرتكم من جميع البلاء والآلام
 بشان البلاد فاسدة من
 ايادي الغشوم والظلام غير
 خائب عليك ما صنعت
 قوم سكة بجانب التوشام
 خفضوا كل قرية وصفوا
 يفتقون الحصون والاطمام
 فهبوا عداة من الاموال
 واتقوا عداة من الاتيام

۱۷ حیات ولی من ۳۳۵ ۳۳۶ پر یہ منظوم مکتوب پورا بھیج ہے مگر اس میں کاتب
 کے قلم سے اور غالباً کچھ موافق کے تصرفات سے اغلاط ہیں چنانچہ اس شعر کے دوسرے
 مصرعے کو یوں لکھا ہے۔ ع قوم سکے کایت التوشام۔ بجانب کاکایت بنا دیا گیا۔
 توشام مغربی پنجاب کا ایک شہر ہے ملاحظہ ہو معیار الاوقات مولفہ پروفیسر عبدالواسع مرحوم
 شعر کے غلط چھپنے اور توشام کے معنی معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اس کا سمجھنا مشکل تھا۔
 حضرت مولانا گیلانی کو بھی اس شعر کا مطلب سمجھنے میں اسی بنا پر دقت پیش آئی مولانا گیلانی نے
 اپنی ذہانت کی مدد سے اس کا مطلب بیان کرنے کے بعد یہ نوٹ دیا ہے۔

جہاں تک نصیح عقلاً ممکن تھی کی گئی۔ اس لفظ کا صحیح مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ الخ
 والفرقان شاہ ولی اللہ تبر مشا حضرت گیلانی کی زندگی میں یہ نصیح سنانے کبھی تو وہ کس قدر سزا دیتے

مکتوب شاہ عبد العزیز — بنام شاہ اہل اللہ (کچھ حصہ)

..... وبعد فانی احمد اللہ علی
ما کانی من سرا بیل الصحة
وقمص العافیة والطعمی
اقتوات الامن وامن رزق الرأیة
وانها نعمة عظيمة ومنحة
جیمة کما قیل۔

بعد سلام سنون عرض ہے کہ میں
اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اس احسان
پر کہ اس نے مجھے صحت و عافیت
کا لباس پہنایا اور امن و رفاہیت سے
نوازا۔ دراصل یہ ایک بڑی نعمت
ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے نصیب
ہے ایک شاعر کہتا ہے۔

وما العیش الا فی الخمول
مع الغنی وعافیة یغدو
بها ویروح بیدان قرق العین
عافشة سلمها اللہ تعالیٰ
کانت ذات علیہ ففضل اللہ
تعالیٰ بازالہ اکثرها و هو المنز
لازالہ غیرها۔ الخ

اصل زندگی تو یہ ہے کہ گوشہ گنہامی
ہو اور غنی و عافیت صبح و شام نصیب
ہو۔ نور چشمی عائشہ سلمہا اللہ تعالیٰ
بیمار تھی اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ
بیماری کا بڑا حصہ زائل ہو گیا اور جو کچھ
بیماری کا اثر باقی رہ گیا ہے اللہ ہی سے
امید ہے کہ وہ اس کو بھی زائل
فرمادے گا۔

مکتوب شاہ عبد العزیز بنام شاہ نور اللہ

بعد السلام.....

بعد السلام
قد ورد علینا مکتوبکم المکرم
(سات سطروں کے بعد)

ان الاکابر قد استقرت
 ائمتهم.... متوکلاً علی اللہ
 الی البدھانہ بعد ان کانت
 طائفۃ منہم لا یطیع للاقامۃ
 هناك لانہا تدعی البغض و
 الشغنا الی اہالی تلك الاطراف
 والاملاک و طائفۃ رجح تلك
 المواضع علی کل مکان سواھا
 و تفض عن مفاسدھا و منافع
 غیرھا و اما الفقیر فالبلدان
 عندہا ما ماھا ما الخ

بڑوں کی رائیں متوکلاً علی اللہ
 بڈھانہ رہنے کی ہو رہی ہیں۔
 البتہ ان کا ایک طبقہ دیاں کی اقامت
 کو اس لئے پسند کرتا کہ کہیں دیاں کی
 سکونت دیاں کے رہنے والوں کے
 بغض و حسد کا باعث نہ بن جائے۔
 ایک گروہ ہر حال میں انہیں مقامات
 بڈھانہ وغیرہ کو ترجیح دیتا ہے۔
 فقیر کے نزدیک دو شہر ہیں اور
 وہ ذہن میں ہیں۔

مکتوب شاہ عبد العزیز

.... من الفقیر عبد العزیز بعد
 رافع السلام والغفر

ان هذا الفقیر مع جمیع توابعہ
 و لواحقہ داخل فی حرۃ العافیۃ
 ناسم فی مہد الرفاھیۃ
 بیدان قترۃ العین فلان
 سلمہ اللہ الصمد قدمت علی
 ید یدہ الحمرة والجرب ھ
 عرضت لہ بذلک الحسلی

بنام شاہ نور اللہ صدیقی مہلتی

فقیر عبد العزیز بعد سلام والحمد للہ
 عرض پرواز ہے کہ میں تمام متعلقین
 و لاحقین کے ساتھ امن و عافیت سے
 ہوں۔ البتہ پر خوردار.... سلمہ اللہ الصمد
 کے دنوں ہاتھوں پر سرخی اور کھجلی
 ہو گئی ہے اور اس کے باعث کچنار
 ہو گیا۔ نور چشمی.... سلمہ اللہ تعالیٰ
 کو بہت سے امراض نے چاروں
 طرف سے گھیر لیا تھا ان میں سے

وَمَا يَتَّبِعُهَا مِنْ إِلَّا ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْقَبِيلِ
وَمَا أَفْتَرَا عَلَى الْغَيْبِ شَيْئًا
سَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فَقَدْ كَاتَ
أَحَاطَتْ بِهَا الْأَمْوَاعُ مِنْ كُلِّ
جَانِبٍ مِنْهَا إِلَّا سَهْلًا وَسَوْعًا
الْقَبِيلِ وَالنَّفْعَ عِنْدَ تَنَاقُلِ
الْعِذَاءِ وَسَوْعًا الْمَهْضَمَ فَإِذَا
اللَّهُ بِفَضْلِهِ أَكْثَرُهَا وَهُوَ الْمَرْجُو
لِإِزَالَةِ غَيْرِهَا - فَا مَلَقْتَنِي مِنْ
مَجْلِسِكُمُ السَّامِيِّ لَا زَالَ سَامِيًّا أَنْ
يَدْعُو اللَّهَ لِشِفَائِهِمَا - وَمَنْ
أَجَلَ نَعَمَ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ
مَا رَدَّ اللَّهُ كَيْدَ الْكُفْرَةِ فِي خُورِهِمْ
وَحَفِظْنَا مِنْ شَرِّهِمْ وَرَأَيْنَا
ذَلِكَ أَنَّ جَمَاعَتَهُ مِنَ السَّكِينَةِ
قَصِدُوا أَوْطَانَهُمْ بَعْدَ مَا قَفُوا
مِنْ بَلَاوِجَاتِ أَوْطَانِهِمْ فَوَجَدُوا
فِي أَثْنَاءِ السَّبِيلِ عَلَى هَذَا الْبَلَدِ
الَّذِي لَيْسَ لَهُ سُوْنِي اللَّهُ حَافِظٌ
وَلَا كَفِيلٌ فَارَادُوا مِنْهُمْ مَا يَرِيدُونَ
مِنْ غَيْرِهِ مِنَ الْبَلَاءِ وَفَالِ اللَّهُ

چند یہ ہیں۔ اسہال، سور القنیہ،
کھانا کھانے کے بعد نفخ، بد معنی۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان میں
سے بہت سے امراض کو زائل کر دیا۔
جو باقی رہ گئے ہیں ان کو بھی امید
قوی ہے کہ وہی رفع فرمائے گا۔
آپ سے یہ التماس ہے کہ آپ ان
دونوں کی شفا کے لئے دعا فرمائیں۔
ان دونوں اللہ تعالیٰ کے بڑے
الغاث ہیں سے ایک الغام یہ ہے
کہ اس نے دشمنان دین کے حیلوں
کو انہیں کی طرف پلٹ دیا اور ہم کو
ان کے شرور سے محفوظ رکھا۔
ایک جماعت سکھ نے جاٹوں کے
علاقے پر کامیاب پہچا پہ مارنے کے
بعد جب اپنے وطنوں کا قصد کیا تو
اثنائے راہ میں ہمارے اس شہر
سے ہو کر گزرے جس کا حافظہ والی
سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں۔ اس
شہر میں پہنچ کر انہوں نے حسبِ عادت
غار تنگری کا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے

تَعَالٰی بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ
 مِنَ النَّهْبِ وَالْفَسَادِ وَفَهْمِ
 الْفَضْلِ خَالٍ وَغَيْرِهِ مِنْ دَوَسَارِ
 الْبَلَدِ لِمَقَابِلَتِهِمْ وَدَفْعِهِمْ فَلَمْ
 يَتَعَرَّضُوا لَهُمْ وَمَضُوا بِبَيْلِهِمْ
 وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَ
 كَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَلَكِنْ
 مَرَدُّهُمْ فِي تِلْكَ الْأَطْرَافِ
 وَمَعْبُورِهِمْ عَلَى بِلَادِ الْمَسْلُومِينَ
 الضَّعَافِ يَشَوِّشُهَا وَيُجِدِّدُهَا
 مَا شَهِدْنَاكَ مِنْ لَطِيفِ صُنْعِ
 اللَّهِ وَعَسَى أَنْ لَا يَكُونَ لَهُمْ
 سُلْطَانٌ عَلَيْهِمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
 تَعَالَى -

کے کوئی نہیں۔ اس شہر میں
 پہنچ کر انہوں نے حب عادت عائد گری
 کا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کا ارادہ
 پورا نہ ہونے دیا۔

افضل خاں وغیرہ دوسارے شہر کے
 مقابلے کے لئے کھڑے ہو گئے پھر
 تو ان کو مجال مقاومت نہ ہوئی۔ اور
 اپنا راستہ اختیار کیا۔

اللہ تعالیٰ نے مومنین سے قتال کی
 توفیق نہ آنے دی۔ اللہ تعالیٰ
 زبردست اور غالب ہے اگرچہ دشمنان
 دین کا ان اطراف سے گزرنا۔ اور
 ضعیف مسلمانوں کے شہروں سے
 عبور کرنا اور تشویش پیدا کرنا ہے۔
 مگر اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی نصرت
 دیکھ کر تشویش ختم ہو جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے توقع
 یہی ہے کہ ان لوگوں کو اہل اسلام پر
 غلبہ نہیں ہو گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

ترجمہ قصیدہ مقصورہ

پروفیسر وافی الہیسی طاہر علی

۲۳۱۔ وسا ئلی بمن عجبی عن وطنی ما ضاق بی جنابہ ولا فبا
مجھ سے پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ تم نے وطن عراق کیوں چھوڑا جب کہ تم وہاں خوشحال تھے
۲۳۲۔ قلت القضاء مالک امر الفقی من حیث لا یدری ومن حیث یری
سن لو یہ میرا جواب ہے کہ قضاء قدر انسان کو ایسی ایسی جگہ لے جاتی ہے
جن سے وہ واقف ہو یا نہ ہو۔

۲۳۳۔ لا تکتلی واسأل المقدار هل یعصم منه ومن ربک و مسزوری
مجھ سے کیا پوچھتے ہو! میرے مقدرت پوچھو۔ مقرر کے آٹے کوئی قلعہ یا بلند پہاڑ نہیں کہتا
۲۳۴۔ لا بد ان یلقی امرؤ ما خطہ ذوالعرش مما هو لاقی مرو حی
بلا شک و شبہ اولاد آدم کے ساتھ ہی ہوتا ہے جو عرش کے مالک کو منظور ہے
۲۳۵۔ لا عروان لبح زمان حیاتو فاعترق العظم المسخ وانتقی
ان کہہ دو اولاد آدم کو، زمانے کے جو رو ستم کی پرواہ نہیں کرتی چاہیے کہ چہ زمانہ
بڑیوں کا گوشت اور گودا نکال لے دینی مصیبت پر مصیبت ڈھائے۔

۲۳۶۔ فقد تری القاحل مخضراً وقد تلقی أھا الإقمار یوما قد منا
خزاں کے بعد بہار آتی رہتی ہے اور تنگ دستی کے بعد فراخی آتی ہے۔

(۲۳۷) یا ہوا لیاہل نشد نت لنا ناقبۃ البرقع عن عینی طلا
اب شاعران عورتوں سے مخاطب ہوتا ہے جو مثالگی میں مشہور ہیں کیا تم لوگوں
نے کبھی ہمارے لئے مہوشوں کو تلاش کیا ہے جو برقع پوش ہوں اور جن کی نمود
لگا ہیں غمازی کر رہی ہوں۔

۲۳۸ ما أنصفت أم الصین التي أصبت أحبا الحلم ولما یصطبی
یہ کہاں کا انصاف ہے کہ دو بچوں کی ماں ہوتے ہوئے بھی ایک باتمکنت انسان
کو اپنے پھنکے میں لے لے جس نے کبھی میدان عشق میں قدم نہ رکھا ہو۔

۲۳۹ استخی بیضا بین أفرادک أن یقتادک البیض اقتیاد المہدی
بڑی شرم کی بات ہے کہ پیسری میں تم عشق مجازی کے پابزنجیر ہو۔

۲۴۰ هیہات ما اسفحہا تازلتہ أطرباً بعد المشیب والجللا
افسوس مدافسوس ایسی غلطی پر۔ پیسری میں سرکے بال بھرنے لگے اب تمار جوانی کیا ہے

۲۴۱ یا ادب لیل جمعت قطریہ لی بنت ثمانین عروسا تجتلی
مجھے وہ راتیں یاد ہیں جب ساری رات ہم تھے ساتی تھا اور تھی۔

۲۴۲ لم یملک الماء علیہا أثرها ولم یدنسہا الضرام المحتفی
نہ وہ دوا آتش تھی اور نہ سہ آتشہ۔ بلکہ تھے ناب تھی جس میں پانی کا نام تک نہ تھا۔

۲۴۳ حیثا ہی الداء دا حیا نابہا من داسہا اذا یجمع یشترفی
بعض اوقات وہ بری لگتی تھی لیکن بعض اوقات وہ کیف و نشط کا عالم
پیدا کر دیتی تھی۔

۲۴۴ قد ضامہا الخمار لما اختارہا ضناً بہا علی سواہ واخبتی
کلال (مے سر دوش) نے اس خالص شراب کو دوسری شرابوں پر
ترجیح دی اور سنبھال کر رکھا۔

۲۴۵ فہی تری من طول عہدان یت فی کأسہا لا عین الناس کلا
وہ بہت پرانی شراب ہے جب وہ پیالے میں بھری جاتی ہے تو گار بھی یاہ معلوم ہوتی ہے

۲۴۶ کات فترت الشمس فی ذررها بفعلها فی الصحن والکاس قذی
جب اس شراب کو بڑے یا چھوٹے پیالے میں بھرنے ہیں تو ساری فضا ایسی ہلکتی
ہے جیسے کہ سورج کی روشنی طلوع ہونے کے وقت عالم میں پھیلتی ہے۔

۲۴۷ نازعتها اروع لا تطوع علی ندیمہ شرتہ اذا انتشی
ایسی لذیذ شراب پر میں جھپٹا۔ اس کی تیزی پینے والے کے حواس کو نشہ
کی حالت میں بھی برقرار رکھتی ہے۔

۲۴۸ کات نور المر وض نظم لفظہ مرتجلا و منثدا و ابن شددا
اگر کوئی ایسی حالت میں فی البدیہہ شعر کہے یا ترنم سے پڑھے تو جو الفاظ
اس کے دہن سے نکلیں ایسے معلوم ہوں کہ پھول ہیں جو کیاریوں میں بکھرے ہوئے ہیں

۲۴۹ من کل مانال الفتی قد نلتہ والمریبقی بعدہ حسن انشا
مجھ پر بھی وہی یقینی جواوہوں پر بیت چکی ہے انسان اپنے پیچھے سوا اچھی یا بری بات کیا چھوڑتا
۲۵۰ فان امت فقد تناهت لذتی وکل شیء بلغ الحد انتہی
اب اگر موت آبلے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ ہم نے خوب عیش کی آخر کوئی انتہا بھی ہے۔

۲۵۱ وان أعش صاحبہ دهری علما ہما انطوی من صرفہ و ما انتشی
اور اگر کچھ زندگانی باقی ہے تو ضرور جیئں گے۔ ہم زمانے کے فاقہ پیچ سے
خوب آگاہ ہو چکے ہیں۔

۲۵۲ حاشا لما اسارہ فی السجی واللمائن اتباع ردا والحننا
ہم ہیں اتنی عقل اور متانت ضرور باقی ہے۔ ہم انشا اللہ بردوں کی صحبت
سے گم یز کمریں گے۔

۲۵۳ اوان اری لنکبۃ مختضعا اولاً بنتہاج فرحاً و مزدوی
اور ہم مردانگی سے مشکلات کا مقابلہ کریں گے۔ اور کسی بات پر خوشی کے
مارے آپٹے سے باہر نہ ہوں گے۔

صوفیائے سرحد

حضرت اخوند وزیرہ بابا

سیف الحنان پشاور

مغربی پاکستان کے حسری علاقے میں اخوند درویزہ بابا بڑے مشہور عالم اور صوفی گزرے ہیں ان کی تبلیغی اور تعلیمی کوششوں سے یہ علاقہ رشد و ہدایت - اور اسلامی تعلیمات کا مرکز بنا ہوا تھا۔ انہوں نے اس علاقے میں قدیم صوفیاء کے طریقہ پر اصلاح و تربیت اور تربیت اور تبلیغ و اشاعت کا بیڑا اٹھایا۔ عین اس وقت جب کہ اس علاقے کے مسلمان بدعت و گمراہی اور وہم پرستی میں مبتلا تھے انہوں نے اپنی زبان و قلم سے اس کے خلاف جہاد کیا۔ جس میں ان کو اچھی کامیابی حاصل ہوئی۔

خاندان

اخوند درویزہ بابا بن گدائی بن سعدی بن احمد بن منہ (المعروف بہ درغان) بن جیون بن جنتی۔ اس نسب سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بابا پٹھان نہ تھے مگر کافی عرصہ پٹھانوں کے علاقہ میں سکونت کرنے اور اسی علاقہ میں ان کا مزار موجود ہونے کی وجہ سے وہ پشاور (پٹھان) کہلاتے ہیں۔ خود ان کے بیان کے

مطابق ان کے بزرگوں میں سب سے پہلا شخص لمغان کی جانب سے ننگرہار آیا ان کا پر دادا جیون بن جنتی تھا۔ وہ اپنا آبائی نسب تا جگہ ترکوں اور اپنا مادری نسب سلاطین بلخ کے ذریعہ سکندر ذوالقرنین سے ملاتے ہیں۔ اپنی کتاب تذکرۃ الابرار والا سلاطین میں خود تحریر فرماتے ہیں۔

سماح است از قدمائے خویش رحمہم اللہ نغائے کہ در ایام ماضی جیون بن جنتی نام شخص از جانب لمغان بحدود ننگرہار درآمدہ مع اہل و عیال و توابع و اسراں دورہ ہمند کہ آن درہایت از درہ ہائے ننگرہار در دوسے است از درودھائے آن دیار نزل نمودہ و سکونت فرمودہ متوطن گشت اما از انساب ادا از قدماء برآند کہ بمردم ترک بازی گرد و میگویند قرا بتے مادری ما بسلاطین بلخ باز میگرد۔

میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ پچھلے زمانے میں جیون بن جنتی نام کا ایک شخص لمغان کی طرف سے حدود ننگرہار میں آیا اور درہ ہمند میں جو ننگرہار کا ایک درہ ہے اور اس علاقے کی ندیوں میں سے ایک ندی ہے اپنے اہل و عیال و متعلقین کے ساتھ اتر کر وہاں بود و باش اختیار کی اور اسے اپنا وطن بنایا۔ ان کے نسب کے بارے میں ہمارے بزرگ اسکے قائل ہیں کہ ترکوں تک وہ جانچتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ہمارا مادری نسب بلخ کے بادشاہوں تک پہنچتا ہے۔

بابا کے جا علی جیون کی نقل مکانی

جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے جیون صاحب لمغان (موجودہ افغانستان) میں رہتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ علاقہ پہلے ہندوؤں کا ہوا کرتا تھا۔ یا جیون صاحب لمغان سے نقل مکانی کر کے جب ننگرہار (موجودہ افغانستان) کے ہمند درہ میں رہتے تھے تو بعض حضرات کو مقام کے نام کی وجہ سے غلط فہمی

ہو کہ یہ علاقہ ہمنندوں کا سمجھنے لگے۔

بہر کیف جب وہ اسی علاقہ میں رہتے تھے تو باباؒ اپنی کتاب تذکرۃ الابراہیم والاسرار میں اس کی تفصیل یوں بیان فرماتے ہیں کہ ان کے جد اعلیٰ جیون بن جنتی سفید ریش اور گھنی ڈاڑھی والے بزرگ تھے۔ دولت مند اور سخی بھی تھے انہوں نے ننگر ہار کے ہمند درہ میں سکونت اختیار کی تو ایک عظیم الشان جشن منعقد کر کے تمام لوگوں کو مدعو کیا جب وہ لوگ کھانا کھا کر اٹھے تو ازراہ متسخر جیون صاحب کی ڈاڑھی کو طعام آلود ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ جیون صاحب ان کی اس حرکت سے سخت ناراض ہوئے اور ان کی شکایت سلاطین بلخ سے کی جنہوں نے بعض لوگوں سے ان کی گوشمالی کر کے جیون صاحب کا بدلہ لے لیا۔ اور یہ علاقہ بھی اپنی تحویل میں لے لیا جو کہ آج تک اولاد جیون صاحب کے پاس ہے۔

بابا کے اجداد اعلیٰ درغان اور سعدی کی نقل مکانی

اس میں اختلاف ہے کہ درغان (متہ) نے نقل مکانی کی تھی یا نہیں کی۔ البتہ اس پر اتفاق پایا جاتا ہے کہ سعدی صاحب جو کہ شیخ سعدیؒ سے مشہور ہیں اور ان کے والد احمد صاحب نے نقل مکانی کر کے غنوا ریوں کے علاقہ پاپین میں رہتے تھے۔

۸۱۲ھ میں قبائل یوسف زئی کے لوگ کابل سے براستہ ننگر ہار پشاور میں آ رہے تھے تاکہ سوات پر اپنا قبضہ جما سکیں تو شیخ سعدی صاحب بھی ان کے ساتھ آ گئے تھے۔ جب مشہور پٹھان قانڈن واں شیخ ملی نے سوات کی زمین کی تقسیم شروع کی تو شیخ سعدیؒ کو قبیلہ مندیزئی کے ساتھ مشااں کر کے زمین اسے بھی الاٹ کر دی۔

جس کے مطابق وہ دریائے خیآئی اور سردریاب کے درمیان تحصیل چارسدہ ضلع پشاور میں پڑتی تھی اور اس نسبت سے آج بھی اس علاقہ میں مندی زئی نام کا ایک گاؤں ہوتا ہے

شیخ سعدی کی شہادت

شیخ سعدی بڑے عابد اور مشہور سخی تھے اس بنا پر انہوں نے غیر معمولی شہرت اور مقبولیت حاصل کی لیکن جب مغلوں نے یوسف زئی کے غلات یورش کی اور امیر قوانی سواروں کے دستے کے ساتھ اس تمام علاقے کو تاخت و تاراج کیا تو اس کے بعض سواروں نے شیخ سعدی کو یوسف زئی قبیلہ کا فرد سمجھ کر اسے شہید کر دیا

اخوند گدائی کی گرفتاری اور اسکی رہائی

حضرت شیخ سعدی کے صاحبزادے اخوند گدائی جو اخوند درویشہ بابا کے والد ماجد ہیں یہاں سندیزی ہی میں پیدا ہوئے تھے اپنے والد ماجد کے ساتھ شہادت کے موقع پر مغل سپاہ نے انہیں گرفتار کر لیا تھا۔ حاکم وقت کے دریافت کرنے پر جب شیخ سعدی کی شہادت کا اسے علم ہوا تو بیچدافوس کیا اور اپنے سپاہ کو ڈانٹ ڈپٹ کر اخوند گدائی اور ان کے تمام خاندان قیدرو بند سے چھڑا لیا۔ اس واقعہ کے بعد انہوں نے سندیزی کے علاقے میں رہائش چھوڑ کر علاقہ چغری کے قبیلہ اسماعیل خیل میں سکونت اختیار کی جہاں انہیں مع دس دیگر ساتھیوں کے زین بھی دی گئی۔

اخوند درویشہ بابا کی ولادت

بابا کی ولادت کے متعلق کوئی یقین نہیں کیا جاسکتا مولوی رحمان علی مرحوم نے اپنی مشہور کتاب تذکرہ علمائے ہند میں ان کا سنہ ولادت ۱۰۴۰ھ مطابق ۱۵۳۳ء لکھا ہے اور اندازے سے بھی یہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ بابا نے ۱۰۶۱ھ میں تذکرۃ الابرار والاسرار نام کا کتاب تحریر فرمائی جسے صفحہ ۱۱۹ پر تحریر فرماتے ہیں کہ اس وقت میری عمر اسی سال تھی۔

تاریخ اور تذکروں کے مطالعہ سے بابا کے مقام پیدائش کا بھی صحیح پتہ نہیں چلتا آیا وہ مندیزی میں پیدا ہوئے یا چغزئی میں البتہ غالب رائے یہ ہے کہ ان کی پیدائش مندیزی کی ہے اور بچپن میں یقیناً چغزئی میں تھے۔

اسم گرامی

بابا نے اپنے اسم گرامی کے متعلق کہیں بھی ذکر نہیں فرمایا۔ لہذا انہیں عام طور پر اخوند درویزہ بابا کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔

"یوسون زئی پٹھان" کے مولف اللہ بخش صاحب یوسفی نے انبار خیال کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے کہ اخوند اور درویزہ دونوں القاب ہیں اخوند علامہ کے لئے استعمال ہوتا ہے اور درویزہ اس لئے مشہور ہوا کہ انہوں نے طالب علموں کے سامان خوراک کے لئے درپوزہ "وظیفہ" کا طریقہ ایجاد کیا چنانچہ آج بھی پشاور اور مردان بلکہ پٹھانوں کے تمام علاقہ میں "وظیفہ لادایماندہ" کا آواز دیکر طلبہ "وظیفہ" سامان خوراک اپنے لئے اکٹھا کر لیتے ہیں۔

انسائیکلو پیڈیا آف اسلام کے مقالہ نگاران کا نام عبدالکریم لکھتا ہے جبکہ یہی نام بابا کے بیٹے کا نام تھا۔ ہو سکتا ہے کہ دونوں ہمنام ہوں یا مقالہ نگار والد اور بیٹے کے نام میں تمیز نہ کر سکا ہو۔

عبدالجلیل اثر افغانی اپنی تالیف روحانی اور روحانی ترقی "ایشیو کے ۱۵-۵۰ پر رقمطراز ہیں کہ۔

بابا کا اصلی نام عبداللہ ہے اور غام تذکروں میں ان کا نام "اللہ داد" آتا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانہ کے رواج کے مطابق عربی اسماء کو فارسی میں منتقل کیا جاتا تھا۔ اس کا ثبوت پیش کرتے ہوئے مولف موصوف تحریر فرماتے ہیں کہ

اخوند درویزہ کے خاندان میں ان کے ایک صاحبزادے کا نام عبدالکریم ہے

”کریم داد“ دوسرے صاحبزادے کا نام ”پیر محمد“ سے پیرداد اور ان کے ایک۔ پوتے کا نام ”عبدالرحیم“ سے رحیم داد کو منتقل کیا گیا۔ بایزید انصاری کے خاندان میں عبدالکریم سے کریم داد“ عبدالواحد سے ”احد داد“ عبدالقادر سے ”قادر داد“ پیر محمد سے پیرداد، عبدالخالق سے ”خالق داد“ اور عبدالہادی سے ہادی داد بنا یا گیا

بچپن

بابا نے اپنی کتاب ”تذکرۃ الابرار والاسرار“ کے صفحہ ۱۰۵ تا ۱۲۵ بڑی تفصیل اور بسط کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ بچپن میں سنت رسول کی تابعداری، بدعات سے نفرت اور زہد و ریاضت کرنے کا بڑا شوق تھا۔ بچپن میں میری یہ حالت تھی کہ ہر وقت خوف خداوندی کی وجہ سے میں روتا رہتا تھا۔ والدہ ماجدہ میرے زیادہ رونے سے تنگ آ جاتی تو کبھی کبھی مجھے مارتی تھیں جب میں نے ذرا ہوش سنبھالا تو ہر وقت با وضو رہنا دن کو روزہ رکھنا رات کو عبادت کرنا میرا معمول بن گیا۔ اور امر شریعت بجالانے اور اس کی مہنیاں سے بچنے کی وجہ سے میرے قلب کو صفائی حاصل ہوئی اور میں نے بہت کچھ پایا۔ افغانوں کی اصطلاح میں میں کامل بزرگ بن گیا۔ مجھے کشف حاصل ہوا اور غیب کے حالات لوگوں کو بیان کرتا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اس قسم کی حرکات طریقت کی راہ ہیں کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی۔ جب میں علم دین کا حامل ہوا تو اس کے ذریعہ حقانی اور شیطانی واردات کے درمیان فرق کر سکا حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کا سلیقہ آیا۔ یہاں تک کہ ناشائستہ واردات شائستہ میں تبدیل ہو گئیں اور اہل سنت والجماعت کے صحیح راستہ پر چلنے کی توفیق اللہ نے مجھے بخشی۔

بابا صاحب ملا جمال الدین کی خدمت میں حاضر ہو کر پڑھنا شروع کیا اور ان کا کہنا ہے کہ علم نے میری طبیعت کو طریقہ سنت میں ڈھال دیا اور اس لئے

جاہل افغانوں کی محبت میں عداوت میں تبدیل ہو گئی۔ کیونکہ وہ ہوائے نفس کے تابع تھے اور میری ہر حق بات پر انگلی اٹھاتے۔ البتہ اہل سنت میری باتوں کو سن کر اس کی تحقیر کرتے اور میرے ساتھ محبت روار کھتے اس حالت میں میں نے دنیا و مافیہا سے پرہیز کیا۔ جسکی بدولت میرا دل آئینے کی طرح صاف شفاف ہو گیا۔ اہل دنیا سے کنارہ کشی اختیار کی اور جاہ طلبی سے حد درجہ احتراز کیا۔

سید علی ترمذی سے بیعت شریعت اور تجدید توبہ

فرماتے ہیں مجھے یاد ہے کہ میرے استاد ملا سنجہ ازراہ شفقت مرشدی شیخ علی ترمذی کے مکان پر ایک دفعہ مجھے لے گئے، میں نے ملاقات کے دوران ان سے اپنے کشف و کرامات و دیگر مخصوص حالات کا ذکر کیا۔ حضرت سید علیؒ نے منقسم ہو کر فرمایا کہ تم تو افغانوں کی اصطلاح میں پیر بن گئے ہو لیکن ہمارے یہ احساسات اس لئے سخت مضر ہیں کہ شیخ فانی کے بغیر اس قسم کا اقدام گمراہی کا موجب ہوتا ہے۔ مبتدی کو چاہیے کہ کہ زہد و ریاضت کی ابتداء میں یہ وطیرہ اختیار کرے کہ تمام حرکات و سکنات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہو ورنہ وہ دنیا و آخرت میں مرود ہوگا۔ اسکی تمام ریاضت اور مجاہدات بلاشبہ گمراہی ہوگی۔

غرض کہ مرشدی سید علیؒ نے مزید پند و موعظت سے نواذ کر اسکی روشنی میں مجھے تجدید توبہ کی توفیق ہوئی انہوں نے مجھ کو بیعت شریعت کر کے بعض امور کے بجالانے کا خاص طور پر ارشاد فرمایا مثلاً ایام ہیض کے روزے۔ صلوٰۃ ادا بین اور باجماعت نماز (فرائض) ادا کرنے کی تاکید فرمائی۔ اگرچہ انہیں معلوم تھا کہ میں پہلے سے ان امور کا سختی سے پابند تھا لیکن اپنا فرض منہی ادا کرنے کی خاطر انہوں نے مجھے اس قسم کی ہدایات دیں۔

کچھ عرصہ بعد میرے استاد مدقق اور خواجہ محقق حاجی الحرمین ملازنگی پابینی نے سید علی ترمذیؒ سے مجھ کو بیعت طریقت کرنے کی گزارش کی کیونکہ وہ مجھے اس کا اہل سمجھتے تھے۔ خدا کا فضل میرے شامل حال تھا حضرت شیخؒ نے بھی میرے استاد کی بات سنکر میری اہلیت کا اقرار کیا اور مجھ کو بیعت طریقت میں شامل فرمایا۔ اس دن نماز ظہر ادا کرنے کے بعد مرشد نے مجھ سے فرمایا کہ کون سے وقت میں ذکر و تلقین تمہارے دل کی گہرائیوں میں اتر سکے گا؟

میں نے سوچ کر عرض کیا کہ عشاء کے بعد کا وقت میرے لئے موزوں ثابت ہو گا۔ حضرت شیخؒ کا یہ خاص طریقہ تھا کہ وہ عوام کو بیعت شریعت کرتے اور صرف علماء اتقیا کو بیعت طریقت کرتے۔ اس سلسلہ میں وہ فرماتے کہ ذکر امانت الہی ہے۔ یہ امانت اس کے اہل ہی کو دینا چاہیئے اس کے اہل علماء اتقیا ہیں نہ کہ عوام و جہال جو اس کے شرائط و لوازم کو پورا کرنے سے عاجز ہیں اور اس کی گہری کو برداشت نہیں کر سکتے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ضلالت و گمراہی۔ الحاد و بدعت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

اور درجہ بدرجہ حشمتیہ، سہروردیہ، قادریہ کبریہ۔ شطاریہ میں مجھ کو بیعت کیا حضرت شیخؒ نے میری روحانی ترقیات سے خوش ہو کر فرمایا کہ علم تصوف کا یہ مرحلہ انتہائی جدوجہد اور احتیاط کا ہے یہ وہ وقت ہے جس میں عارف اپنے آپ کو شریعت صمدانی پر قائم رکھنے تاکہ وہ اپنے اور مومنین و مومنات کے ایمان کو ضعف و زوال سے محفوظ رکھ سکے اور مسلمانوں کو تشبیہ و تعطیل سے معصوم کر سکے۔ جب کہ اس زمانے کے اکثر اہل ہواشرائط پوری کئے بغیر علم تصوف کے اشارات و عبارات سے عاجز رہتے ہیں وہ معرفت الہی کی پیچونی اور پیچونگی میں غلطی کھا کر کفر کی حد پر پہنچ جاتے ہیں اور اس قسم کی حالت میں بعض خدا کو کسی صورت میں تصور کرتے ہیں اور بعض کسی مکان پر اسے تصور کر لیتے ہیں اور بعض انفس و ارواح کو خدا سمجھتے ہیں اور بعض تمام کائنات کو محض وجود باری تعالیٰ اور اسماء کی ذات سمجھتے

اخوند درویزہ بابا کا مشن

حضرت اخوند درویزہ باباؒ کے متعلق یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ انہوں نے قلم و زبان سے افغانوں سے بدعات اور غیر شرعی رسومات دور کرنے علم دین کو عام کرنے اور شریعت و طریقت میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی بڑی کوشش کی اس سلسلے میں انہوں نے بڑے بارسوخ نقلی پیروں سے خطرناک حالات میں مشہور مناظرے کئے ان کے زیادہ تر مناظرے ”پیر تاریک“ سے ہوئے۔

اجنار الاولیاء میں ہے کہ شیخ علی تربندیؒ جو سلسلہ چشتیہ صابریہ کے پیر طریقت تھے اور اس کے رواج کے مطابق ”سماع“ کرتے تھے حضرت اخوند درویزہؒ نے اسے خلاف شریعت سمجھ کر اپنے مرشد کو ٹوکا جنہوں نے معذرت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں بعض اسرار شگفت ہونے کی خاطر سماع کبھی کبھی کیا کرتا تھا لیکن آئندہ کے لئے ایسا نہیں کروں گا چنانچہ انہوں نے پھر کبھی ”سماع“ نہیں کیا۔

وفات

حضرت اخوند درویزہؒ نے اخیر عمر میں علاقہ یوسف زئی کو چھوڑ کر پشاور میں سکونت اختیار کر چکے تھے۔ ان کی وفات ۸ مئی ۱۳۵۸ھ بمطابق ۱۹۳۸ء ہوئی۔ یہ شاہجہاں کا عہد حکومت تھا۔ ان کا مزار ہمارے پشاور شہر کے کوی وافر لانگ کے فاصلے پر موسیٰ زئی ہزار خانی روڈ کے کنارے بہ واقعہ مرجع خلافت ہے۔

صاحب خزینۃ الامنیاء نے قطعہ ہدایں ان کی تاریخ وفات تحریر کی ہے۔

زہد بشارت در نسر دوس بالا چو آں درویزا درویش معظم

رائی رضا جوار تحالشش بخوان درویزا معشوق مکرم

۱۰۲۸ھ

”وائی رہنا“ سے بھی تاریخ وفات نکالی گئی ہے۔

تالیفات

خود علم سے محبت رکھ کر دوسروں میں اسے مقبول کرانے کے لئے انہوں نے فارسی و پشتو میں کئی تالیفات علم کو وسعت دینے کی خاطر انہوں نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ حضور اکرمؐ مدینۃ العلم ہونے کے باوجود رب زدنی علماً کی دعا فرمایا کرتے تھے ان کی ایک کتاب (۱) ارشاد الکاہلین (فارسی) ہے۔ اس کے صفحات تقریباً سارے پانچویں چار ابواب اور ایک خاتمہ پر مشتمل ہے۔ برصغیر پاک و ہند کے مختلف پریسوں میں بار بار چھاپی گئی ہے۔ علماء خراسان کی محبوب ترین کتاب ہے۔

(۲) "ارشاد المریدین" جو کہ ۳۸۴ء میں پشاور شہر کے مطبع مصطفائی میں اور ۱۲۴۲ھ میں دہلی میں چھپ چکی ہے۔ اس کی زبان فارسی ہے۔ مسائل تصوف پر مشتمل ہے جس میں ایک مقدمہ - سات نکتے اور خاتمہ ہے۔ (۳) "مخزن اسلام" جو پیر روشن کی مشہور کتاب "خیر البیان" کے جواب میں اس کی طرح چار زبانوں میں لکھی گئی ہے۔ بحوالہ "تذکرہ صوفیائے حسر" مطبع بینف عام "دہلی سے شائع ہو چکی ہے اس کی ضخامت ۱۶۰ صفحات پر ہے۔ یہ کتاب عقائد و عبادات پر مشتمل آٹھ ابواب میں منقسم ہے۔

(۴) "تذکرۃ الابرار والاسرار" بہ اخوند کی معرکتہ الامار تالیف ہے۔ الخواص مضامین پر مشتمل ہے۔ تین تذکروں میں منقسم ہے اس کے ۶۳۲ صفحات ہیں ۱۳۱۲ء تالیف کی گئی اور ۱۳۱۲ء میں مطبع ہندو پریس سے شائع ہوئی۔ (۵ و ۶) حضرت اخوند دینار کی دواد کتابیں "تلقین المریدین" و "تذکرۃ الابرار" بھی موجود ہیں۔ دونوں ۱۳۶۸ء مؤلفہ شیخ محمد اکرام۔

(۷-۸-۹) اس کے علاوہ ابھی ان کی کئی تالیفات شرح قصیدہ آمالی فارسی۔ شرح اسماء حسنی فارسی۔ برہان الانبیاء والاولیاء موجود ہیں۔

پشتو زبان کے شاعر

مذکورہ تمام خوبوں کے ساتھ ساتھ وہ پشتو زبان کے مشہور قاور الکلام شاعر تھے علم و حکمت سے بھرے ہوئے انکے اشعار پٹھانوں میں بہت مقبول ہیں۔ اس طور سے انہوں نے پشتو پر عظیم احسان کیا ہے۔

اولاد

۱۔ میاں کریم داد شہید جن کا اصل نام عبدالکریم ہیں۔ ظاہری اور باطنی علوم میں اپنے والد ماجد سے متفیع ہوئے تھے۔ پیر باباؒ کے خلیفہ تھے۔ مولف۔ محقق۔ ادیب۔ عالم اور شاعر تھے صاحب کثرت و کرامت ولی اللہ تھے۔ ان کا مزار مبارک ریاست سوات کے موضع کانجو میں ہے۔ "شہید بابا" سے معروف ہیں۔

۲۔ میاں عبداللہ المعروف بہ میاں اللہ داؤد۔ بڑے عالم و فاضل تھے۔ اپنے والد بزرگوار کے خلیفہ ہیں روحانیت میں بلند مرتبہ رکھتے ہیں مزار مبارک ریاست سوات کے موضع سلاپور میں میاں جید بابا سے مشہور ہے۔

۳۔ میاں عبدالخالق المعروف بہ میاں خالقداد عالم فاضل اور مولف تھے مزار مبارک ریاست سوات کے موضع نوے کھلے "ہیں ہے۔

۴۔ میاں پایندہ محمد عالم اور فاضل تھے علم فقہ کی کئی کتابوں پر حاشیے لکھے اپنے والد بزرگوار کے خلیفہ تھے مزار مبارک ریاست دیر کے علاقہ اندلیتری "میں ہے۔

حضرت خواجہ خورشید محمد عبداللہ

از رشید احمد رشتہ ایم اے

حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے صاحبزادے خواجہ عبداللہ خواجہ خورشید کے لقب سے مشہور ہیں۔ آپ حضرت خواجہ صاحب کی دوسری زوجہ محترمہ کے بطن سے تھے اور اپنے بڑے بھائی خواجہ عبید اللہ سے صرف چار ماہ چھوٹے تھے شکل و شبابت اور سیرت میں آپ اپنے والد محترم کی ہو بہو تصویر تھے والد بزرگوار کے وصال کے بعد آپ کی ابتدائی تعلیم دہریت بھی خواجہ حسام الدین صاحب نے کی جو حضرت خواجہ باقی باللہ کے خلعہ میں سے تھے اور اپنے مرشد کے وصال کے بعد درگاہ شریف میں مقیم رہے تاکہ درگاہ اور حضرت مرشد کے خاندان کی خدمت کرتے رہیں۔ جب حضرت عبداللہ یعنی خواجہ خورشید سن شعور کو پہنچے تو انہیں بھی ان کے بڑے بھائی کے ساتھ حضرت مجدد الف ثانی کی خدمت میں سر ہند شریف بھیجا گیا۔ وہاں انہوں نے بالقی اور روحانی تعلیم کے ساتھ ساتھ علم کلام اور تصوف کی اعلیٰ کتب بھی حضرت شیخ احمد مجدد الف ثانی سے پڑھیں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ علم کلام اور فلسفہ اور تصوف کے بہت بڑے عالم ہو گئے۔ اس کے ساتھ آپ نے دیگر علوم شرعیہ اور فارسی و عربی ادب میں بھی بہت مہارت حاصل کی۔

آپ نہایت خوش گوشتاعر بھی تھے اور فارسی میں سخن گوئی کا نہایت اعلیٰ

مذاکرہ کرتے تھے آپ فارسی زبان کے انشا پر دانہ بھی سمجھے۔ اور تصوف کے مسائل پر آپ نے کئی رسائل تحریر کئے تھے۔

آپ کی انشا پر وازی کا اعلیٰ نمونہ پیش کرنے کے لئے مولف زبدۃ المقامات نے آپ کے دو مکاتیب اپنی کتاب میں درج کئے ہیں۔ حضرت مجدد الف ثانی بھی آپ کی قابلیت اور صلاحیت کی بہت تعریف کرتے تھے۔

حضرت شاہ عبدالرحیم کے استاد

حضرت خواجہ خورو خواجہ عبداللہ، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے والد بزرگوار حضرت شاہ عبدالرحیم کے استاد محترم تھے اس لئے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنی کتاب انفس العارفين میں اپنے والد بزرگوار کے حوالے سے آپ کے حالات کسی قدر تفصیل کے ساتھ تحریر فرمائے ہیں اس لئے ان سب حالات کا خلاصہ انفس العارفين کے ذریعے ہم قارئین کرام کے سامنے پیش کرتے ہیں۔

حضرت شاہ عبدالرحیم کا خواب

حضرت شاہ عبدالرحیم فرماتے ہیں۔ میں نے شیخ عبدالعزیز قدس سرہ کو خواب میں دیکھا کہ وہ فرماتے ہیں۔

اے فرزند امریکہ کی بیعت کا ہاتھ تم اس وقت تک کسی کے ہاتھ میں نہ دو جب تک تمہیں خواجہ صاحب قبول نہ فرمائیں۔

اس خواب کا تذکرہ میں نے حضرت خواجہ خورو خواجہ سے کیا۔ اور اس کی تعبیر چاہی اور یہ عرض کیا۔ "میرے شاگردوں میں اس شہر میں کوئی شخص (آپ کے سوا) خواجہ

کے لقب سے مشہور نہیں ہے۔“ حضرت خواجہ خورشید نے فرمایا۔

ہماری خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ہمیں خواجہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت میسر ہوگی وگرنہ فقیر کا رتبہ اس سے کمتر ہے کہ شیخ عبدالعزیز (مجھے) خواجہ کے لفظ سے یاد فرمائیں۔

دیگر حالات

آگے چل کر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنی کتاب انقاس العارفین میں اپنے والد بزرگوار کی زبانی حضرت خواجہ خورشید کے بارے میں بعض نہایت اہم اور دلچسپ حالات تحریر فرمائے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالرحیم فرماتے ہیں۔

میں نے چھوٹے چھوٹے رسالے شرح عقائد اور حاشیہ خیالی تک اپنے برادر بزرگ مخدومی ابوالرحمن محمد سے پڑھے۔ دوسری کتابیں مرزا زاہد ہروی سے پڑھیں ایک دن شرح عقائد اور حاشیہ خیالی پڑھتے وقت ایک اعتراض میرے ذہن میں آیا جس کا جواب مخدومی بھائی صاحب نے دیا۔ اس گفتگو نے آخر کار مناظرہ کی شکل اختیار کر لی تا آنکہ اس مناظرہ کی بدولت باہمی رنجش پیدا ہو گئی اور کتاب کی تسلیم موقوف ہو گئی۔

اس واقعہ کے چند دنوں بعد ہم دونوں حضرت خواجہ خورشید کی خدمت میں گئے۔ انہوں نے مجھ سے دریافت کیا۔ تمہارا حاشیہ خیالی کا سبق کہاں تک پہنچا ہے؟ میں نے عرض کیا۔ میں نے اس کا سبق موقوف کر دیا ہے۔

آپ نے فرمایا ”اس کی کیا وجہ ہے؟“

خاکسار نے عرض کیا۔ مجھے نماز اور روزہ کے بقدر ضرورت احکام معلوم ہو گئے ہیں اس سے زیادہ کی کیا ضرورت ہے۔؟

خواجہ صاحب نے مزید استفسار فرمایا اور صحیح بات بتانے پر اصرار فرمایا تو انہیں

واقعہ بتا دیا گیا۔ اس پر آپ نے فرمایا۔

تم دونوں ہمارے پاس پڑھنے کے لئے آیا کرو۔ آپ نے چونکہ یہ تاکید حکم دیا تھا اس لئے میں صبح سویرے کتاب بیکر آپ کے پاس پڑھنے کے لئے گیا۔ اور انہوں نے سبق پڑھانا شروع کیا۔ آپ نے میرے (متنازعہ فیہ) اعتراض کو بہت پسند فرمایا۔ اور اسے زوردار اعتراض تسلیم کیا۔

اس کے بعد تین دن تک آپ سبق پڑھاتے رہے۔ چوتھے دن آپ نے فرمایا ہمارے نانا شیخ رفیع الدین نے مجھے صرف تین سبق پڑھائے ہیں۔ میں بھی تمہیں تین اسباق کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ خورشید نے اپنی تعلیم کا حال بتایا اور منسربایا۔

شیخ رفیع الدین کے ارشادات

جب شیخ رفیع الدین صاحب مجھے (تین دن تک) تعلیم دے چکے تو فرمانے لگے اگر تمہارا مقصد اس فن (تصوف) کی تحقیق کرنا ہے تو مجھے اجازت دیں کہ میں تمہارے دولت خانہ پر ہر روز آؤں کیونکہ میں اب اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ تم خود میرے پاس آؤ کیونکہ یہ خلاف ادب ہے۔ (خواجہ خورشید ان کے پیرو مرشد کے صاحبزادے تھے۔

میں نے عرض کیا اگر آپ مجھے اپنے پاس آنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ عاجز آپ کو تکلیف دینے کی جرأت کیسے کر سکتا ہے؟“

اس پر شیخ رفیع الدین صاحب فوراً میرا ہاتھ پکڑ کر مسجد فیروز شاہ (کوٹلہ) لے آئے۔ وہاں انہوں نے ایک جگہ مقرر کر کے فرمایا۔

یہاں بیٹھ کر آپ تصوف کی ہر شکل کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اگر یہاں بھی کوئی

بات کچھ میں نہ آئے تو اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔

خواجہ خورشید فرماتے ہیں (شیخ صاحب کی اس ہدایت کے بعد) جب کبھی مجھے مطالعہ کتب میں کوئی وقت پیش آتی تھی کہ میں وہاں جا کر مطالعہ کرتا تھا۔ تو وہ وقت اور اشکال فوراً حل ہو جاتا تھا۔ تاہم اگر میں (اس مخصوص) مقام سے ایک باشت بھی آگے بڑھتا تو اس مقام کی حیثیت دوسرے مقامات کی طرح ہو جاتی تھی۔ شاہ عبدالرحیم فرماتے ہیں۔ جب حضرت خواجہ خورشید نے اپنی گفتگو ختم کی تو میں نے عرض کیا تین سبق پر اتفاق کرنا شیخ صاحب کی کرامت تھی اگر آپ بھی کوئی روحانی تعارف فرمائیں تو بہتر ہوگا۔

آپ نے فرمایا۔ اگر نہیں کسی علم میں کوئی وقت پیش آئے جسے ہم حل نہ کر سکتے تو مجھ سے کہو کہ فلاں نے اس طرح ہمارا راستہ روک لیا ہے۔ آپ کے ان ارشاد کے بعد مجھے مطالعہ کتب میں کوئی وقت پیش نہیں آئی۔ اس کے بعد میں نے اعلیٰ علوم کی تکمیل میرزا محمد لدھیائے کی بھی تاہم اس زمانے میں بھی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میں توفیق حاصل (پڑھی ہوئی) چیتہ کو دوبارہ پڑھنا) کر رہا ہوں۔ کیونکہ اکثر ایسا اتفاق ہوتا تھا کہ میں کتاب کے شروع کا حصہ پڑھ رہا ہوں۔ (تھوڑی دیر میں) آخری حصہ کا درس دینے لگ گیا ہوں۔

مخصوص عادت

شاہ عبدالرحیم صاحب فرماتے ہیں خواجہ خورشید کی یہ عادت تھی کہ وہ ہمیشہ اپنے انگوٹھے انگلیوں پر کچھ لکھا کرتے تھے خواہ درس دے رہے ہوں یا بائیں کر رہے ہوں ایک دن میں نے اس کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا۔

یہ ایسا عمل ہے جو میں ہمیشہ کرتا چلا آیا ہوں اس کے بارے میں ہمارے علاوہ

اور کسی نے اب تک نہیں دریافت کیا ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ میں اپنے ابتدائی طالب علمی کے زمانے میں اسی طرح لکھنے میں مشغول رہتا تھا۔ اب بھی قدیم علوت کے مطابق یہ عمل جاری ہے۔

استاذ زادہ کی تعلیم

ایک دن حضرت خواجہ خورشید اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جب میں (شاہ عبدالرحیم) ان کی محبت میں حاضر ہوا تو آپ نے میری بہت زیادہ تعلیم و تکریم فرمائی یہاں تک کہ آپ خود محبت کے نیچے بیٹھ گئے۔ اور خود مجھے تخت کے اوپر سنبھرا دیا۔ میں نے ہر چند معذرت کی مگر آپ نے قبول نہیں فرمائی۔ اس رویہ پر تمام حاضرین حیران ہوئے۔ آخر کار ان کے صاحبزادے خواجہ رحمت اللہ نے اٹھ کر عرض کیا اس مجلس میں ان سے زیادہ معمر اور معزز افراد موجود ہیں۔ آخر صرف ان کے ساتھ اس قدر مخصوص تواضع کرنے میں کیا نکتہ پوشیدہ ہے؟

آپ نے فرمایا۔ ہم نے یہ طریقہ اس لئے اختیار کیا ہے کہ تم لوگ ہمارے طرز عمل کو ملاحظہ کرو اور آئندہ ان کے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا کرو۔ اس (سلوک) کی وجہ یہ ہے کہ جب میں ان کے نانا شیخ رفیع الدین کے ہاں جایا کرتا تھا تو وہ بھی میرے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے تھے حالانکہ وہ میرے استاد تھے اور میں نے ان سے بہت فیض حاصل کیا تھا۔ اسی طرح جب شیخ رفیع الدین ہمارے خواجہ بزرگ یعنی خواجہ محمد باقی باللہ قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو خواجہ بزرگ بھی ان کے ساتھ اسی قسم کا (تعلیم و تکریم کا) طریقہ اختیار فرماتے تھے۔

شیخ رفیع الدین صاحب حضرت خواجہ باقی باللہ کے خلیفہ تھے تاہم ان کی اس (تعلیم و تکریم) کی وجہ یہ تھی کہ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ ابتدائی سلوک (روحانیت) کی زندگی میں شیخ قطب العالم کے پاس رہے تھے اور کچھ کتابیں بھی ان سے پڑھی تھیں بلکہ ان سے کچھ روحانی فیض بھی حاصل کیا تھا۔ لہذا میں بھی ان کے ساتھ اسی

قسم کا سلوک کرنا چاہیے۔

کھانے میں برکت

شاہ عبدالرحیم صاحب فرماتے ہیں۔ ایک دن ہم دونوں بھائی خواجہ (خورد) صاحب کی خدمت میں موجود تھے۔ اس وقت انہیں اس قدر بھوک لگی کہ وہ درس نہیں دے سکے لہذا انہوں نے اہل خانہ سے دریافت کیا۔

کیا گھر میں کھانے کے لئے کچھ موجود ہے؟

انہوں نے کہا ہاں۔ ایک بچے کے لئے انہوں نے کچھ تھوڑا سا کھانا پکایا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا۔ اس میں سے کچھ کھانا لایا جائے۔

لہذا ایک چھوٹی سی رکابی میں کچھ کھانا لایا گیا۔ آپ نے ہاتھ دھو کر حاضرین سے فرمایا۔

آئیے کھانا کھائیے۔ یہ کھانا تمام لوگوں کے لئے کافی ہوگا۔

اس پر تمام لوگ تعجب کرنے لگے۔ تاہم جب آپ نے ہم دونوں بھائیوں کو دوبارہ اشارہ کیا تو ہم آگے بڑھ گئے۔ اس طرح ہم تینوں نے نہ صرف پیٹ بھر کر کھانا کھایا بلکہ اس رکابی میں کچھ کھانا بچ بھی گیا جو اس بچے کیلئے واپس بھیج دیا گیا۔

یکساں سلوک

ایک دن بہمن بازار خاں (جو امراء شاہی میں سے تھے) حضرت خواجہ خورد کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ کے گھر میں کوئی فرش پچھا ہوا نہیں تھا۔ سب لوگ زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بہمن بازار خاں بھی زمین پر بیٹھ گیا۔ اہل مجلس میں سے ایک شخص نے اٹھ کر حضرت خواجہ صاحب کے کان میں کہا۔ یہ بہمن بازار

خاں ہے۔ اس کی تعظیم کرنی چاہیے۔

خواجہ صاحب نے یہ آواز بلند فرمایا۔ ”اگر وہ درست ہے تو اس کی تعظیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر وہ غیر ہے تو تعظیم کے لائق نہیں ہے۔“
بہن باز خاں یہ بات سن کر بہت محظوظ ہوا۔

شاگردوں پر شفقت

حضرت شاہ عبدالرحیم فرماتے ہیں۔ میرا حضرت خواجہ خورشید کے ایک خادم سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ اور اس کی وجہ سے میری طبیعت مکدر ہو گئی تھی اس لئے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں وہاں نہ جاؤں۔ (چنانچہ میں وہاں نہیں گیا۔) دو تین کے بعد خواجہ صاحب بنفس نفیس میرے گھر تشریف لائے اور گھر کے دروازے کے قریب کھڑے ہو کر ایک بوڑھے آدمی سے میرے بارے میں دریافت فرمانے لگے اس نے کہا ”وہ سو رہے ہیں“ آپ نے فرمایا۔

جب وہ بیدار ہو جائیں تو انہیں یہ پیغام دینا کہ خواجہ خورشید تمہیں تلاش کر رہے ہیں ادا اب وہ جٹو مسجد میں سو رہے ہیں۔ ”تم وہاں پہنچ جاؤ۔“

جب میں بیدار ہوا تو اس آدمی نے مجھے آپ کا پیغام پہنچایا۔ میں فوراً اس مسجد میں پہنچا۔ (تو وہاں میں نے دیکھا کہ) آپ اپنا عمامہ اپنے سر کے نیچے رکھ کر بے تکلف آرام فرما رہے ہیں۔ جب ظہر کی اذان ہوئی تو آپ بیدار ہوئے۔ آپ نے مجھے دیکھا کہ میری مزاج پرستی کی اور لطف و عنایت کے کلمات ادا فرماتے رہے۔

مزید حالات

خواجہ خورشید حضرت شیخ احمد سرہندی سے طریقہ نقشبندیہ کے مطابق روحانی

فیض حاصل کرنے کے بعد دہلی واپس آ گئے تھے اور یہاں بھی خواجہ حسام الدین اور شیخ
الہ داد سے روحانی ہدایت اور فیض حاصل کرتے رہے۔

جب آپ تمام روحانی منازل طے کر چکے اور تصوف و سلوک میں کامل ہو گئے تو
اس کے بعد بھی آپ نے کبھی اپنے آپ کو پیر و مرشد یا روحانی پیغمبر کی حیثیت سے
مشہور نہیں کیا بلکہ گوشہ گنہامی ہی میں رہے۔ اس کے باوجود بہت سے افراد نے
آپ سے روحانی فیض حاصل کیا ان میں سے ایک نامور عالم شیخ محمد صالح بھی تھے جو
مسجد فیروز شاہ میں درس دیتے تھے انھوں نے خواجہ خورشید سے سلسلہ نقشبندیہ
میں روحانی فیض حاصل کیا تھا۔ تاہم خواجہ خود نے یہ تاکید تمام انہیں اس بات سے منع
کر دیا تھا کہ وہ اپنے مریدی کے تعلق کو عوام کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ بلکہ محبت بھی
خلوت میں رکھا کریں۔ جب وہ اپنے وطن بلوچستان کی طرف جانے لگے تو اس وقت
انہوں نے یہ عرض کیا۔

لوگ یہ دریافت کریں گے۔ تم نے یہ روحانی طریقہ کہاں سے حاصل کیا؟ اس
وقت میں کیا جواب دوں؟

آپ نے فرمایا۔ اگر کوئی ضرورت لاحق ہو جائے تو اس وقت میرا نام ظاہر
کرو۔ ورنہ اس کا اظہار نہ کرو۔

عرس

خواجہ خورشید خواجہ محمد باقی باللہ کا عرس بھی کیا کرتے تھے۔ میں نے در شاہ عبدالرحیم
بارہا یہ دیکھا کہ اس وقت ایک شخص آکر یہ کہتا تھا۔ ”چا دل میرے دے ہے“
دوسرا کہتا تھا گوشت میرے دے ہے۔ تیسرا یہ کہتا تھا عین قرال کو میں لاؤں گا۔ اس طرح
دوسرے افراد دوسری ذمہ داریاں قبول کرتے تھے یہ

نصیحت

شاہ عبدالرحیم فرماتے ہیں۔

”خواجہ خور و نے مجھے یہ نصیحت فرمائی تھی۔“

غیر ضروری کتب و حکایات کے مطالعہ و درس سے اپنے آپ کو الگ رکھو کیونکہ جب تک یہ مشاغل رہیں گے۔ اس وقت تک اس روحانی سلسلہ کے عجیب و غریب آثار نظر نہیں آئیں گے۔

آخری وصیت

خواجہ خور و نے اپنے آخری زمانے میں مجھ سے یہ فرمایا تھا۔

”مجھے خواجہ باقی اللہ کی درگاہ میں اس مقام پر دفن کرنا جہاں جوتیاں اتاری جاتی ہے تم مجھے نسر زندگی کے تعلق سے مقبرہ کے اندر نہ دفن کرنا۔ کیونکہ میں مفسر اسی جگہ کے لائق ہوں۔“

میں نے کہا۔ یہ کام اس وقت دوسروں کے سپرد ہوگا اس وقت میرا کیا اختیار ہوگا آپ نے فرمایا تم انہیں اطلاع دے دیتا۔“

چنانچہ آپ کی وفات کے بعد میں نے ان کے دارفوں سے کہا کہ خواجہ صاحب کی وصیت یہ ہے مگر انہوں نے اس طرف کوئی توجہ نہیں دی۔“

حضرت خواجہ خور و کے شاگرد نہ صرف شاہ عبدالرحیم تھے بلکہ ان کے بڑے بھائی یعنی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے عم محترم (تایا) شیخ ابوالرنا محمد نے بھی ان کے سامنے زانو سے تلمذ طے کیا اور دونوں بھائیوں پر آپ کی توجہ و عنایات بے پایاں تھیں۔ اسی وجہ سے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنی کتاب افلاس العارفین میں اپنے والد محترم کی زبانی آپ کے ملاقات کسی قدر تفصیل کے ساتھ لکھے ہیں۔

حضرت خواجہ کی اولاد

حضرت خواجہ خورد عبد اللہ کے صاحبزادے خواجہ الہی تھے۔ پرانے کاغذات اور شجرۂ نسب میں ان کا نام یہی لکھا ہوا ہے تاہم خواجہ خورد کے مذکورہ حالات میں جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے انفاس العارفین میں تحریر فرمائے ہیں ان کا اسم گرامی ملا مطبوعہ مطبع مجتبائی میں رحمت الہی تحریر فرمایا ہے۔ اور یہی صحیح معلوم ہوتا ہے ان کے حالات کسی تذکرہ سے نہیں معلوم ہو سکے۔

اس خاندان کے شجرۂ نسب سے جو حضرت خواجہ باقی باللہ کے مکتوبات شریف کے اردو ترجمہ مطبوعہ مشہور عالم پریس لاہور کے آغاز میں منسلک ہے۔ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت خواجہ خورد کی نسل صرف آپس کی پوتی امت الباقی بیگم سے باقی رہی۔ کیوں کہ خواجہ رحمت الہی کا کوئی مندر زندہ نہ تھا۔ صرف ہی صاحبزادی تھیں۔

امت الباقی بیگم

قدیم دستاویزوں سے پتہ چلتا ہے کہ محترمہ امت الباقی بیگم نے طویل عمر پائی تھی۔ اور وہ اپنی طویل عمر اور بزرگی کی وجہ سے حضرت خواجہ باقی باللہ کی اولاد اور ان کے خاندان میں نہایت عزت و احترام رکھتی تھیں اور خاندانی جھگڑوں اور جانناؤ کی تقیم میں انہیں ثالث بتایا جاتا تھا۔

اہم ثبوت

اس کا ثبوت ہیں لاہور ہائی کورٹ کے اس مقدمہ کی اپیل کی ضخیم کتاب سے ملتا ہے جو پیر جی منظر علی مرحوم سابق سبھاہ نشین درگاہ خواجہ باقی باللہ دہلی نے ۱۹۲۱ء میں درگاہ شریعت کے وقت ہونے کے مقدمہ کے سلسلے میں دائر کی تھی۔ اس میں تقریباً نصف صدی سے زائد عرصہ کی مقدمہ بازی کی تمام نقول مندرج ہیں۔

اس اہم اور نادردستادینہ کی ضخیم کتاب کے مطالعہ کا موقعہ ہمیں (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

مذکورہ بالا مقدمہ کی اس ضخیم کتاب میں جو تحریری دستاویز پیش کی گئی ہے اس کی تاریخ ۲۷ شعبان ۱۳۲۵ھ ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی سے پہلے جب حضرت خواجہ باقی باللہ کی اولاد میں درگاہ شریف کی جائداد کی تقسیم کے بارے میں اختلاف پیدا تو خواجہ الہی کی (جو خواجہ خور دے کے صاحبزادے تھے) دختر احمد محترمہ امت الباقی بیگم نے جو اس زمانے میں سب سے بزرگ تھیں تمام ارکان خاندان کی رضامندی کے ساتھ درگاہ کی جائداد کو اس کے جائز وارثوں میں صحیح طریقے سے تقسیم کیا تھا۔ یہ قدیم دستاویز عدالت کے ریکارڈ میں پیش کی گئی تھی۔

اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ محترمہ امت الباقی بیگم جو حضرت خواجہ خور دے کی پوتی تھیں۔ ۲۷ شعبان ۱۳۲۵ھ تک بقید حیات تھیں اور ان کا حکم تمام خاندان کے ارکان کے لئے نافذ ہوتا تھا۔

دیگر اولاد

حضرت خواجہ باقی باللہ کے خاندان کے شجرہ نسب سے ظاہر ہوتا ہے کہ محترمہ امت الباقی بیگم کے دو فرزند تھے ان میں سے ایک کا اسم گرامی پیر سید محمد تھا اور دوسرے فرزند کا اسم گرامی شاہ نظام الدین عرف شاہ جی تھا۔ جو بہت بزرگ شخصیت کے مالک تھے۔

میر سید محمد صاحب کے ایک صاحبزادے میر سید علی گویا (ریاست) میں رہتے تھے اور غالباً ان کی اولاد گویا (ریاست) میں مقیم ہو گئی تھی۔ دوسرے صاحبزادے خواجہ احمد کے فرزند ارجمند جناب فقیر بدیع الدین صاحب بمبئی پور کی

(بقیہ حاشیہ) موجودہ سجادہ نشین درگاہ خواجہ باقی باللہ محترم سید اصغر صاحب کے ذریعہ ملا جو پیر جی سید صفدر علی ولد پیر جی مظفر علی کے فرزند اکبر ہیں۔

بالکمال شخصیت تھے اور فیض صاحب بھرپور کے لقب سے مشہور تھے۔

مذکورہ بالا حضرات کے حالات ہمیں تاریخی تذکروں سے نہیں معلوم ہو سکے صرف شجرۂ نسب میں ان کے اسمائے گرامی مذکور ہیں۔ البتہ مذکورہ بالا ہائی کورٹ کی کتاب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شاہ نظام الدین غالباً امرائے شاہی میں سے تھے۔ مقدمہ مذکور کی دستاویز سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے فرزند نواب کہلانے تھے۔ کیونکہ انکے دونوں صاحبزادے نواب محمد میر خاں اور نواب سید میر خاں کے لقب کے ساتھ مختصر کردہ لکے ہیں۔

شاہ نظام الدین صاحب کی ایک دختر تھیں جن کا نکاح خواجہ کلان کی اولاد میں سے خواجہ میر عبداللہ سے ہوا۔ وہ خواجہ محمد امیر کی والدہ اور حافظ سید محمد نفیس پاشا انشہ درگاہ خواجہ باقی باللہ دہلی کی دادی تھیں۔ اس طرح خواجہ کلان اور خواجہ خور کی اولاد ایک سلسلہ سے منسلک ہو گئیں۔

نواب محمد میر خاں کے صاحبزادے سید محی الدین صاحب عرت نواب بدھن صاحب بھی اپنے زمانہ کے مشہور بزرگ تھے۔

خواجہ خور کی تصانیف

خواجہ خور نے تصوف کے بعض اہم مباحث پر فارسی میں چھوٹے چھوٹے رسائل تحریر فرمائے ہیں ان میں سے بعض رسائل شائع ہو چکے ہیں نیز ان کے بعض عربی خطوط کا نمونہ ربدۃ المقامات میں پیش کیا گیا ہے تاہم ان کی اکثر تصانیف کا حصہ یا تو ضائع ہو گیا ہے یا بعض کتب خانوں میں محفوظ ہے۔ چنانچہ انڈیا آفس کے کتب خانہ میں ذخیرۂ دہلی میں ان کے متعدد رسائل محفوظ ہیں جن میں ان کے مکتوبات اور بیان احوال و ملفوظات خواجہ خور خاص طور پر دلچسپ ہیں۔ نیز بڑے صاحبزادے خواجہ کلان کی کتاب مبلغ الرجال بھی دیاں محفوظ ہے۔

ترجمہ خیر کثیر

افادات امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی

(اداسلا)

پہلا خزانہ

کیا تیرے کان میں یہ آواز نہ پہنچی جسے اہل نظر حکما نے اپنی اعلیٰ کوششوں سے سوس کیا ہے کہ وجود ایک انتزاعی شے ہے جسے تو اپنے قلب سے ادراک کرتا ہے اسکی حقیقت یہی ادراک ہے۔ اس کے بعد اس انتزاعی امر کے مقابلہ میں ایک امر ہے جو واقع میں تیرے اصطلاح میں کوئی فعلیت، ماہیت اور تقریر ذات کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے یہ (کیا تیرے کان تک یہ آواز نہ پہنچی) کہ موجود کی تقسیم و قسموں میں منحصر ہے

۱۔ اصل کتاب خیر کثیر، حقائق اشیا۔ پر شاہ صاحب کی بے نظیر تالیف ہے، جو پہلی بار مجلس علمی ڈابھیل سورت سے شائع ہوئی تھی۔ یہ اس کا سب سے پہلا اردو ترجمہ ہے جو کہ تیس سال قبل دلی الہی حکمت کے شارح مولانا عبید اللہ سندھی نے مکہ مکرمہ میں اٹلا کر لیا تھا۔ اسی کو دوبارہ بدل کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے اور قوسین میں جو عبارت آتی ہے وہ ہماری طرف سے دعاوت کے لئے بڑھائی گئی ہے۔

۲۔ یعنی امر انتزاعی کی حقیقت صرف اس قدر کہہ دیتی ہے جو ذہن میں حاصل ہو۔

(باقی ماہیہ اگلے صفحہ پر)

ایک موجود من نفسہ " (یعنی بذات خود موجود) اس میں وجود کے حل کا مصداق اور اس کے انتزاع کا منشاء اس موجود کی ذات ہی ہوتی ہے جو سب حیثیتوں اور اعتبارات سے خالی ہوتی ہے تو لازمی طور پر یہ موجود کا تحقق اور ماہیت کا بین ہوگا، اور دوسرا موجود من غیرہ " (جو بذات خود موجود نہ ہو) اس قسم میں وجود کے حل کی مصداق اور اس کے انتزاع کی منشاء صرف یہ ہوتی ہے کہ اس کو ایک ایسی چیز کی طرف نسبت کی جائے جو بذات خود مستحق نہ ہو، پس ضروری ہے کہ (موجود کی یہ دوسری قسم) فاقدا للذات (اپنی ذات نہ رکھنے والی چیز) ہو اور اس کا اپنا وجود وہی سمجھا جائے جو اس کی علت کا وجود ہے۔

(اور کیا یہ آدانہ تیرے کان تک نہیں پہنچی) کہ کمالات میں ماہیت اور فعلیت کا یہ فرق ہے کہ جب ایک چیز کو دوسری سب چیزوں سے قطع نظر کر کے دیکھا جاتا ہے تو یہ اس کی ماہیت کا لحاظ کیا گیا اور جب اس کو اس طرح دیکھا جائے کہ باعل کی طرف اس کی فی نفسہ (اور واقعی) نسبت کی حیثیت سامنے رہے تو یہ اس کی فعلیت کا لحاظ کیا گیا ہے۔ (اور کیا تیرے کان تک یہ آدانہ نہیں پہنچی) کہ جعل بیض کا اثر ایک چیز کی اپنی ذات ہے، اگر وہ جعل نہ ہوتی تو یہ چیز باطل الذات اور خالص منفی ہوتی اور یہ بات بھی معلوم رہے کہ جاعل کو اپنے معمول کی طرف ایک خصوصیت حاصل ہوتی ہے کہ وہ جاعل اس معمول کے سوا اور کسی چیز کو مستلزم نہیں ہوتا اور معمول کو بھی اپنے جاعل کے ساتھ خصوصیت ہوتی ہے کہ اس کے سوا اور کسی سے صادر نہیں ہو سکتا۔ پس ضروری ہے کہ جاعل میں ایک ایسی جہت ہو کہ معمول کی حقیقت بنے اور اس کی کنہ

(بقیہ ماثیہ) یہ شے دراصل انتزاعی چیز کے لئے منشاء انتزاع ہوتی ہے جس طرح آسان ایک فوقانی اور خارجی چیز ہے۔ اسی سے فوقیت کو انتزاع کیا جاتا ہے تو آسان کو فوقیت کے لئے منشاء انتزاع اور فوقیت کو امر انتزاعی کہا جائے گا۔
لکھ اور پہلے مرتبے کو "ماہیت" سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ۵۷ (بقیہ ماثیہ اگلے صفحہ پر)

کہلائے۔ وہ جاعل کی تمام جہت سارے معمول کے برابر ہوگی۔ اور وہ معمول اس جہت کی ایک مثال اور وہ جاعل اپنے درجہ میں، اپنی ذات میں تام ہے۔ اس کی تمام ہونے کی جہت نے معمول کو پیدا کیا۔

جب کہ ممکن کی طبیعت میں اس کی اصل فعلیت کے لئے جاعل کی طرف نسبت ضروری ہے، اور جب کہ ہر معمول کی طبیعت میں ضروری ہے کہ اس کی ایک جہت راستہ جاعل میں موجود ہو تو عالم تحقیق اور تعلیم فعلیت میں کسی چیز کا تحقق اور فعلیت ہونا ناممکن ہے جب تک کہ اس کی ایک جہت واجب میں مجدہ میں نہ ہو۔

اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کرنے کا یہ راستہ معین ہوا کہ کہا جائے کہ وہ غیر متناہی چیزوں پر محیط ہے اور یہ احاطہ بھی غیر متناہی ہے۔ اس کی بزرگی بیان کرنے کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ کہا جائے کہ وہ ایک امر محقق ہے کہ تمام کائنات کا استناد اس کی طرف برہانی دلائل سے ضروری ثابت ہو چکا ہے، اس کے بعد کہ جب عقل نے اس کے برخلاف فرض کیا تھا۔

دیہ طریقہ اللہ تعالیٰ کے مجد کا پورا پورا اظہار نہیں ہے بلکہ اس کی عزت کا ادنیٰ بیان ہے۔ وہ عین مقرر ہے، اور یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس سے آگے مغہبات میں سے کوئی مفہوم یا فعلیات میں سے کوئی فعلیت ہے، اس لئے کہ جس چیز کی بی ایک جہت واجب میں مندرج نہیں ہے تو وہ خالص منتزع ذاتی ہے۔

(بقیہ حاشیہ) جانا چاہیے کہ جعل کہ ایک معنی یہ ہے کہ ایک شے سے دوسری شے ایک معمول آتا ہے جسے مولیٰ کہا جاتا ہے، جیسے جعل اللہ الانسان یعنی اللہ نے انسان کو پیدا کیا اس کا اثر بالذات ایک چیز کی ذات ہوتی ہے اسی کو جعل بیٹھا کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا اثر ایک بیٹھنے کی چیز ہے۔ اشرافی حکماء جعل بیٹھ کے قائل ہیں جعل دو معنی میں ایک حال سے دوسرا حال پر کرنا ہے اس کیلئے دو معمول ہوتے ہیں۔ جیسے جعل اللہ الانسان موجود، اس کو جعل مولفہ کہا جاتا ہے کیوں کہ اس کے اثر میں ترکیب ہوتی ہے۔ شاعری حکماء جعل مولفہ کے قائل ہیں۔

وہ کلی اور جسزدی ہونے سے پاک ہے وہ کلی اس لئے نہیں ہے کہ اس میں منفوت کا کوئی حصہ نہیں ہے اور اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ یہ وہ تو ایسے (وجود) محبت اور تمام محض ہے، پس (عدم) اور نقص ایک ایسی چیز ہے جس کو عقل پیدا کرتی ہے جب وہ ایسی چیزوں کا لحاظ کرتی ہے جس کے لئے کسی طرح کا وجود نہیں ہے۔ یعنی ایک چیز عقل اور علم میں آتی ہے مگر اس میں جاعل کی طرف استناد ثابت نہیں ہوا۔ (اس لئے وہ چیز وقوع اور وجود سے خالی ہوگی)

اور یہ کہ وہ جزئی نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ اس سے کوئی چیز عام نہیں ہے اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے ساتھ مل کر کسی دوسری چیز کے نیچے داخل ہو سکے۔ وہ تو واحد حق جل جلالہ ہے۔

یہ بات بھی یاد رہے کہ جو چیز ہر جہت سے ایک ہو اس سے واحد (ایک چیز) کے سوا اور کچھ صادر نہ ہوگا اور نہ واحد کے سوا کوئی چیز اس کو لازم ہو سکتی ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو؟ واحد کا اس کے سوا کوئی معنی ہی نہیں ہے کہ واحد بیض سے صادر ہوتا ہے، اس میں اس کے واحد ہونے کا لحاظ ضروری ہے، اسے خوب یاد رکھو اور خوب سوچتے رہو!

اور کیا ترے لئے ان کے فلسفے سے یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ ایک چیز کے لئے جس قدر عوارض ہوتے ہیں ان کی علت اس چیز پر ختم ہوتی ہے جو اس چیز کے لئے اقتضا ذاتی سے لازم ہو اور جس قدر لوازم ہیں ان کا سلسلہ ایک لازم پر ختم ہوتا ہے، یہ لازم واحد اس چیز کے تقاضے سے جس قدر چیزیں لازم ہو سکتی ہیں ان سب کا مجموعہ ہے اور اس چیز کی جو جہت واجب میں ہوگی اس کی ایک مثال یہ

لے کلی اپنے ذہنی تشخص اور تحصیل میں فعل اور شخص کی محتاج ہوتی ہے، تو اب واجب الوجود کو کلی کیسے کہہ سکتے ہیں جب کہ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کلی ذہن کے مختصرات میں سے ہے، تو پھر واجب الوجود کیسے کلی ہوگا۔
یہ جزئی تو وہ ہوتی ہے جس کے تکرر کو عقل جائز نہیں رکھتی

اور کیا تیرے لئے ان کے فلسفہ سے یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ تقرر مابیت کا پہلا تمثیل ہے اور مابیت کا اس پر تقدم، تقدم بالذات مانا جاتا ہے، اور تقررے جتنی چیزیں بعد میں لازم ہوتی ہیں وہ اس کی شرط کے مطابق اس تقرر کی تمثالت ہیں اور کیا تیرے لئے ان کے فلسفہ سے یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ مابیت امکانیہ اور حقیقت واجبہ اس بات میں تو دونوں مشترک ہیں کہ ہر ایک کا لازم اولیٰ ایک ہوتا ہے اور تمام عارضی چیزیں اور لازم اس ایک لازم پر ختم ہوتے ہیں اس اشتراک کے باوجود ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ممکن انفعالی چیز ہے اس کے تقرر سے جو درجہ بالذات متقدم ہے اس میں اس کے کمالات کے فرائض اور نوافل اس لئے نہیں تمثیل ہوتے کہ وہ (فی نفسہ بذات خود) ناقص ہے وہ فائدہ ذات ہے۔ اپنی ذات میں بھی وہ (واجب کا) منتظر ہے، اور یہ انتظار اس کے لئے موت سے زیادہ سخت ہے اور واجب فعلی چیز ہے، اس کے درجہ سابقہ میں اس کے کمالات کے فرائض اور نوافل تمثیل نہیں ہوتے، تو اس سے اس کی بلندی اس کی سبقت، اس کی بزرگی اور اس کی عزت مانع ہے اور یہ بھی سبب ہے کہ وہ ہر چیز سے پہلے ہے اور ہر چیز اس کے تابع ہے اور ہر فعلیت کے لئے وہ امام ہے۔

اور کیا تیرے لئے ان کے فلسفہ سے واضح نہیں ہو چکا کہ کلیت اور جزیت عقل کے عمل اور ادراک کی صفت کی نئی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں (جس چیز کو کلی کہا جاتا ہے) وہ چیز اپنی ذات کے درجہ پر ان دونوں وصفوں سے بری ہوتی ہے اس لئے کہ کسی امر کی حقیقت اور اس کا اندرونی راز تو وہ جہت کہلا سکتی ہے کہ جو مجموعوں کے لئے اصل ہے اور جاعل میں موجود ہے، اور یہ جاعل کی پوری تاثیر سے پوری جہت پیدا ہوتی ہے، معمول اس جہت سے نہ تو عام ہو سکتا ہے اور نہ خاص اور اس جہت کے حساب سے جس جگہ یہ چیز واقع ہوئی نہ تو کوئی دوسری چیز واقع ہو سکتی ہے اور نہ کوئی مفہوم اس کے سوا سمجھا جاسکتا ہے (اور یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے) کہ جس اور فضل اور تعین یہ سب چیزیں عقل میں تیسرے

حاصل کرتی ہیں، یہ عقلی تصور اس درجہ سے بالکل منقطع ہوتا ہے۔ جو اس چیز کے لئے عند اللہ حاصل ہے۔

(کیا تجھے ان کے فلسفہ سے یہ چیز واضح نہیں ہوئی) کہ وجودِ خرمحس "ہے" اور ہر معقولی کیفیت خالصہ ہے اور شریعت اور عدمیت (برائی اور سہونا) اس ملاحظہ سے ظاہر ہوتی ہیں جس میں استناد الی الجاعل (جاعل کی طرف نسبت) کے حقوق بھلا دیئے جاتے ہیں۔ پس ضروری ہے کہ شریعت اور عدمیت کے لئے کوئی دعوۃ الحق نہیں۔

(اور کیا تجھے ان کے فلسفہ سے یہ بات واضح نہیں ہوئی) کہ تفریق بالعدد فعلی حادثات کا حصہ ہے۔ مقدس کائنات میں ایک دوسرے سے تفریق کا مبدا' عدد نہیں ہوتا، بلکہ خود ماہیت ہوتی ہے۔

(یہ بات بھی یاد رکھنے چاہیے) کہ نشأت دینا میں جو چیز متماثل ہوتی ہے ضروری ہے کہ نشأت علیا میں اس کا ایک امام ہو کمال کے اصول اور فروغ میں اس متماثل کا اقتدا اس امام کے ساتھ ہو یہاں تک کہ افلاک کے لئے بھی ان کے ائمہ مقرر کر دیئے گئے ہیں۔

اشراقی حکماء کے دل نور اور تار (آگ) کی عبادت میں مبتلا ہو گئے۔ یہ ان کی جہالت ہے اور حق سے ایک قسم کا بخاؤ ہے۔

(یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے) کہ کسی چیز کے ساتھ اس کے لوازم اور ذاتیات کا منظم ہونا نہیں پوچھا جاسکتا یہ ایسا مہل سوال ہے جو جواب کا مستحق

۱۔ خیر کثیر عربی کے مطبوعہ نسخے ہیں "بجود" کا لفظ آیا ہے جس کا ترجمہ "جائز" ہو گا۔
۲۔ استاد علامہ کے پاس قلمی نسخہ تھا، ممکن ہے کہ اس میں "بجب" آیا ہو اور یہ ترجمہ اسی کا ہو۔ اور یہی راجح معلوم ہوتا ہے۔

۳۔ نشأت علیا سے مراد عالم مثال ہے اسی کو میں نے ترجمہ علامہ سے خیر کثیر عربی کے درس میں سنا تھا۔ (فاسطی)

نہیں ہے، پس یہ نہیں کہا جائے گا کہ (لم کان الانسان ناطقا ومتعبا) انسان کیوں ناطق یا متعب ہے یا (لم کانت النار حارة) آگ کیوں گرم ہے؟ اس لئے کہ معمول کی جو جہت جاعل میں ہے وہی ان دونوں کو ایک سلک میں پروردگار نے اور عدم کے پروردگار سے یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے گئے ملی ہوئی ظاہر ہوتی ہیں اور لازم یا تو اجمال ماہیت کی ایک تفصیل اور شرح ہوتی ہے اور یا ان دونوں کو جاعل نے کسی امر مشترک کی وجہ سے ایک سلک میں پروردگار ہے۔

(یہ چیز بھی یاد رکھنا ضروری ہے) کہ جو ہر اور عرض کے افتراق کا موقعہ حمل کا بعد ہے (باقی یہ دونوں طبعیتیں اپنی جہت کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں یہ ان کی جہت جاعل میں ہوتی ہے۔ کیا تجھے شافی یکموں کی وہ چال یاد نہیں جو فلک کے لئے حرکت دہر یہ کو لازم بنانے میں استعمال کرتے ہیں۔ یہاں تک یہ سائل وہی ہیں جو ایک حکیم ربانی اہل عقل اور حزب البرہان کے سائل ہیں سے انتخاب کرتے ہیں اور پسند کرتے ہیں ان میں سوچنا چاہیے اور ان سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔

اب ہم ایک ایسے مسئلہ کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ حکمت کی اصل ہے اور تحقیق پہنچ ہے کیا تو نہیں جانتا کہ اسم اسے کہتے ہیں جو ایک چیز کا عنوان ہو اور سنی سے اسم صرف شرعی ہیئت اور تفصیلی خصوصیت سے جدا ہوتا ہے۔

اب سمجھ جانا چاہیے کہ صادر اول اسماء الہیہ میں سے ایک اسم ہے اور اس کے دو درجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ واجب اور صادر اول میں تفریق کی وجہ سے حکم ار کے نزدیک وہ ماہیت کا مختلف ہوتا ہے، اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ کیا صادر اول (واجب کے لئے) ایک عنوان نہیں ہے جو اس کے دیکھنے والے کی نظر کو حقیقت واجبہ تک پہنچا دیتا ہے اور اس چیز سے اسلحہ صادر اول کی امکانی طبیعت کے مخالف ہے۔ خصوصاً مقدس امکانات میں یہ اسلحہ اور بھی ناممکن ہے کیا صادر اول کی ایک بہت واجب جمل مجہد میں مندرج نہیں اور کیا وہ صادر اول اس جہت کی شرح اور مثال نہیں۔ اس ضروری ہے کہ اسے اسم کہا جائے۔

اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ واجب کی وحدت صرفہ میں ممکنات کی تمام جہات مندرج ہیں، یہ ممکنات موجود ہوں یا مفروض ہوں، اور اسی طرح صا ورا دل (یعنی اس کی جہت واجب میں مندرج ہے) کیا تو نہیں جانتا کہ صا ورا دل سارے کا سارا اسی جہت کی تمام قوت کا نتیجہ ہے اور جب کوئی چیز اس طرح ہو کہ وہ ساری چیز کی جہت کے سارے اثر کا نتیجہ ہو تو ہم اس کو اخلاق سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ماسوا، ہر ایک چیز کا وجود اللہ میں منسلک ہے کیونکہ اللہ ہر فعلیت کو ہر حیثیت سے احاطہ کئے ہوئے ہیں اور امتیاز ان خصوصیات سے پیدا ہوتا ہے جو ایک دفعہ کے لزوم کے بعد دوسری دفعہ اور اس کے بعد مقرر لازم ہوتی رہتی ہیں۔

(اور یہ قاعدہ ہے) کہ ہر ایسی چیز جو دو سکر میں مستہلک ہو جب وہ مطلق ہوتی ہے تو اس کا محل اصل پر صحیح ہوتا ہے اور وہ اس کا عنوان بن جاتی ہے۔ اس لئے کہ امتیاز خصوصیت کے سوا ہوتا نہیں، اور یہ چیز جس میں مستہلک ہے نہ تو مطلق ہونے کی وجہ سے اس کے مخالف ہے اور نہ اپنے تحقق میں اس کے مخالف ہے، تو اس وقت یہ فقط اس جہت کی تفصیل اور شرح ہے۔ اور یہ باقی لازم سے اس طرح متنازع ہے کہ صا ورا دل کے سارے لازم اس کے اثر سے پیدا ہوتے ہیں اور اس کی تمامیت، لازم کے مجموعے سے پیدا ہوتی ہے۔ صا ورا دل کے ٹپے لازم یا چھوٹے کو نہیں چھوڑتا مگر اس کا احاطہ کر لیتا ہے، موطن تحقق میں لزوم کے مرتبے پر فقط صا ورا دل لازم بنتا ہے چاہے اسے مخصوصہ کہہ دیا اسے بمومہ کہہ دیا اس لئے کہ حقیقت میں تو وہاں نہ خصوصیت ہے اور نہ عموم ہے۔ جس طرح بعض لوگوں نے تو ہم پیدا کر رکھا ہے کہ دو مقدم اس لئے ہے کہ اس کو سب خیرات لازم ہیں، پھر یہ کہ وہ ایک جزئی ہے، تمام جزئیات کی امام اپنی مامیت کی جہت سے تو یہ تو ہم ایک بیہودہ بات ہے اس کے حق میں باطل ہے، اس کی طبیعت کے لئے متمتع ہے۔ (حقیقت یہ ہے کہ اس کے لئے نہ تو کوئی کہہ ہے اور نہ حقیقت سوا اس جہت کے جو واجب میں مندرج ہے اور اس جہت سے اس کو کوئی امتیاز حاصل نہیں ہے سوا اس کے کہ یہ اس کی بنیت تفصیلی ہے اور اس کی خصوصیت شریعہ ہے۔) (پس یہ واجب کا ایک اسم ہو سکتا ہے) تب حق واضح ہو گیا

اور باطل زائل ہو گیا۔ تحقیق باطل زائل ہونے والا ہے۔

اور یقینی طور پر جان لو کہ یہ حکم پھیلتا جلسے کا اجتماع ثانی اور ثالث میں اور اسے کھینچنے والے جاؤ۔ عرض میں بغیر انتہا کے جیسے کہ واجب حل مجددہ کی ذات میں کوئی انتہا نہیں اس کے محاذات میں ان اسماء صافات کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہر اسم سے جو تیرا ہے اور تو نے اپنے اوپر وہ نام رکھا ہے یا اس کو اپنی کتاب میں نازل کیا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے یا اس کو اپنے پاس علم غیب میں اختیار کیا ہے۔

اور طول میں اسے کھینچنے والے جاؤ یہاں تک کہ تملکات موجودہ اربعہ ختم ہو جائیں اور ان کے آپس میں مل کر ایک ہو جائے اور وہ پیدا ہو جائے۔ یہاں سے عالم حادث پیدا ہوگا جو احکام الاسماء کے غلط سے جو ارادے کے ماتحت ظاہر ہوا مقبور رہے گا۔ یہاں کوئی ایک چیز ساری کی ساری کسی دوسری ایک چیز کی پوری قوت سے ظاہر نہیں ہوتی، نہ یہاں تقدیس ہے نہ عنوانیت ہے، تو ضرور ہے کہ ایک چیز جسے غیر کہا جائے جسے محدث اور معلول کہا جائے پیدا ہوگی۔

پھر جہاں عالم ختم ہوتا ہے تو اس طرف تملکات مجددہ ثابت ہوتے ہیں اور ایات

مقدسہ ظاہر ہوتی ہیں وہ ذات کی طرف کامل طور پر پہنچا دیتی ہیں، ان میں پوری عنوانیت موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَللّٰهُ الْمَصِيرُ اللّٰهُ کی طرف لوٹتا ہے۔ (وَاَنَا الیہ راجعون) ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹیں گے۔ (اَلَا الی اللّٰهِ تَرْجِعُ الِامۡرُ) آگاہ ہو جاؤ اللہ کی طرف ہی سب چیزیں لوٹتی ہیں۔ پس یہ کہ اللہ کے اسماء ہیں۔ "العودیۃ" لوٹنے والے، جو شخص توفیق پاتا ہے کہ اس سلسلہ دوری کو اس کے تمام احکام کے ساتھ سمجھ لے تو وہ خیر کے تمام شعبوں کے لئے موفق ہوا۔

حزب حکمت کے نزدیک ایک جامعہ کلمہ یہ ہے کہ ان المعالم کلمہ غیر اللہ سبحانہ یعنی سارا جہان اللہ سبحانہ کا غیر ہے۔ مگر یہ اس معنی میں نہیں جس طرح عام لوگ تصور کرتے ہیں کہ عالم کے لئے مستقل فعلیت مانتے ہیں اور اپنے سر پر

اس کا علیحدہ تحقیق سمجھتے ہیں، حزب الحکمت کے نزدیک ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہ واجب کی ایک جہت کی مثال ہے۔ اور اس کے کمال کی ایک سلسلہ غیریت کا مناسط عالم کافی نفسہ ختم ہو جانا اور اپنی ذات میں معین ہونا ہے یہ دونوں چیزیں عالم کے انتہا کی وسعت اور واجب کے اطلاق کی تعری اور اس کے احاطہ کی شدت سے پیدا ہوئی ہیں۔ اگر واجب اسکو شامل نہ ہوتا تو یہ عالم غیر متناہی کے مقابلہ میں کچھ بھی نہ ہوتا اور اس کا اپنی ذات میں تدلیس اور اس کی طبیعت میں تلوث جو واجب کے کمال قدوسیت اور تمام سبوحیت سے پیدا ہوا۔ اور اگر واجب اس کو اپنے اندر نہ لے لیتا تو اس کے قدس کی وجہ سے کچھ بھی نہ رہتا۔

اننداد عنوانیت (عنوان نہ ہونا) اور انندام انفسار (نہ پہنچنا) اس لئے ہے کہ ان دونوں کا صدور ظہور کی تیزی سے ہو، اگر وہ اپنے اندر اس کو نہ لپیٹ لیتا تو ظہور کی وجہ سے یہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ عنوانیت اور انفسار کی نفس کے لئے یہ مثال اچھی ہے کہ جیسے۔ الجیوان المطلق لا بشرط شئی "کہ الجیوان الکل بشرط لا اور الجیوان الجزئی بشرط شئی سے ہے۔ تو جیوان مطلق ان دونوں کو اس لئے شامل ہوا کہ اس میں اطلاق بہت زیادہ ہے اور ان کی تناسل نے ان دونوں کو روک دیا۔ اور ان کے تدلیس نے عنوانیت سے روکا اور اس سے روکا کہ ان دونوں کی تمام طاقت جیوان مطلق کی تمام طاقت کا نتیجہ ہو۔ اس کے بعد ہم تجھے حکم بناتے ہیں کہ کیا ممکن ہے کہ صادر اول اپنی اس طبیعت کے ساتھ واجب کا غیر ہو سکے جس کو عقل کا نام دیا جائے اس سے اس کو دوری ہے، پھر دوری ہے۔

ظلمانی کائنات کا ثبوت موطن قدس نمبر اور مثل کے طور پر تجھے پریشان خاطر نہ بنائے اس لئے کہ ہر ظلمانی چیز کے لئے ایک خاص قدسی روح ہے یہ

لے یہ کہ درت اور تدلیس محل خاص اور دفع کی وجہ سے آیات۔ جیسے عملات میں ہوتا ہے۔ (قاسمی)

یہ قدسی روح اس کے جبل وید (جان کی رگ) سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور وہ ظلمانی مخلوق اپنی ذاتی حیثیت میں اس قدس سے اتنی دور ہے جیسے کہ دو شر قین میں بعد ہو، تو جو مثال ہم نے بیان کی ہے اس کو سامنے رکھو اور جان لو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی چیز کو نہیں جانتا اور کسی چیز کا ارادہ نہیں کرتا اور کسی چیز کو پیدا نہیں کرتا مگر اس حیثیت سے کہ وہ خیر محض ہے اور وجود صرف ہے۔ حضرت اسرار کا ایک عکس ہے، یہ مسئلہ عمیق مسائل میں سے ہے اس کو وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس کی چلت میں اس کی استعداد ہو۔

اس مسئلہ میں تھوڑا مضمون ہم تجھے لکھوا دیتے ہیں جیسا کہ تمام مشاجرات میں ہم نے مختصر تعلیقات کی ہیں۔

اس جملہ "الزوج اربعۃ" کے چار اعتبار ہیں۔ اول یہ ہے کہ تو کہے۔ الزوج منقسم بمتساویین (یعنی جفت کی دو برابر حصوں کی طرف تقسیم ہوتی ہے) اور زوج کے لفظ سے تیسری مراد اربعۃ (چار) ہو تو تم نے اس زوج کے لفظ کو اربعۃ کا عنوان بنا لیا ہے، اسی لحاظ میں زوج اربعۃ کی ایک نجلی ہے اور اس کا ایک اسم ہے چونکہ یہ دونوں چیزیں ایک ہیں اسی وحدت کی شدت کے سبب سے یہ کہنا بھی ممکن نہیں رہا کہ ہو ہو (یہ وہی ہے) اور یہ اعتبار سب اعتباروں سے حق کے قریب ہے اور نفس الامر کی زیادہ حکایت کرتا ہے، اہلیات میں حکماء ربانین کا یہی مذہب ہے، ان کے نزدیک علیم علم سے پہلے ہے اور سمیع سمع سے پہلے ہے۔ یہ زیادہ ملتی ہوئی بات ان کے نزدیک یہ ہے کہ کہا جائے العلیم والسمیع والحکیم۔ ان کے نزدیک جو دونوں کلاموں میں احق تھا، قرآن اس کے مطابق وارد ہے۔ صحیح حکایت یہ ہے کہ کہا جائے الاسم عین الہی

لے یہاں حل اس لئے نہیں ہوتا کہ اس میں چیزیں ہیں اور دو اعتبار چاہتیں اور یہاں تو وحدت محض ہے۔ پھر حل کیسے ہوگا! (قاسمی)

(اسم) مسمیٰ کا عین ہے۔ ایک اعتبار سے اور دوسرے اعتبار سے کہا جائے کہ الاسم لا عین المسمی ولا غیرہ (یعنی اسم مسمیٰ کا تیز نہ تو غیر ہے اور نہ غیر ہے دوسرا اعتبار یہ ہے کہ تو کہے۔ الاربعۃ زوج۔ اس وقت تو نے زوج کے لفظ کا ایک مفہوم بنایا ہے جو اربع پر صادق آتا ہے اور تیسرے قول کا مطلب اس وقت یہ ہے کہ اربعۃ اور زوج اگرچہ دو مفہوم ہیں مگر وہ دونوں لحاظ میں متحد ہو گئے تو اس حکم کے نمانے میں اس کو ایک علم سمجھتا ہے۔ کوئی معین چیز نہیں ہے اور یہ اعتبار پہلے سے کم درجہ کا ہے۔

الہیات میں مشکائین کا یہی مذہب ہے ان کے نزدیک علم، علیم سے پہلے ہے۔ اور حکمت حکیم سے پہلے ہے۔ ان کے نزدیک احق الکلائین یہ ہے کہ کہا جائے کہ علم کی صفت اس کے لئے ہے اور حکمت کی صفت اس کے لئے ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ العلیم، الحکیم ہے۔ وہ علیم اور حکیم کو ایک علمی چیز جانتے ہیں کوئی معین شے نہیں۔

تیسرا اعتبار یہ ہے کہ جب تو زوج کی خصوصیت میں اربعۃ کا مظہر ملاحظہ کرتا ہے اودہ وحدت جو اس سے پہلے تھی اس کا پیدا ہونا ملاحظہ نظر راود سرعت نفوذ سے تھا۔ اس کو بے کار بنا دیتا ہے اور تو اس کے اس طرف پر دے لٹکا دیتا ہے ذہن کے اعتبارات میں اربع اس وحدت کا عنوان تھا یہ ہے موفیہ کا مذہب اچھی تغیر ان کے نزدیک یہ ہے کہ زوج ایک تعین ہے اربعہ کا اور مطلب ہے اس کا اور یہ اعتبار پہلے دو اعتباروں کے درمیان ایک برزخ ہے۔

چوتھا اعتبار یہ ہے کہ جب تو کہے اربعہ اور اس کے معنی ذہن میں محفوظ کرے پھر تو کہے زوج اور ذہن کی دوسری طرف اس کے معنی محفوظ کرے، پھر دیکھے کہ ان دونوں میں نسبت کیسا ہے، پس سمجھے کہ اول ثانی کی علت ہے۔

لے کیونکہ اس میں وحدت کا اعتبار (ثبوت کے اعتبار سے بعد کی چیز ہے) قائمی

اور ثانی اس کا معلول ہے ، اگر اول نہ ہوتا تو موطن وجود میں ثانی بھی نہ ہوتا اور یہی ہے مذہب فلاسفہ کا ، ان کے نزدیک ایک علم اس کا معلول ہے اور اس کی طرف محتاج ہے۔ ان کے نزدیک الحق التبعیرات یہ ہے کہ علم نہ ہوتا اگر واجب نہ ہوتا اس کے سبب سے اور اس کے تقاضے سے علم وجود میں آیا۔ پس جب سمجھے کہا جائے کہ اے سمجھ دار انسان عالم مستند ہے۔ عقل فعال کی طرف تو انہوں نے جو کچھ حکم دیا ہے ، اس کی تصدیق کر لے اور جس چیز کو انہوں نے اپنے فقیہ کے موضوع میں عنوان بنایا ہے اس میں اس کو غامی سمجھ لے

ان کے کلام کی حقیقت جب اس کو بدعت کے لباسوں سے مجرّد کیا جائے یہ ہے کہ واحد ، فیاض ، خلاق ، جواد ، عالم کا افاضہ کیا اور اس کو عدم سے نکالا ، اور اس کی مثال وہ ہے جب کہ کہتے ہیں کہ وحی ، عقل فعال کی تعلیم ہے جس سے ان کے کلام کی اصلاح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کہا جائے کہ وحی رب متکلم جواد کے افاضہ سے ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ یقین سے جان لو کہ یہ عقول کا مسئلہ عقول کی ایک بدعت ہے۔ اور ایجاد کے منصب میں سوا اللہ سبحانہ کے اور اس کے اسرار کے اور کوئی چیز نہیں ، یہ پختہ برہان انشا اللہ تعالیٰ اس کے لئے کافی ہوگی۔ جس کو سمجھ ہے اور وہ خیال لگا کر سمجھنا چاہتا ہے۔

یہ تجھے ضروری طور پر یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اسرار سے مغفومات انتزاعیہ مراد نہیں لیتے بلکہ وجودات مقدسہ ، حقائق ، شخصیات مندرجہ اور تجلیات واجبہ مراد لیتے ہیں۔

لے انہوں نے تجلی کو چھوڑ کر عقل کا لفظ کیا۔

یہ بھی یاد رکھو کہ وہ عدم جسے بعض اہل کثف اور بعض اہل نظر نے موجودات مقدسہ کے لئے ثابت کیا ہے یہاں کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ اس لئے کہ جب اسرار اپنی حقیقت کے مطابق ثابت کئے جائیں تو وہاں کوئی عدم نہیں ہے مگر حکایت عقلیہ کے حساب سے جو غیر واقعہ ہے جس کا تحقق عقل کے درجہ و ہم میں ممکن ہے اور جب تو ان کو صفت یا معقول مانتا ہے تو اس سے عدم اس لئے پیدا ہوتا ہے کہ ان کی اس نظر کے وقت جواب سے اس کا انقطاع ہوتا ہے۔

اس مسئلے میں حکماء کو اللہ جزا غیر دے جب کہ انہوں نے (لپٹے و جلاں) یہ اصطلاح مقرر کی کہ آیات مقدسہ کا صدور تو انصاف سے یا موسومیت سے نام رکھا جاتا ہے اور آیات ملوشہ (حقائق ناپاک) کا وجود خلق سے نام دیا جاتا ہے اور اس کو حدوث سے موصوف بناتے ہیں، اس لئے کہ ارادہ کے ماتحت مقہور ہیں اور اسرار کے احکام ویاں مخلوط ہو جاتے ہیں اس طرح کہ کل، کل کے ساتھ موجود نہیں ہوتا۔

اگر دو جماعتوں کا ایک چیز کو سمجھنے میں اختلاف ہو اور سمجھنے کے طریقے ایک ہوں اس کے بعد براہین قائم کئے جائیں تو ممکن ہے کہ صلح ہو جائے، اور جب سمجھنے کے طریقے بھی مختلف ہوں تو صلح ہونا بہت مشکل ہے۔ ہاں! مگر اللہ چاہے کہ انہیں تنبیہ ہو۔ سبحانک اللہم و بحدک لا احصی ثناء علیک کما اثنت علی نفعک۔

دوسرا خزانہ۔ حکمت کی اساس اور اصل الاصول چند چیزیں ہیں۔

۱۔ یہ تحقیق امام ربانی مجدد الف ثانی پر رد ہے۔ امام ربانی نے عدم کو ثابت کیا ہے اور شخص اکبر کا وجود عدم سے تسلیم کیا ہے۔ میرے نزدیک حق بات یہ ہے کہ امام ربانی نے مذکور بات عوام کے فہم کے مطابق کی ہے۔ یہ کوئی علمی حقیقت نہیں ہے۔ قاسمی

اللہ سبحانہ کی ذات کو اس کی ذات سے پہچانتا۔ ۲۔ اللہ سبحانہ کے اسماء کو ان کی خصوصیات اور احکام کے ساتھ پہچانتا۔ ۳۔ جو مخلوق پیدا کی گئی ہے اور اسماء اللہ ظاہر ہوئے ہیں ان کو خاص طریقہ سے پہچانتا۔ ۴۔ وہ اسماء الہیہ جو اپنا کام کر کے اللہ کی طرف عود کرتے ہیں۔ ان کے احکام کو پہچانتا اور اللہ کی طرف ان کے پہنچنے کی معرفت کو حاصل کرنا۔

یہ ایک دوری سلسلہ ہے جس شخص کو اس سلسلہ کا حکیمانہ ذوق حاصل ہوا تو اسے بہت ہی خیر و برکت عطا ہوئی۔ جس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا کی تو ہم اس سلسلہ کی تفصیل بیان کریں گے۔

اللہ سبحانہ کی ذات کی معرفت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کا درجہ اس سے بہت بلند ہے کہ انسانی ادراک اس کو احاطہ کر لے، ذات کی طرف وصول ایک ذاتی تجلی سے ہوتا ہے۔ جسے کسی طرح پر ادراک نہیں کیا جاسکتا وہ ایک حیرت ہوتی ہے۔

اسی طرح ذات الہی اس سے بلند ہے کہ اس کو کسی قسم کے تعین کے ساتھ موصوف کیا جائے، یہ تعین تو اطلاق محض اور وحدت صرف ہے ہم جس وقت کہتے ہیں کہ وہ اطلاق محض ہے تو اس سے ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ایک کلی ہے اس لئے کہ اس کے کلی ہونے کو ہم بالکل باطل کہہ چکے ہیں۔ بلکہ اس سے یہاں ہماری مراد یہ ہے کہ وہ اس طرح موجود ہے کہ اس میں کلی اعتبارات درج ہو جاتے ہیں اور تمام جہات اس میں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ جو ہم نے کہا کہ اس میں تمام اعتبارات درج ہو جاتے ہیں تو اس سے ایسا اندراج مراد ہے جس کا کوئی

لہ یعنی ذات الہی سے اسماء کا صدور ہوتا ہے پھر ان کا مخلوقات میں ظہور ہوتا ہے پھر اللہ کی طرف لوٹتے ہیں ان کے اثر سے متاثر ہو کر پھر نئے اسماء کا صدور ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ غیر متناہی دور جاری رہتا ہے۔

کلمہ اور حرف واپس نہیں آسکتا اور وہ ذات، فعلیت کے افق کو بھرنے والی ہے اور تحقیق کے موطن میں سمانے والی ہے۔

اور یہ جو ہم نے کہا ہے کہ وہ وحدت صرف ہے تو اس سے ہماری مراد وہ وحدت نہیں ہے جو کثرت کا مقابلہ کرتی ہو۔ اس لئے کہ کثرت تو تجلیات متاخرہ کی پیدائش ہے تو اسی طرح یہ وحدت بھی وہی حکم رکھتی ہے۔

یہ ضابطہ کلیہ ہے اس پر تمام حکماء اجماع کر چکے ہیں کہ دو متقابلین میں جو تضاد پایا جاتا ہے، وہ انکی خصوصیات کی طرف نسبت کیا جائے گا نہ کہ نفس رحمانی یا وجود منبسط کی طرف، بلکہ ہم نے تو یہ اصطلاح مقرر کر لی ہے کہ ہر وہ چیز جو وحدت اور کثرت دونوں سے مندرج ہو تو وہ واحد واحد حقیقی ہے۔ وہ ہر واحد کی اصل ہے۔ اور وہ نفس رحمانی من حیث ہی ہے (

اس سے اسماء اللہ کی دونوں ضدیں منفی سمجھنی چاہئیں، اس سے کہ وہ دو امر ہیں اپنی خصوصیتوں میں اور وہ نفس رحمانی ان دونوں کو قبول کرتے ہیں جب کہ ان سے موصوف ہوتا ہے۔ اور حقائق امکانیہ اس حیثیت سے کہ وہ حقائق امکانیہ ہیں ذات الہی ان سے بلند ہے ان حقائق کا وجود عالم ارادہ کی پیدائش ہوا اسکے تحت میں واقع ہے اور یہ من حیث ہو ہو۔ ذات اور صفات سے ملوب ہیں یہ سلب بیط ہے اسی طرح نہیں کہ یہ حقائق یا امشیاء ایسی چیزیں جن کا اس مندرجہ مرتبہ سے بلند کرنا ضروری ہے۔ اس لئے کہ ادراک عقل کی کارروائی کا نتیجہ ہے۔)

(مسل)

۱۔ یعنی مرتبہ ذات میں تو دونوں سے فالی ہے اور مرتبہ اتصاف میں دونوں سے موصوف ہو جاتا ہے تو اس قسم کے تضاد اسار جب کہ نفس رحمانی کی ذات بھی ان سے بلند ہے تو ذات الہی کا اس قسم کی وحدت اور کثرت دونوں سے مندرج ہونا اجلی بدیہیات سے ہوگا۔

شاہ ولی اللہ اکیڈمی

اغراض و مقاصد

۱۔ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔

۲۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی طباعت و اشاعت کا انتظام کرنا۔

۳۔ اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن پر جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں، انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کرنے کے لئے اکیڈمی ایک علمی مرکز بن سکے۔

۴۔ تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دوسرے اہل قلم سے کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔

۵۔ شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔

۶۔ حکمت ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا اجراء

۷۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے، انہیں فروغ دینے کی

غرض سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی کتابیں شائع کرنا

Monthly "AR-RAHIM"
Hyderabad

المسود اجادیش الموطا

تالیف _____ الامام ولی اللہ دہلوی

شاہ ولی اللہ کی پیشہ ور کتاب آج سے ۲۲ سال پہلے مکرقر میں مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم کے زیر اہتمام چھپی تھی۔ اس میں جگہ جگہ موطا امام نو کے تشریحی حاشیے ہیں شروع میں حضرت شاہ صاحب کے حالات زندگی اور الموطا کی فارسی شرح مصطفیٰ پر آپ نے جو بسوڑا مقدمہ لکھا تھا اس کا عربی ترجمہ ہے۔ شاہ صاحب نے الموطا میں امام مالک کو سنہ ۱۷۷ سے ترتیب دیا ہے امام مالک کے وہ اقوال جن میں وہ باقی مجتہدین سے منفرد تھے حذف کر دیئے گئے ہیں الموطا کے ابواب کے متعلق قرآن مجید کی آیات کا اضافہ کیا گیا ہے اور تقریباً ہر ایک آئینہ شاہ صاحب نے اپنی طرف سے توضیحی کلمات بھی شامل کر دیئے ہیں۔

ولایت کپڑے کی گھیس جلد دو حصوں میں

ہممت

(فارسی)

تصوف کی حقیقت اور اس کا فلسفہ "ہممت" کا موضوع ہے۔ اس میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے تاریخ تصوف کے ارتقاء پر بحث فرمائی ہے نفس انسانی تربیت و تزکیہ سے جن بلب و منازل پر فائز ہوتا ہے، اس میں اس کا بھی بیان ہے۔

قیمت دو روپے

لمحت

(عربی)

شاہ ولی اللہ کے فلسفہ تصوف کی یہ بنیادی کتاب عربی سے نایاب تھی۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کو اس کا ایک پرانا نقلی نسخہ ملا۔ موصوف نے بڑی محنت سے اس کی تصحیح کی، اور شاہ صاحب کی دوسری کتابوں کی عبارات سے اس کا معنی بد کیا۔ اور وضاحت طلب امور پر تشریحی حواشی لکھے۔ کتاب کے شروع میں مولانا کا ایک بسوڑا مقدمہ ہے۔

قیمت دو روپے

